Aspekte Des Geistigen Und Körperlichen Friedens

Die Übernahme Positiver Eigenschaften Führt Zu Innerem Frieden

Aspekte Des Geistigen Und Körperlichen Friedens

ShaykhPod Bücher

Veröffentlicht von ShaykhPod Books, 2024

Obwohl bei der Erstellung dieses Buches mit größter Sorgfalt vorgegangen wurde, übernimmt der Herausgeber keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen oder für Schäden, die sich aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben.

Aspekte der geistigen und körperlichen Ruhe

Dritte Auflage. 27. Oktober 2024.

Urheberrecht © 2024 ShaykhPod-Bücher.

Geschrieben von ShaykhPod Books.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Danksagung

Anmerkungen des Compilers

Einführung

Aspekte Des Geistigen Und Körperlichen Friedens

Absicht und Aufrichtigkeit - 1

Absicht und Aufrichtigkeit - 2

Absicht und Aufrichtigkeit - 3

Absicht und Aufrichtigkeit - 4

Absicht und Aufrichtigkeit - 5

Absicht und Aufrichtigkeit - 6

Absicht und Aufrichtigkeit - 7

Absicht und Aufrichtigkeit - 8

Absicht und Aufrichtigkeit - 9

Absicht und Aufrichtigkeit - 10

Absicht und Aufrichtigkeit - 11

Absicht und Aufrichtigkeit - 12

Absicht und Aufrichtigkeit - 13

Absicht und Aufrichtigkeit - 14

Absicht und Aufrichtigkeit - 15

Seelenfrieden & Körperfrieden - 1

Seelenfrieden & Körperfrieden - 2

Seelenfrieden & Körperfrieden - 3

Seelenfrieden & Körperfrieden - 4

Seelenfrieden & Körperfrieden - 5

Seelenfrieden & Körperfrieden - 6

Seelenfrieden & Körperfrieden - 7

Seelenfrieden & Körperfrieden - 8

Seelenfrieden & Körperfrieden - 9

Seelenfrieden & Körperfrieden - 10

Seelenfrieden & Körperfrieden - 11

Seelenfrieden & Körperfrieden - 12

Seelenfrieden & Körperfrieden - 13

Seelenfrieden & Körperfrieden - 14

Seelenfrieden & Körperfrieden - 15

Seelenfrieden & Körperfrieden - 16

Seelenfrieden & Körperfrieden - 17

Seelenfrieden & Körperfrieden - 18

Seelenfrieden & Körperfrieden - 19

Seelenfrieden & Körperfrieden - 20

Seelenfrieden & Körperfrieden - 21

Seelenfrieden & Körperfrieden - 22

Seelenfrieden & Körperfrieden - 23

Seelenfrieden & Körperfrieden - 24

Seelenfrieden & Körperfrieden - 25

Seelenfrieden & Körperfrieden - 26

Seelenfrieden & Körperfrieden - 27

Seelenfrieden & Körperfrieden - 28

Seelenfrieden & Körperfrieden - 29

Seelenfrieden & Körperfrieden - 30

Seelenfrieden & Körperfrieden - 31

Seelenfrieden & Körperfrieden - 32

Gleichheit - 1

Gleichheit - 2

Gleichheit - 3

Gleichheit - 4

Hoffnung - 1

Hoffnung - 2

Hoffnung - 3

Hoffnung - 4

Hoffnung - 5

Geselligkeit - 1

Geselligkeit - 2

Geselligkeit - 3

Geselligkeit - 4

Geselligkeit - 5

Geselligkeit - 6

Geselligkeit - 7

Geselligkeit - 8

Geselligkeit - 9

Geselligkeit - 10

Geselligkeit - 11

Geselligkeit - 12

Geselligkeit - 13

Geselligkeit - 14

Geselligkeit - 15

Geselligkeit - 16

Geselligkeit - 17

Geselligkeit - 18

Geselligkeit - 19

Geselligkeit - 20

Geselligkeit - 21

Geselligkeit - 22

Geselligkeit - 23

Geselligkeit - 24

Geselligkeit - 25

Geselligkeit - 26

Geselligkeit - 27

Geselligkeit - 28

Geselligkeit - 29

Geselligkeit - 30

Geselligkeit - 31

Geselligkeit - 32

Geselligkeit - 33

Geselligkeit - 34

Geselligkeit - 35

Geselligkeit - 36

Geselligkeit - 37

Geselligkeit - 38

Geselligkeit - 39

Geselligkeit - 40

Geselligkeit - 41

Geselligkeit - 4 2

Geselligkeit - 43

Geselligkeit - 44

Geselligkeit - 45

Geselligkeit - 46

Geselligkeit - 47

Geselligkeit - 48

Geselligkeit - 49

Geselligkeit - 50

Geselligkeit - 51

Geselligkeit - 52

Geselligkeit - 53

Geselligkeit - 54

Geselligkeit - 55

Geselligkeit - 56

Geselligkeit - 57

Geselligkeit - 58

Geselligkeit - 59

Geselligkeit - 60

Geselligkeit - 61

Geselligkeit - 62

Geselligkeit - 63

Geselligkeit - 64

Geselligkeit - 65

Geselligkeit - 66

Geselligkeit - 67

Geselligkeit - 68

Geselligkeit - 69

Geselligkeit - 70

Geselligkeit - 71

Geselligkeit - 72

Geselligkeit - 73

Geselligkeit - 74

Geselligkeit - 75

Geselligkeit - 76

Geselligkeit - 77

Geselligkeit - 78

Geselligkeit - 79

Geselligkeit - 80

Geselligkeit - 81

Geselligkeit - 82

Geselligkeit - 83

Geselligkeit - 84

Geselligkeit - 85

Geselligkeit - 86

Geselligkeit - 87

Geselligkeit - 88

Geselligkeit - 89

Geselligkeit - 90

Geselligkeit - 91

Geselligkeit - 92

Geselligkeit - 93

Geselligkeit - 94

Geselligkeit - 95

Geselligkeit - 96

Geselligkeit - 97

Geselligkeit - 98

Geselligkeit - 99

Geselligkeit - 100

Geselligkeit - 101

Geselligkeit - 102

Geselligkeit - 103

Geselligkeit - 104

Den Glauben stärken - 1

Den Glauben stärken - 2

Den Glauben stärken - 3

Den Glauben stärken - 4

Den Glauben stärken - 5

Den Glauben stärken - 6

Den Glauben stärken - 7

Den Glauben stärken - 8

Den Glauben stärken - 9

Den Glauben stärken - 10

Den Glauben stärken - 11

Den Glauben stärken - 12

Den Glauben stärken - 13

Den Glauben stärken - 14

Den Glauben stärken - 15

Den Glauben stärken - 16

Den Glauben stärken - 17

Den Glauben stärken - 18

Den Glauben stärken - 19

Den Glauben stärken - 20

Den Glauben stärken - 21

Den Glauben stärken - 22

Den Glauben stärken - 23

Den Glauben stärken - 24

Den Glauben stärken - 25

Den Glauben stärken - 26

Den Glauben stärken - 27

Den Glauben stärken - 28

Den Glauben stärken - 29

Den Glauben stärken - 30

Den Glauben stärken - 31

Den Glauben stärken - 32

Den Glauben stärken - 33

Den Glauben stärken - 34

Den Glauben stärken - 35

Den Glauben stärken - 36

Den Glauben stärken - 37

Den Glauben stärken - 38

Den Glauben stärken - 39

Den Glauben stärken - 40

Den Glauben stärken - 41

Den Glauben stärken - 42

Den Glauben stärken - 43

Den Glauben stärken - 44

Den Glauben stärken - 45

Den Glauben stärken - 46

Den Glauben stärken - 47

Den Glauben stärken - 48

Den Glauben stärken - 49

Den Glauben stärken - 50

Den Glauben stärken - 51

Den Glauben stärken - 52

Den Glauben stärken - 53

Den Glauben stärken - 54

Den Glauben stärken - 55

Den Glauben stärken - 56

Den Glauben stärken - 57

Den Glauben stärken - 58

Den Glauben stärken - 59

Den Glauben stärken - 60

Den Glauben stärken - 61

Den Glauben stärken - 62

Den Glauben stärken - 63

Den Glauben stärken - 64

Den Glauben stärken - 65

Den Glauben stärken - 66

Den Glauben stärken - 67

Den Glauben stärken - 68

Den Glauben stärken - 69

Den Glauben stärken - 70

Den Glauben stärken - 71

Den Glauben stärken - 72

Den Glauben stärken - 73

Den Glauben stärken - 74

Den Glauben stärken - 75

Den Glauben stärken - 76

Den Glauben stärken - 77

Den Glauben stärken - 78

Den Glauben stärken - 79

Den Glauben stärken - 80

Den Glauben stärken - 81

Den Glauben stärken - 82

Den Glauben stärken - 83

Den Glauben stärken - 84

Den Glauben stärken - 85

Den Glauben stärken - 86

Den Glauben stärken - 87

Den Glauben stärken - 88

Den Glauben stärken - 89

Den Glauben stärken - 90

Den Glauben stärken - 91

Den Glauben stärken - 92

Den Glauben stärken - 93

Den Glauben stärken - 94

Den Glauben stärken - 95

Den Glauben stärken - 96

Den Glauben stärken - 97

Den Glauben stärken - 98

Den Glauben stärken - 99

Den Glauben stärken - 100

Den Glauben stärken - 101

Den Glauben stärken - 102

Den Glauben stärken - 103

Den Glauben stärken - 104

Den Glauben stärken - 105

Den Glauben stärken - 106

Den Glauben stärken - 107

Den Glauben stärken - 108

Den Glauben stärken - 109

Den Glauben stärken - 110

Den Glauben stärken - 111

Den Glauben stärken - 112

Den Glauben stärken - 113

Den Glauben stärken - 114

Den Glauben stärken - 115

Den Glauben stärken - 116

Den Glauben stärken - 117

Den Glauben stärken - 118

Den Glauben stärken - 119

Den Glauben stärken - 120

Den Glauben stärken - 121

Den Glauben stärken - 122

Den Glauben stärken - 123

Den Glauben stärken - 124

Den Glauben stärken - 125

Den Glauben stärken - 126

Den Glauben stärken - 127

Die materielle Welt - 1

Die materielle Welt - 2

Die materielle Welt - 3

Die materielle Welt - 4

Die materielle Welt - 5

Die materielle Welt - 6

Die materielle Welt - 7

Die materielle Welt - 8

Die materielle Welt - 9

Die materielle Welt - 10

Die materielle Welt - 11

Die materielle Welt - 12

Die materielle Welt - 13

Die materielle Welt - 14

Die materielle Welt - 15

Die materielle Welt - 16

Die materielle Welt - 17

Die materielle Welt - 18

Die materielle Welt - 19

Die materielle Welt - 20

Die materielle Welt - 21

Die materielle Welt - 22

Die materielle Welt - 23

Die materielle Welt - 24

Die materielle Welt - 25

Die materielle Welt - 26

Die materielle Welt - 27

Die materielle Welt - 28

Die materielle Welt - 29

Die materielle Welt - 30

Die materielle Welt - 31

Die materielle Welt - 32

Die materielle Welt - 33

Die materielle Welt - 34

Die materielle Welt - 35

Die materielle Welt - 36

Die materielle Welt - 37

Die materielle Welt - 38

Die materielle Welt - 39

Die materielle Welt - 40

Die materielle Welt - 41

Die materielle Welt - 42

Die materielle Welt - 43

Die materielle Welt - 44

Die materielle Welt - 45

Die materielle Welt - 46

Wissen - 1

Wissen - 2

Wissen - 3

Wissen - 4

Wissen - 5

Wissen - 6

Wissen - 7

Wissen - 8

Wissen - 9

Wissen - 10

Wissen - 11

Wissen - 12

Wissen - 13

Wissen - 14

Wissen - 15

Wissen - 16

Wissen - 17

Wissen - 18

Wissen - 19

Wissen - 20

Wissen - 21

Demut - 1

Demut - 2

Demut - 3

Demut - 4

Wohltätigkeit - 1

Wohltätigkeit - 2

Wohltätigkeit - 3

Wohltätigkeit - 4

Wohltätigkeit - 5

Wohltätigkeit - 6

Wohltätigkeit - 7

Wohltätigkeit - 8

Wohltätigkeit - 9

Wohltätigkeit - 10

Wohltätigkeit - 11

Wohltätigkeit - 12

Wohltätigkeit - 13

Wohltätigkeit - 14

Wohltätigkeit - 15

Wohltätigkeit - 16

Wohltätigkeit - 17

Wohltätigkeit - 18

Wohltätigkeit - 19

Wohltätigkeit - 20

Bestimmung - 1

Bestimmung - 2

Bestimmung - 3

Bestimmung - 4

Rückstellung - 5

Geduld - 1

Geduld - 2

Geduld - 3

Geduld - 4

Geduld - 5

Geduld - 6

Geduld - 7

Geduld - 8

Geduld - 9

Geduld - 10

Geduld - 11

Geduld - 12

Geduld - 13

Geduld - 14

Geduld - 15

Geduld - 16

Dankbarkeit - 1

Dankbarkeit - 2

Dankbarkeit - 3

Dankbarkeit - 4

Dankbarkeit - 5

Wahrhaftigkeit - 1

Wahrhaftigkeit - 2

Keuschheit - 1

Keuschheit - 2

Keuschheit – 3

Keuschheit – 4

Vertrauen in Allah (SWT) - 1

Vertrauen in Allah (SWT) - 2

Vertrauen in Allah (SWT) - 3

Vertrauen in Allah (SWT) - 4

Vertrauen in Allah (SWT) - 5

Vertrauen in Allah (SWT) - 6

Vertrauen in Allah (SWT) - 7

Vertrauen in Allah (SWT) - 8

Vertrauen in Allah (SWT) - 9

Buße - 1

Buße - 2

Buße - 3

Buße - 4

Gerechtigkeit - 1

Gerechtigkeit - 2

Unabhängigkeit - 1

Unabhängigkeit - 2

Unabhängigkeit - 3

Zufriedenheit - 1

Zufriedenheit - 2

Zufriedenheit - 3

Finanztransaktionen - 1

Finanztransaktionen - 2

Finanztransaktionen - 3

Finanztransaktionen - 4

Verwandtschaftsbande - 1

Verwandtschaftsbande - 2

Verwandtschaftsbande - 3

Verwandtschaftsbande - 4

Verwandtschaftsbande - 5

Verwandtschaftsbande - 6

Verwandtschaftsbande - 7

Verwandtschaftsbande - 8

Verwandtschaftsbande - 9

Religion der Leichtigkeit - 1

Religion der Leichtigkeit - 2

Religion der Leichtigkeit - 3

Religion der Leichtigkeit - 4

Bescheidenheit - 1

Bescheidenheit - 2

Das Jenseits - 1

Das Jenseits - 2

Das Jenseits - 3

Das Jenseits - 4

Das Jenseits - 5

Das Jenseits - 6

Das Jenseits - 7

Das Jenseits - 8

Das Jenseits - 9

Das Jenseits - 10

Das Jenseits - 11

Das Jenseits - 12

Das Jenseits - 13

Das Jenseits - 14

Das Jenseits - 15

Das Jenseits - 16

Das Jenseits - 17

Das Jenseits - 18

Das Jenseits - 19

Das Jenseits - 20

Das Jenseits - 21

Das Jenseits - 22

Das Jenseits - 23

Das Jenseits - 24

Das Jenseits - 25

Das Jenseits - 26

Das Jenseits - 27

Das Jenseits - 28

Das Jenseits - 29

Über 400 kostenlose eBooks zum Thema „Guter Charakter“

Andere ShaykhPod-Medien

Danksagung

Aller Lob gebührt Allah, dem Erhabenen, dem Herrn der Welten, der uns die Inspiration, Gelegenheit und Kraft gegeben hat, dieses Buch fertigzustellen. Segen und Frieden seien auf dem Heiligen Propheten Muhammad, dessen Weg von Allah, dem Erhabenen, zur Rettung der Menschheit gewählt wurde.

Wir möchten der gesamten ShaykhPod-Familie unsere tiefste Dankbarkeit aussprechen, insbesondere unserem kleinen Star Yusuf, dessen fortwährende Unterstützung und Beratung die Entwicklung von ShaykhPod Books inspiriert hat. Und ein besonderer Dank gilt unserem Bruder Hasan, dessen engagierte Unterstützung ShaykhPod zu neuen und aufregenden Höhen geführt hat, die einst unmöglich schienen.

Wir beten, dass Allah, der Erhabene, seine Gunst an uns vollendet und jeden Buchstaben dieses Buches vor seinem erhabenen Gericht annimmt und ihm erlaubt, am Jüngsten Tag für uns auszusagen.

Alles Lob gebührt Allah, dem Erhabenen, dem Herrn der Welten, und ewiger Segen und Frieden seien mit dem Heiligen Propheten Muhammad, seiner gesegneten Familie und seinen Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein.

Anmerkungen des Compilers

Wir haben uns mit aller Sorgfalt bemüht, diesem Band gerecht zu werden. Sollten dennoch Mängel festgestellt werden, so ist dafür ausschließlich der Verfasser persönlich verantwortlich.

Wir akzeptieren die Möglichkeit von Fehlern und Unzulänglichkeiten bei dem Versuch, eine so schwierige Aufgabe zu erfüllen. Wir könnten unbewusst gestolpert sein und Fehler begangen haben, für die wir unsere Leser um Nachsicht und Verzeihung bitten und die uns dankbar wären, wenn Sie uns darauf aufmerksam machen würden. Wir sind aufrichtig um konstruktive Vorschläge dankbar, die an ShaykhPod.Books@gmail.com gerichtet werden können .

Einführung

Das folgende Buch bespricht einige Aspekte des Seelen- und Körperfriedens wie: Seelenfrieden, Zufriedenheit, Geduld , Dankbarkeit, Finanzgeschäfte , Gerechtigkeit , Unabhängigkeit , Geselligkeit, Hoffnung, Vorsorge und viele mehr.

Die Umsetzung der besprochenen Lektionen wird einem dabei helfen, positive Eigenschaften anzunehmen, die wiederum zu innerem und körperlichem Frieden führen.

Aspekte Des Geistigen Und Körperlichen Friedens

Absicht und Aufrichtigkeit - 1

In einem Hadith in Sahih Muslim Nr. 196 wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, seinem Buch, d. h. dem Heiligen Koran, dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), den Führungspersönlichkeiten der Gesellschaft und der Öffentlichkeit im Allgemeinen sei.

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhaltet die Erfüllung aller von Ihm in Form von Geboten und Verboten erteilten Pflichten, ausschließlich zu Seinem Wohlgefallen. Wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt wird, werden alle nach ihrer Absicht beurteilt. Wenn also jemand gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht aufrichtig ist, wird er für seine guten Taten weder in dieser noch in der nächsten Welt belohnt. Laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, wird denjenigen, die unaufrichtige Taten vollbracht haben, am Tag des Jüngsten Gerichts befohlen, ihre Belohnung von denen zu verlangen, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Kapitel 98 Al Bayyinah, Vers 5.

„Und ihnen wurde nichts anderes befohlen, als Allah anzubeten und Ihm in der Religion aufrichtig zu sein …“

Wenn jemand seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht erfüllt, zeugt dies von mangelnder Aufrichtigkeit. Daher sollte man aufrichtig bereuen und sich bemühen, sie alle zu erfüllen. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Allah, der Erhabene, einem niemals Pflichten auferlegt, die man nicht erfüllen oder bewältigen kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286.

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt …“

Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet, dass man immer Sein Wohlwollen über das Wohlwollen von sich selbst und anderen stellen sollte. Ein Muslim sollte immer jenen Taten den Vorzug geben, die Allah, dem Erhabenen, zuliebe geschehen. Man sollte andere lieben und ihre Sünden um Allahs, des Erhabenen willen verabscheuen und nicht um der eigenen Wünsche willen. Wenn man anderen hilft oder sich weigert, an Sünden teilzunehmen, sollte man dies um Allahs, des Erhabenen willen tun. Wer diese Mentalität annimmt, hat seinen Glauben vervollkommnet. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, zu finden ist.

Ein Aspekt der Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, besteht darin, darauf zu vertrauen, dass seine Gebote und Entscheidungen das Beste für die betroffenen Menschen sind, selbst wenn die Weisheit hinter seinen Geboten für die Menschen nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Nur mit den Vorschriften zufrieden zu sein, die den eigenen Wünschen entsprechen, und sich über Vorschriften aufzuregen, die den eigenen Wünschen widersprechen, ist eindeutig Unaufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen. Wer Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in jeder Situation und jedem Zustand mit Geduld entgegentritt, ist wahrlich aufrichtig.

Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran beinhaltet tiefen Respekt und Liebe für die Worte Allahs, des Erhabenen. Diese Aufrichtigkeit wird bewiesen, wenn man die drei Aspekte des Heiligen Koran erfüllt. Der erste ist, ihn richtig und regelmäßig zu rezitieren. Der zweite ist, seine Lehren durch eine zuverlässige Quelle und einen zuverlässigen Lehrer zu verstehen. Der letzte Aspekt ist, nach den Lehren des Heiligen Koran zu handeln, mit dem Ziel, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Der aufrichtige Muslim gibt dem Handeln nach seinen Lehren Vorrang vor dem Handeln nach seinen Wünschen, die dem Heiligen Koran widersprechen. Seinen Charakter nach dem Heiligen Koran zu gestalten, ist das Zeichen wahrer Aufrichtigkeit gegenüber dem Buch Allahs, des Erhabenen. Dies ist die Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1342, bestätigt wird. Ein Aspekt der Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Koran besteht darin, sich ihm mit der aufrichtigen Absicht zu nähern, ihn vollständig zu verstehen und danach zu handeln, unabhängig davon, ob die eigenen Wünsche im Widerspruch zum Heiligen Koran stehen. Wer nach Lust und Laune aussucht, welche Gebote, Verbote und Ratschläge er befolgt oder

ignoriert, ist ihnen gegenüber unaufrichtig und wird daher nicht wirklich von ihrer Führung profitieren. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden aus dem Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab; doch den Übeltätern vermehrt er nur ihren Verlust.“

Schließlich ist es wichtig zu verstehen, dass ein Muslim den Heiligen Koran nicht nur zu diesem Zweck verwenden sollte, auch wenn er ein Heilmittel für weltliche Probleme ist. Das heißt, er sollte ihn nicht nur rezitieren, um seine weltlichen Probleme zu lösen, sondern ihn wie ein Werkzeug behandeln, das man in schwierigen Situationen herausnimmt und dann wieder in den Werkzeugkasten zurücklegt. Die Hauptfunktion des Heiligen Koran besteht darin, einen sicher ins Jenseits zu führen. Diese Hauptfunktion zu vernachlässigen und ihn nur zu verwenden, um seine weltlichen Probleme zu lösen, ist nicht richtig, da dies dem Verhalten eines wahren Muslims widerspricht. Es ist, als würde jemand ein Auto mit vielen verschiedenen Zubehörteilen kaufen, das jedoch keinen Motor hat. Sich so zu verhalten, ist unaufrichtig.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist Aufrichtigkeit gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dazu gehört das Streben nach Wissen, um nach seinen Traditionen zu handeln. Zu diesen Traditionen gehören diejenigen, die sich in Form der Anbetung auf Allah, den Erhabenen, beziehen, und sein gesegneter, edler Charakter gegenüber der Schöpfung. Kapitel 68 Al Qalam, Vers 4:

„Und Sie besitzen tatsächlich eine große moralische Persönlichkeit.“

Dazu gehört, seine Gebote und Verbote jederzeit zu befolgen. Dies ist eine Pflicht Allahs, des Erhabenen. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

„…Und was auch immer der Gesandte euch gegeben hat – nehmt es; und was er euch verboten hat – davon lasst ab …“

Aufrichtigkeit beinhaltet, seinen Traditionen den Vorrang vor den Taten anderer einzuräumen, da alle Wege zu Allah, dem Erhabenen, verschlossen sind, außer dem Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich [Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …““

Man muss alle lieben, die ihn während seines Lebens und nach seinem Tod unterstützt haben, ob sie nun zu seiner Familie oder seinen Gefährten gehören, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Diejenigen zu unterstützen, die seinen Weg gehen und seine Traditionen lehren, ist die Pflicht derjenigen, die ihm gegenüber aufrichtig sein wollen. Aufrichtigkeit beinhaltet auch, diejenigen zu lieben, die ihn lieben, und diejenigen nicht zu mögen, die ihn kritisieren,

unabhängig von der Beziehung, die man zu diesen Menschen hat. Dies alles wird in einem einzigen Hadith zusammengefasst, der in Sahih Bukhari, Nummer 16, zu finden ist. Er besagt, dass eine Person keinen wahren Glauben haben kann, bis sie Allah, den Erhabenen, und den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mehr liebt als die gesamte Schöpfung. Diese Liebe muss durch Taten gezeigt werden, nicht nur durch Worte. Es ist ein Aspekt der Aufrichtigkeit ihm gegenüber, ihn zu respektieren, zu lieben und ihm praktisch zu folgen. Aber dies ist nicht möglich, ohne etwas über sein gesegnetes Leben und seine Lehren zu lernen. Wie kann man jemanden respektieren, lieben und ihm folgen, den man nicht einmal kennt? Wer behauptet, ihn zu lieben und zu respektieren, ihm jedoch in der Praxis nicht folgt, ist in seinem Anspruch unaufrichtig.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass man den Führern der Gemeinschaft gegenüber aufrichtig sein muss, und dazu gehört auch, den religiösen Führern und Lehrern gegenüber aufrichtig zu sein. Dazu gehört, ihnen freundlich den besten Rat zu geben und sie bei ihren guten Entscheidungen mit allen notwendigen Mitteln zu unterstützen, beispielsweise mit finanzieller oder materieller Hilfe. Laut einem Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch Nr. 56, Hadith Nr. 20, erfreut die Erfüllung dieser Pflicht Allah, den Erhabenen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 59:

„Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die unter euch Autorität haben …“

Dies macht deutlich, dass es eine Pflicht ist, den Führern der Gesellschaft zu gehorchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass

dieser Gehorsam eine Pflicht ist, solange man Allah, dem Erhabenen, nicht ungehorsam ist. Es gibt keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn dies zum Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer führt. In solchen Fällen sollte eine Revolte gegen Führer vermieden werden, da dies nur zum Schaden unschuldiger Menschen führt. Stattdessen sollte den Führern gemäß den Lehren des Islam sanft geraten werden, Gutes zu tun und Böses zu verbieten. Man sollte anderen raten, entsprechend zu handeln, und die Führer immer anflehen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wenn die Führer aufrichtig bleiben, wird auch die Allgemeinheit aufrichtig bleiben.

Die Führer zu hintergehen ist ein Zeichen von Heuchelei, die man jederzeit vermeiden muss. Aufrichtigkeit beinhaltet auch, sich zu bemühen, ihnen in Angelegenheiten zu gehorchen, die die Gesellschaft im Guten vereinen, und vor allem zu warnen, was die Gesellschaft in Aufruhr versetzt. Im Islam gibt es keine blinde Loyalität gegenüber Führern, sondern nur Gehorsam ihnen gegenüber in Dingen, die Allah, dem Erhabenen, gefallen.

Das letzte, was im Haupthadith erwähnt wird, ist Aufrichtigkeit gegenüber der Allgemeinheit. Dazu gehört, ihnen jederzeit das Beste zu wünschen und dies durch Worte und Taten zu zeigen. Dazu gehört, anderen zu raten, Gutes zu tun, ihnen das Böse zu verbieten und jederzeit barmherzig und freundlich zu anderen zu sein. Dies kann in einem einzigen Hadith zusammengefasst werden, der in Sahih Muslim, Nummer 170, zu finden ist. Er warnt, dass man kein wahrer Gläubiger sein kann, solange man für andere nicht das liebt, was man sich selbst wünscht.

Aufrichtigkeit gegenüber den Menschen ist so wichtig, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diese Pflicht gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 57, neben das Verrichten des Pflichtgebets und das Spenden der obligatorischen Almosen stellte. Allein aus diesem Hadith kann man seine Bedeutung verstehen, da er mit zwei lebenswichtigen Pflichten verbunden ist.

Zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen Menschen gehört, dass man sich freut, wenn sie glücklich sind, und traurig ist, wenn sie betrübt sind, solange die eigene Haltung nicht den Lehren des Islam widerspricht. Ein hohes Maß an Aufrichtigkeit beinhaltet, dass man bis zum Äußersten geht, um das Leben anderer zu verbessern, selbst wenn man sich dadurch selbst in Schwierigkeiten bringt. Beispielsweise kann man auf den Kauf bestimmter Dinge verzichten, um den Reichtum an Bedürftige zu spenden. Der Wunsch und das Streben, die Menschen immer im Guten zu vereinen, gehören zur Aufrichtigkeit gegenüber anderen. Andere zu spalten hingegen ist ein Merkmal des Teufels. Kapitel 17 Al Isra, Vers 53:

„…Satan versucht sicherlich, Zwietracht unter ihnen zu säen…“

Eine Möglichkeit, Menschen zu vereinen, besteht darin, die Fehler anderer zu verschleiern und sie im Privaten von Sünden abzuraten. Die Sünden desjenigen, der auf diese Weise handelt, werden von Allah, dem Erhabenen, verschleiert. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1426, zu finden ist. Wann immer möglich, sollte man andere über die Aspekte der Religion und die wichtigen Aspekte der Welt beraten und lehren, damit sich sowohl ihr weltliches als auch ihr religiöses Leben verbessert. Ein Beweis für die Aufrichtigkeit

gegenüber anderen ist, dass man sie in ihrer Abwesenheit unterstützt, zum Beispiel bei der Verleumdung anderer. Sich von anderen abzuwenden und sich nur um sich selbst zu sorgen, ist nicht die Haltung eines Muslims. Tatsächlich verhalten sich die meisten Tiere so. Auch wenn man nicht die ganze Gesellschaft ändern kann, kann man dennoch aufrichtig sein und den Menschen in seinem Leben helfen, wie etwa seinen Verwandten und Freunden. Einfach ausgedrückt: Man muss andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 77:

„…Und tue Gutes, so wie Allah dir Gutes getan hat…“

Ein Aspekt der Aufrichtigkeit gegenüber anderen besteht darin, ihnen zu helfen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Man sollte nicht die Dankbarkeit der Menschen erwarten, da dies die eigene Belohnung zunichte macht und eine klare Unaufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen darstellt.

Absicht und Aufrichtigkeit - 2

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jene, die Taten zum Wohle der Menschen vollbringen, wie etwa Angeberei, anstatt sie für die Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, zu tun, am Tag des Jüngsten Gerichts von den Menschen, für die sie gehandelt haben, bestraft werden, was in Wirklichkeit nicht möglich ist.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Grundlage aller Taten und sogar des Islams selbst die Absicht des Einzelnen ist. Sie ist genau das, wonach Allah, der Erhabene, die Menschen beurteilt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist.

Ein Muslim sollte sicherstellen, dass er alle religiösen und nützlichen weltlichen Handlungen für Allah, den Erhabenen, ausführt, damit er in beiden Welten von Ihm belohnt wird. Ein Zeichen dieser korrekten Mentalität ist, dass diese Person weder erwartet noch wünscht, dass die Leute sie für ihre Taten wertschätzen oder sich bei ihnen bedanken. Wenn jemand dies wünscht, dann zeigt dies seine falsche Absicht.

Darüber hinaus verhindert das Handeln mit der richtigen Absicht Traurigkeit und Bitterkeit, denn wer zum Wohle der Menschen handelt, wird irgendwann auf undankbare Menschen treffen, die ihn ärgern und verbittern, da er das Gefühl hat, seine Mühe und Zeit verschwendet zu haben. Leider sieht man dies bei Eltern und Verwandten, da sie ihre

Pflichten gegenüber ihren Kindern und Verwandten oft um deren Willen erfüllen, anstatt um Allahs, des Erhabenen, Willen. Aber wer zum Wohle Allahs, des Erhabenen, handelt, wird alle seine Pflichten gegenüber anderen, wie seinen Kindern, erfüllen und niemals verbittert oder wütend werden, wenn er ihnen gegenüber keine Dankbarkeit zeigt. Diese Haltung führt zu Seelenfrieden und allgemeinem Glück, da sie wissen, dass Allah, der Erhabene, sich ihrer rechtschaffenen Tat voll bewusst ist und sie dafür belohnen wird. So müssen alle Muslime handeln, sonst gehen sie am Tag des Jüngsten Gerichts möglicherweise mit leeren Händen da. Kapitel 18 Al Kahf, Vers 110:

„…Wer also auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffene Taten verrichten und dem Dienst für seinen Herrn niemanden zur Seite stellen.“

Absicht und Aufrichtigkeit - 3

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3267, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige, der seinem eigenen Rat widerspricht, wenn er Gutes gebietet und Böses verbietet, in der Hölle bestraft wird.

Anstatt in die Fußstapfen der rechtschaffenen Vorgänger zu treten und nur um Allahs, des Erhabenen willen, Ratschläge zu erteilen, erteilen viele Menschen aus anderen Gründen Ratschläge, beispielsweise um Popularität zu erlangen. Beispielsweise streben manche Gelehrte oft danach, bei Versammlungen und Veranstaltungen im Rampenlicht zu stehen und sind mit einem Platz an der Seite nicht zufrieden, da sie einen zentralen Platz bevorzugen. Als ihre Absichten so wurden, nahm Allah, der Erhabene, die positive Wirkung ihrer Ratschläge zunichte und daher haben sie jetzt wenig positiven Einfluss auf ihre Zuhörer. Sie hätten ein praktisches Beispiel geben sollen, anstatt das eine zu sagen und das andere zu tun. Dies führte dazu, dass ihre Ratschläge wirkungslos wurden. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 44:

„Ordnet ihr den Menschen Gerechtigkeit vor und vergesst euch selbst, während ihr die Schrift rezitiert? Wollt ihr denn nicht nachdenken?“

Muslime sollten sich bemühen, immer nach ihrem eigenen Rat zu handeln, bevor sie anderen befehlen, dies zu tun, da Allah, der Erhabene, ein solches Verhalten hasst. Kapitel 61 As Saf, Vers 3:

„In den Augen Allahs ist es äußerst verabscheuungswürdig, Dinge zu sagen, die man nicht tut.“

Das bedeutet nicht, dass man perfekt werden muss, bevor man anderen Ratschläge erteilt, denn das ist nicht möglich. Stattdessen sollten sie ihre Absicht korrigieren und dies durch ihre Taten beweisen, indem sie danach streben, ihren eigenen Rat zu befolgen, bevor sie anderen Ratschläge erteilen. Nur mit dieser Einstellung werden sie der in diesem Hadith erwähnten Strafe entgehen. Das Versäumnis, nach diesem Prinzip zu handeln, hat dazu geführt, dass die Ratschläge der Muslime wirkungslos geworden sind, obwohl die Zahl der Ratgeber im Laufe der Jahre dramatisch zugenommen hat.

Absicht und Aufrichtigkeit - 4

In einem göttlichen Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6833, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jeder, der eine gute Tat vollbringt, mindestens zehnfach belohnt wird.

In den Lehren des Islam werden für rechtschaffene Taten unterschiedliche Belohnungsbeträge angegeben. Einige Lehren empfehlen eine zehnfache Belohnung, wie dieser Hadith, andere eine siebenhundertfache und in einigen Fällen eine Belohnung, die nicht gezählt werden kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 261:

„Das Gleichnis derer, die ihr Vermögen auf dem Weg Allahs ausgeben, ist wie ein Korn, das sieben Ähren hervorbringt; in jeder Ähre sind hundert Körner. Und Allah vermehrt [Seine Belohnung], wem Er will …“

Diese unterschiedliche Belohnung hängt von der Aufrichtigkeit des Einzelnen ab. Je aufrichtiger eine Person ist, desto mehr wird sie belohnt. Das heißt, je mehr sie im Namen Allahs des Erhabenen rechtschaffene Taten vollbringt, desto mehr wird sie belohnt. Beispielsweise wird derjenige, der nur handelt, um Allah dem Erhabenen zu gefallen, ohne einen rechtmäßigen weltlichen Segen zu wünschen, mehr Belohnung erhalten als derjenige, der handelt, um Allah dem Erhabenen zu gefallen, und einen rechtmäßigen weltlichen Segen sucht.

Absicht und Aufrichtigkeit - 5

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3989, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass selbst geringfügige Angeberei Polytheismus sei.

Dies ist eine kleinere Form des Polytheismus, die nicht dazu führt, dass man seinen Glauben verliert. Stattdessen führt sie zum Verlust der Belohnung, da dieser Muslim handelte, um den Menschen zu gefallen, obwohl er hätte handeln sollen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Tatsächlich wird diesen Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts befohlen, ihre Belohnung von denen zu fordern, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt.

Wenn der Teufel jemanden nicht davon abhalten kann, rechtschaffene Taten zu vollbringen, wird er versuchen, seine Absicht zu verderben und so seine Belohnung zunichte zu machen. Wenn er seine Absicht nicht auf offensichtliche Weise verderben kann, versucht er, sie auf subtile Weise zu verderben. Dazu gehört, wenn Menschen anderen gegenüber subtil mit ihren rechtschaffenen Taten angeben. Manchmal ist es so subtil, dass sich die Person selbst nicht ganz darüber im Klaren ist, was sie tut. Da es gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, eine Pflicht für alle ist, Wissen zu erlangen und danach zu handeln, wird Unwissenheit von Allah, dem Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts nicht akzeptiert.

Subtiles Angeben findet oft in sozialen Medien und in der Sprache statt. Ein Muslim könnte beispielsweise anderen mitteilen, dass er fastet, obwohl ihn niemand direkt danach gefragt hat. Ein anderes Beispiel ist, wenn jemand öffentlich den Heiligen Koran auswendig rezitiert und so anderen zeigt, dass er den Heiligen Koran auswendig gelernt hat. Sogar sich selbst öffentlich zu kritisieren, kann als Angeberei gegenüber anderen gelten.

Abschließend lässt sich sagen, dass Angeberei auf subtile Weise die Belohnung eines Muslims zerstört und vermieden werden muss, um seine rechtschaffenen Taten zu schützen. Dies ist nur möglich, indem man islamisches Wissen erlernt und danach handelt, beispielsweise wie man seine Sprache und Taten schützt.

Absicht und Aufrichtigkeit - 6

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime erkennen, warum sie Allah, den Erhabenen, anbeten, da dieser Grund ein Grund für eine Steigerung des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, sein kann oder in manchen Fällen zu Ungehorsam führen kann. Wenn jemand Allah, den Erhabenen, anbetet, um von Ihm rechtmäßige weltliche Dinge zu erhalten, läuft er Gefahr, Ihm gegenüber ungehorsam zu werden. Diese Art von Person wird im Heiligen Quran erwähnt. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Sie gehorchen Allah, dem Erhabenen, um weltliche Segnungen zu erhalten, und wenn ihnen diese nicht zuteil werden oder sie auf Schwierigkeiten stoßen, werden sie oft wütend, was sie von der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, abbringt. Diese Menschen gehorchen Allah, dem Erhabenen, oft und gehorchen ihm nicht, je nach der Situation, in der sie sich befinden, was in Wirklichkeit der wahren Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, widerspricht.

Obwohl es im Islam akzeptabel ist, sich von Allah, dem Erhabenen, rechtmäßige weltliche Dinge zu wünschen, kann man, wenn man an dieser Haltung festhält, wie die in diesem Vers erwähnten werden. Es ist weitaus besser, Allah, den Erhabenen, anzubeten, um im Jenseits errettet zu werden und das Paradies zu erlangen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Person ihr Verhalten ändert, wenn sie auf Schwierigkeiten stößt. Aber der höchste und beste Grund ist, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, einfach weil Er ihr Herr und der Herr des Universums ist. Dieser Muslim wird, wenn er aufrichtig ist, in allen Situationen standhaft bleiben und durch diesen Gehorsam werden ihm sowohl weltliche als auch religiöse Segnungen gewährt, die die weltlichen Segnungen übertreffen, die der erste Typ Mensch jemals erhalten würde.

Abschließend sei gesagt, dass es für Muslime wichtig ist, über ihre Absichten nachzudenken und sie, wenn nötig, zu korrigieren, sodass sie dadurch ermutigt werden, weiterhin standhaft in ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bleiben, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und ihrem Schicksal in allen Situationen mit Geduld begegnen.

Absicht und Aufrichtigkeit - 7

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über einen der Hauptgründe nach, warum Menschen, die Gutes tun, wie zum Beispiel Geschenke für andere kaufen, nicht das gleiche Maß an Respekt und Liebe von anderen Menschen erhalten wie diejenigen, die diese Dinge nicht tun. Dieses Ergebnis ist das Ergebnis ihrer Absicht. Wenn diese Menschen rechtschaffene Taten gegenüber anderen vollbringen, wie zum Beispiel Kranke besuchen, tun sie dies entweder um der Menschen willen, also um ihnen eine Freude zu machen, oder sie vermischen diese Absicht mit dem Ziel, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Erstens wird derjenige, der zum Wohle der Menschen handelt, keine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, erhalten. Ihm wird gesagt, dass er seine Belohnung von den Menschen erhalten wird, für die er am Tag des Jüngsten Gerichts gehandelt hat. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist. Die Gelehrten sind sich uneinig darüber, ob diejenigen, die ihre Absicht vermischen, indem sie darauf abzielen, Allah, dem Erhabenen, und den Menschen eine Freude zu machen, eine teilweise Belohnung erhalten oder überhaupt keine. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte ein weiser Muslim nur im Namen Allahs, des Erhabenen, handeln.

Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die mehr Respekt und Liebe von anderen erhalten, weil sie nur zum Wohle Allahs, des Erhabenen, handeln. Wenn sie andere freundlich behandeln, tun sie das nicht zum Wohle der Menschen. Aufgrund ihrer Aufrichtigkeit schenkt Allah, der Erhabene, den Menschen mehr Liebe und Respekt als denen, die den Menschen gegenüber mehr Güte zeigen, aber in ihren Taten weniger aufrichtig sind.

Wenn Menschen also eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, und Respekt von den Menschen wollen, sollten sie ihre Absicht korrigieren und nur rechtschaffene Taten um Allahs, des Erhabenen, willen vollbringen. Ein Zeichen dieser richtigen Absicht ist, dass diese Person danach strebt, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, selbst wenn dies den Menschen missfällt. Das heißt, sie achten nicht auf die Haltung und Reaktionen der Menschen.

Absicht und Aufrichtigkeit - 8

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde berichtet, wie sich eine Berühmtheit für die Rechte der Frauen einsetzte. Zweifellos ist dies eine gute Sache, da der Islam die Ehrung der Frauen lehrt, auch wenn einige Muslime diese Lehren nicht in die Tat umsetzen. Mir kam in den Sinn, dass viele Menschen gekommen und gegangen sind, die sich für irgendeine Sache eingesetzt haben, sei es für Frauenrechte, Menschenrechte, die Armen oder etwas anderes, aber nur ein kleiner Prozentsatz dieser Menschen hatte einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft. Die Mehrheit hatte keinen positiven Einfluss und wurde stattdessen zu Fußnoten der Geschichte. Einer der Gründe dafür ist mangelnde Aufrichtigkeit. Wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, wird man feststellen, dass diejenigen, die mit der richtigen Absicht handelten, das heißt, der Gesellschaft wirklich und ohne Hintergedanken zu nützen, Erfolg hatten, auch wenn sie keine Muslime waren. Anderen zu nützen ist etwas, das Allah, der Erhabene, liebt, und deshalb gewährt er allen, die aufrichtig nach diesem Ziel streben, Erfolg.

Diejenigen, die keinen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hatten, hatten keine guten Absichten, weil sie etwas anderes wollten, zum Beispiel Ruhm. In den meisten Fällen ist ihre schlechte Absicht ziemlich offensichtlich, da ihre Worte und Taten sich eindeutig widersprechen. Manche behaupten zum Beispiel, sich für die Rechte der Frauen einzusetzen, und nehmen dann fröhlich an Werbekampagnen teil, die Frauen als nichts weiter als Zierde darstellen, die man anstarren kann. Wenn ihre Taten ihre Behauptungen untermauerten, hätten sie den Werbefirmen stattdessen beigebracht, dass die Intelligenz, der gute Charakter und die innere Stärke

einer Frau das sind, was man der Welt durch ihre Werbekampagnen zeigen sollte.

Viele dieser Menschen, die behaupten, sich für verschiedene Anliegen einzusetzen, haben politischen und gesellschaftlichen Einfluss und besitzen viel Reichtum, doch ihr positiver Einfluss auf die Gesellschaft ist minimal und von sehr kurzer Dauer. Auf der anderen Seite haben diejenigen, die möglicherweise keinen solchen Einfluss hatten, durch ihre Aufrichtigkeit die Einstellung von Millionen verändert. Sie wollten nur der Gesellschaft nützen; sie strebten nach nichts anderem. Aufgrund ihrer Aufrichtigkeit hielt ihr positiver Einfluss und ihre Erinnerung lange an, nachdem sie diese Welt verlassen hatten, wohingegen diejenigen, deren Absichten korrupt waren, schon zu Lebzeiten schnell vergessen wurden.

Wenn man also in der materiellen Welt oder, noch wichtiger, in Glaubensfragen erfolgreich sein möchte, sollte man sich bemühen, seine Absichten zu korrigieren. Deshalb hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen, dass Allah, der Erhabene, die Menschen nach ihren Absichten beurteilt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist.

Absicht und Aufrichtigkeit - 9

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz diskutieren wollte. Darin wurde über die unterschiedlichen Lebensziele und -zwecke der Menschen berichtet und darüber, wie sie daran arbeiten, diese zu erreichen.

Für Muslime ist es wichtig, ein Schlüsselkonzept des Islam zu verstehen. Es ist nämlich nichts Falsches daran, sich von Allah, dem Erhabenen, rechtmäßige weltliche Dinge zu wünschen, aber es ist am besten, die Anbetung und den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden, um diese Dinge zu erhalten. Dies liegt daran, dass diese Art von Muslimen Allah, den Erhabenen, oft nur dann anbeten und die Moscheen bewohnen, wenn sie sich weltliche Dinge wünschen. Aber wenn sie sie nicht erhalten, werden sie ungeduldig und haben die Nase voll, was dazu führt, dass sie aufhören, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Oder wenn sie sie erhalten, dann bringt die Freude darüber sie oft dazu, sich von der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, abzuwenden, da sie erreicht haben, was sie sich gewünscht haben, und daher Allah, dem Erhabenen, nicht mehr gehorchen müssen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 83:

„ Wenn Wir den Menschen Unsere Gunst erweisen, wenden sie sich hochmütig ab. Doch wenn sie mit Bösem in Berührung kommen, verlieren sie alle Hoffnung.“

Diese Muslime beten Allah, den Erhabenen, an, das heißt, sie gehorchen Allah, dem Erhabenen, nur, wenn es ihren Wünschen entspricht. Und aufgrund dieser Haltung laufen sie Gefahr, fehlgeleitet zu werden. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Abgrund anbeten. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich ab. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Diese Muslime behaupten vielleicht, dass sie Allah, den Erhabenen, anbeten, aber in Wirklichkeit beten sie nur ihre eigenen Wünsche und die Gaben und Segnungen an, die sie erhalten.

Es ist lobenswert, Allah, den Erhabenen, anzubeten, um religiöse Segnungen wie das Paradies zu erlangen, wie es die islamischen Lehren empfehlen. Aber es ist weitaus erhabener, Allah, den Erhabenen, anzubeten, da Er der Einzige ist, der dessen würdig ist, und weil die Schöpfung Seine Diener sind.

Wenn ein Muslim Geschenke und Segnungen begehren muss, dann ist es das Beste, nach religiösen Segnungen zu streben, denn das Streben nach

weltlichen Segnungen kann die Absicht einer Person so verändern, dass sie am Ende das Geschenk anbetet und nicht den Geber.

Absicht und Aufrichtigkeit - 10

Ich habe vor einiger Zeit einen Nachrichtenbericht gesehen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über einen hochrangigen Regierungsbeamten Saudi-Arabiens berichtet, der einen möglichen Plan der saudischen Regierung diskutierte. Es wurde erwogen, die Visaanträge vollständig zu öffnen, damit die Menschen die heilige Stadt Mekka, bekannt als Umra, das ganze Jahr über besuchen können. Derzeit sind die verfügbaren Visa auf bestimmte Zeiten im Jahr beschränkt.

Obwohl dies ein guter Plan ist und durchgeführt werden sollte, war ihre Absicht, diesen Plan in Betracht zu ziehen, überraschend. Da die Ölpreise im Laufe der Jahre gefallen sind und das Öl irgendwann zur Neige gehen wird, unternimmt die saudische Regierung Schritte, indem sie in andere Geschäftsmöglichkeiten auf der ganzen Welt investiert, um sicherzustellen, dass sie reich bleibt. Obwohl dies im Islam nicht verboten ist, ist das Überraschende, dass ihr einziger Grund, Pilger das ganze Jahr über nach Mekka reisen zu lassen, darin bestand, mehr Reichtum zu erlangen. Diese Absicht wurde in dem Nachrichtenbericht sehr deutlich gemacht. Es war sehr überraschend, da Muslime den sehr berühmten Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, kennen sollten, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist. Er rät, dass die Handlungen einer Person anhand ihrer Absicht beurteilt werden. Wenn ihre Absicht hinter ihrer Entscheidung nur darin besteht, mehr Reichtum zu erlangen, werden sie von Allah, dem Erhabenen, keine Belohnung erhalten. Das Einzige, was sie gewinnen werden, ist mehr Reichtum, der ihnen irgendwann aus den Händen gleiten wird. Wenn sie jedoch beabsichtigt hätten, den Pilgern das ganze Jahr über die Reise nach Mekka um Allahs willen zu ermöglichen, das heißt, dass mehr Menschen Allah, dem

Erhabenen, anbeten und zahllose gute Taten vollbringen würden, dann hätten sie für ihren Plan sowohl in dieser Welt als auch in der nächsten eine Belohnung erhalten und außerdem den Reichtum erlangt, den sie sich gewünscht hätten.

Darüber hinaus besagt ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4899, dass jeder, der jemanden zu etwas Gutem einlädt, die gleiche Belohnung erhält wie derjenige, der die rechtschaffene Tat vollbracht hat, zu der er eingeladen wurde. Das bedeutet, wenn die saudische Regierung mit ihrem Plan Allah, den Erhabenen, zufriedenstellen wollte, hätte sie dieselbe Belohnung erhalten wie jede einzelne Person, die die Besuchs- bzw. Umra-Maßnahme durchführte, einfach weil sie sie durch die Verlängerung der Visa auf das ganze Jahr zu dieser Tat einlud. Kann man sich vorstellen, wie viel Belohnung sie erhalten würden, während sie zu Hause säßen?

Die Lektion, die man daraus lernen kann, ist einfach. Wenn jemand im Namen Allahs, des Erhabenen, handelt, indem er sich an den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hält, wird er in beiden Welten gesegnet. Aber wenn er im Namen der Welt handelt, gewinnt er vielleicht etwas von der Welt, aber er wird im Jenseits nichts erhalten. Es ist also wichtig, vor dem Handeln nachzudenken, da man möglicherweise eine unschätzbare Belohnung nur aufgrund seiner schlechten Absichten verlieren kann.

Absicht und Aufrichtigkeit - 11

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, beschrieb der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Eigenschaften, die den Glauben eines Muslims vervollkommnen.

Die erste ist, um Allahs willen zu lieben. Dies beinhaltet, dass man sich in weltlichen und religiösen Angelegenheiten das Beste für andere wünscht. Dies muss praktisch durch die eigenen Taten zum Ausdruck kommen, d. h., man muss andere im Rahmen seiner Möglichkeiten finanziell, emotional und physisch unterstützen. Wenn man seine Gefälligkeiten anderen gegenüber aufzählt, hebt das nicht nur die Belohnung auf, sondern beweist auch, dass man um Allahs willen nicht liebt, da diese Person nur Lob und andere Formen der Belohnung von anderen Menschen will. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 264:

„Ihr Gläubigen, macht eure Almosen nicht durch Mahnungen oder Verletzungen ungültig …“

Jegliche Art von negativen Gefühlen gegenüber anderen aus weltlichen Gründen, wie etwa Neid, widerspricht der Liebe zu anderen um Allahs, des Erhabenen, willen und muss vermieden werden.

Zu dieser edlen Eigenschaft gehört, dass man für andere das liebt, was man für sich selbst liebt, und zwar nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten. Dies ist ein Aspekt eines wahren Gläubigen gemäß einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist.

Und schließlich umfasst die Liebe um Allahs willen auch die Liebe zu den Dingen, die Allah, der Erhabene, liebt, wie den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Diese Liebe muss praktisch zum Ausdruck gebracht werden, indem man diese beiden Quellen der Führung lernt und danach handelt und sich den anderen Dingen widmet, die Allah, dem Erhabenen, lieb sind, wie rechtschaffene Taten und die Moscheen.

Die nächste Eigenschaft, die im Haupthadith erwähnt wird, ist der Hass um Allahs, des Erhabenen, willen. Das bedeutet, dass man Dinge, die Allah, der Erhabene, nicht mag, wie beispielsweise seinen Ungehorsam, nicht mögen sollte. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass man andere hassen sollte, da die Menschen aufrichtig bei Allah, dem Erhabenen, bereuen können. Stattdessen sollte ein Muslim die Sünde selbst nicht mögen, was dadurch bewiesen wird, dass er sie vermeidet und auch andere davor warnt. Muslime sollten weiterhin andere beraten, anstatt die Verbindung zu ihnen abzubrechen, da diese freundliche Tat sie durchaus dazu bringen kann, aufrichtig zu bereuen. Dazu gehört, Dinge nicht aufgrund eigener Gefühle abzulehnen, wie beispielsweise eine Handlung, die rechtmäßig ist. Schließlich ist der Beweis dafür, dass jemand um Allahs, des Erhabenen, willen Abneigung empfindet, dass er seine Abneigung, wenn er sie durch Worte und Taten zeigt, niemals auf eine Weise zeigen wird, die den Lehren des Islam widerspricht. Das heißt, ihre

Abneigung gegen etwas wird sie niemals dazu verleiten, eine Sünde zu begehen, da dies beweisen würde, dass ihre Abneigung gegen etwas nur zu ihrem eigenen Wohl geschieht.

Die nächste Eigenschaft, die im Haupthadith erwähnt wird, ist das Geben um Allahs, des Erhabenen, Willen. Dies bezieht sich auf jeden Segen, den man anderen geben kann, wie körperliche und emotionale Unterstützung, nicht nur Reichtum. Wenn jemand gibt, tut er dies gemäß den Lehren des Islam, das heißt in Angelegenheiten, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, wie das Geben aufrichtiger Ratschläge. Tatsächlich ist dies ein Aspekt der Aufrichtigkeit gegenüber anderen, der in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4204, geboten wurde. Es umfasst das Geben und Teilen dieser Segnungen mit anderen, ohne die eigenen Gefälligkeiten zu zählen, da dies beweist, dass man gab, um etwas von anderen zu erhalten. Kapitel 76 Al Insan, Vers 9:

„[Er sagte:] „Wir geben euch nur für Allahs Angesicht Nahrung. Wir erwarten von euch weder Belohnung noch Dankbarkeit.““

Das letzte Merkmal, das im Haupthadith erwähnt wird, ist das Zurückhalten um Allahs, des Erhabenen, willen. Dazu gehört, dass man anderen die Segnungen vorenthält, die man besitzt, wie z. B. Reichtum, in Angelegenheiten, die Allah, dem Erhabenen, missfallen. Dieser Muslim wird nicht beobachten, wer etwas von ihm verlangt, sondern nur den Grund für die Bitte prüfen. Wenn der Grund den Lehren des Islam widerspricht, wird er die Segnung verweigern und nicht an der Aktivität teilnehmen. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„…Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Dazu gehört, dass man seine Worte und Taten in Angelegenheiten zurückhält, die Allah, dem Erhabenen, nicht gefallen, wie etwa Verleumdung oder das Ausleben seines Zorns. Dieser Muslim wird nicht nach seinen Wünschen sprechen und handeln und nur dann voranschreiten, wenn es Allah, dem Erhabenen, gefällt, andernfalls wird er sich zurückhalten und davon absehen, voranzuschreiten.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Übernahme dieser Eigenschaften zur Vollkommenheit des Glaubens führt, da sie auf den eigenen Emotionen beruhen und daher äußerst schwer zu kontrollieren sind. Diese Kontrolle wird am besten erreicht, wenn man Gewissheit im Glauben erlangt. Dies wird erreicht, wenn man islamisches Wissen erlernt und danach handelt. Gewissheit im Glauben hilft dabei, die eigenen Absichten, den Fokus und die eigenen Handlungen jederzeit auf Allah, den Erhabenen, auszurichten. Dies wird einem dabei helfen, die vier Aspekte zu kontrollieren, die im Haupthadith erwähnt werden. Darüber hinaus wird es demjenigen, der gesegnet ist, sie zu kontrollieren, leichter fallen, die anderen Pflichten des Islam zu erfüllen. Diese Pflichten bestehen darin, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, sich von seinen Verboten fernzuhalten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Dies wird sicherstellen, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen,

gefällt. Dies ist der Schlüssel zu Frieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Absicht und Aufrichtigkeit - 12

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Muslime werden oft zu Recht darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Und dass Wissen, das nicht umgesetzt wird, weder in dieser noch in der nächsten Welt von Nutzen ist. Zu diesem Thema muss noch ein weiterer wichtiger Punkt verstanden werden. Wenn jemand richtig geführt werden möchte, um in beiden Welten Seelenfrieden und Erfolg zu erlangen, muss er eine aufrichtige Haltung einnehmen. Das heißt, der einzige, der richtig von den islamischen Lehren geführt wird, ist derjenige, der zu diesem Wissen mit der Absicht gelangt, es vollständig anzunehmen und nach bestem Wissen und Gewissen danach zu handeln, ohne sich je nach Wunsch die Rosinen herauszupicken, welche Lehren er annimmt und umsetzt und welche er ignoriert. Man muss sich allen Lehren unterwerfen, sie annehmen und danach handeln, unabhängig davon, wie sehr sie den eigenen Wünschen widersprechen, und zwar nach bestem Wissen und Gewissen. Die Wahrheit ist, dass es immer Lehren aus dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geben wird, die eine Person schwer belasten, da sie ihren Wünschen und ihrer Haltung widersprechen. Dies liegt daran, dass jeder einen inneren Teufel hat, der es nicht mag, wenn man ihm widerspricht. Nur wenn man aufrichtig versucht, sich diesen Lehren zu unterwerfen, die den eigenen Wünschen widersprechen, wird man die richtige Führung erhalten. Rosinenpickerei, was man befolgt oder ignoriert, ist der Grund für die Irreführung der vergangenen Nationen und wird einen Muslim daran hindern, in beiden Welten Frieden und Erfolg zu erlangen. So wie Menschen bittere Medizin nehmen, obwohl sie sie nicht mögen, weil sie wissen, dass sie gut für sie ist, muss man alle Lehren des Islam akzeptieren und danach handeln, obwohl den eigenen Wünschen widersprochen wird, weil man weiß, dass es das Beste für einen ist. Allah, der Erhabene, erwartet und verlangt keine Perfektion, aber Frieden und Erfolg können erst erlangt werden, wenn man sich den Lehren des Islam

mit Aufrichtigkeit und der Absicht nähert, alles davon entsprechend der eigenen Fähigkeit anzunehmen und danach zu handeln, ungeachtet dessen, wie schwierig das sein mag. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden vom Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab; doch den Übeltätern vermehrt er nur ihren Verlust.“

Absicht und Aufrichtigkeit - 13

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Obwohl die Ausübung spiritueller Übungen, die auf den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, basieren, lobenswert ist, ist es für einen Muslim wichtig, sich nicht in spirituelle Übungen zu vertiefen, die in den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht empfohlen werden, und solche zu vermeiden, die durchgeführt werden, um weltliche Dinge zu erlangen. Dies war nicht das Verhalten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, oder seiner Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Sich auf diese Weise zu verhalten, ermutigt einen, die Schatzkammer Allahs, des Erhabenen, wie ein Geschäft zu behandeln, in dem man weltliche Dinge von Allah, dem Erhabenen, im Austausch für einige spirituelle Übungen kauft. Dies ist eine höchst respektlose und unaufrichtige Haltung, da der Heilige Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keine Kreditkarten sind, mit denen man weltliche Dinge wie ein Kind oder ein Visum kaufen kann. Man muss stattdessen seinen Platz kennen und sich wie ein aufrichtiger Diener Allahs, des Erhabenen, benehmen und nicht wie ein Kunde an Seinem göttlichen Hof. Man sollte Ihm aufrichtig gehorchen, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt.

Es ist erlaubt, Allah, den Erhabenen, um rechtmäßige weltliche Dinge zu bitten, und zwar auf eine Weise, die im Heiligen Koran und in den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, empfohlen wird, aber man muss andere Wege vermeiden, da dies dazu führt, dass man die beiden Quellen der Führung missbraucht und

eine kundenorientierte Haltung gegenüber Allah, dem Erhabenen, einnimmt. Das Ziel des Heiligen Koran und der Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, besteht darin, die Menschheit anzuleiten, wie sie ihre weltlichen Segnungen richtig leben und nutzen soll, damit sie in beiden Welten Seelenfrieden erlangen. Wenn man diesen Zweck ignoriert und sie stattdessen als Kreditkarte verwendet, um weltliche Dinge von Allah, dem Erhabenen, zu kaufen, entfernt man sich nur weiter von Frieden und rechter Führung und landet in den Händen von Betrügern, die behaupten, sie könnten anderen helfen, durch spirituelle Übungen weltliche Dinge zu erlangen. Diese grundlegende Funktion zu ignorieren ist so ziellos, wie wenn jemand ein Auto mit vielen Funktionen, wie z. B. einer Klimaanlage, kauft, das Auto jedoch nicht fahren kann, weil es keinen Motor hat.

Absicht und Aufrichtigkeit - 14

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Die meisten Muslime verstehen, wie wichtig es ist, eine gute Absicht zu haben, denn sie ist die Grundlage des Islam. Allah, der Erhabene, beurteilt die Taten der Menschen anhand ihrer Absicht. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist. Doch ein wichtiger Aspekt wird von Muslimen oft übersehen. Die Tatsache, dass eine gute Absicht, insbesondere gegenüber anderen, nicht gut genug ist, da eine gute Absicht auch durch gute Taten unterstützt werden muss, sonst wird die gute Absicht fruchtlos. So kann man zum Beispiel nicht von den Reichen stehlen, um den Armen zu geben. Selbst wenn die Absicht darin besteht, den Bedürftigen im Namen Allahs, des Erhabenen, zu helfen, wird ihre Tat nicht akzeptiert, da sie im Islam ungesetzlich ist.

Leider übersehen Muslime diese Tatsache im Umgang mit anderen Menschen oft. Sie raten anderen oft zu bestimmten rechtmäßigen Handlungen, ohne über die Folgen nachzudenken oder die Tatsache zu verstehen, dass diese Handlungen nicht im besten Interesse der Person sind, der sie raten. Anstatt diese wichtigen Dinge zu berücksichtigen, bevor sie zu bestimmten Handlungen raten, verlassen sich diese Menschen oft auf ihre guten Absichten gegenüber anderen und treiben die Handlung ohne Überlegung voran. Beispielsweise kann ein Elternteil sein Kind dazu ermutigen, einen Verwandten oder einen Freund der Familie zu heiraten, einfach aufgrund der Beziehung zwischen den beiden Familien, anstatt andere wichtige Aspekte zu berücksichtigen, beispielsweise ob diese Person ein geeigneter Ehepartner für ihr Kind wäre. Der Elternteil verlässt sich einfach auf seine guten Absichten gegenüber seinem Kind, was ihn in Wirklichkeit daran hindert, gemäß den Lehren des Islam aufrichtig

gegenüber seinem Kind zu handeln. Niemand bezweifelt, dass der Elternteil möchte, dass sein Kind eine erfolgreiche und glückliche Ehe führt, aber diese guten Absichten reichen gemäß den Lehren des Islam nicht aus. Der Elternteil muss andere Faktoren berücksichtigen, beispielsweise die Eignung für sein Kind, bevor er seine Absicht verfolgt.

Ein weiteres Beispiel ist, wenn jemand versucht, islamisches Wissen zu erlernen und danach zu handeln und dafür von seinen Verwandten heftig kritisiert wird. Jeder Verwandte hat gute Absichten ihm gegenüber, doch dies täuscht ihn und hindert ihn daran zu erkennen, dass das, was die Person tut, gut und nützlich ist. Indem er sich ausschließlich auf seine guten Absichten gegenüber seinem Verwandten verlässt und die Situation nicht richtig einschätzt, hindert er ihn letztendlich daran, Gutes zu tun.

Eine gute Absicht ist einfach nicht gut genug, man muss seine gute Absicht durch gute und durchdachte Taten unterstützen. Dies ist einer der Gründe, warum Menschen sagen, dass der Weg zur Hölle mit guten Absichten gepflastert ist, da Menschen sich selbst und anderen gegenüber Fehleinschätzungen machen und sich für ein erfolgreiches Ergebnis ausschließlich auf eine gute Absicht verlassen. Die Wurzel dieses Verhaltens ist Unwissenheit. Man muss diese Haltung vermeiden, indem man islamisches Wissen erlernt und danach handelt, sodass man eine gute Absicht annimmt und umsetzt, die durch gute, aufrichtige und durchdachte Taten unterstützt wird.

Absicht und Aufrichtigkeit - 15

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich teilen möchte. Die Wahrheit ist, dass jeder Anbeter falscher Gottheiten nur seine eigenen Wünsche verehrt. Ihre Gottheiten sind nur eine physische Manifestation ihrer Wünsche, die sie verehren. Das ist offensichtlich, denn eine Person, die eine Gottheit in Form eines Götzen verehrt, weiß, dass der leblose Götze ihm nicht befehlen kann, sein Leben auf eine bestimmte Weise zu leben, also entscheidet der Anbeter selbst, wie er sich vorstellt, dass sein lebloser Götze möchte, dass er lebt. Und dieser Verhaltenskodex basiert auf nichts anderem als seinen eigenen Wünschen. Daher ist die Anbetung ihrer Wünsche die Wurzel ihrer Anbetung. Die Einflussreichen und Reichen sind noch stärker in dieser Mentalität gefangen, da sie sich bewusst sind, dass die Annahme der Wahrheit, also des Islam, sie dazu zwingen wird, nach einem bestimmten Verhaltenskodex zu leben, der sie davon abhält, ihren fehlgeleiteten Wünschen nachzugeben. Sie raten anderen, ihnen zu folgen, da sie ihren Einfluss und ihre Autorität nicht verlieren möchten. Aus diesem Grund waren sie, wie die Geschichte zeigt, die ersten, die die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, ablehnten und bekämpften. Bei dieser Einstellung geht es nicht darum, ob der Islam aufgrund eindeutiger Beweise die richtige oder die falsche Religion ist. Es geht lediglich um die Erfüllung der eigenen Wünsche.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 1

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. In den heiligen Schriften gibt es viele Beispiele, die darauf hinweisen, dass eine Person entsprechend ihrer Taten behandelt werden soll. In einem Vers des Heiligen Quran beispielsweise erklärt Allah, der Erhabene, dass Er der Person gedenken wird, die Seiner gedenkt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 152.

„Denkt an mich, dann werde auch ich an euch denken.“

Ein weiteres Beispiel findet sich in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 40:

„…erfülle Meinen Bund [mit dir], dann werde Ich deinen Bund [von Mir aus] erfüllen…“

Und schließlich weist der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1924, zu finden ist, darauf hin, dass jeder, der anderen gegenüber Barmherzigkeit erweist, von Allah, dem Erhabenen, Barmherzigkeit erfahren wird.

Es ist ganz offensichtlich, dass die Menschen in dieser materiellen Welt streben, weil sie sich nach Seelenfrieden und Zufriedenheit sehnen. Im Lichte der vorangegangenen Diskussion wird Frieden im eigenen Leben oft erreicht, wenn eine Person anderen erlaubt, in Frieden zu leben. Wenn man über sein eigenes Leben nachdenkt, wird man feststellen, dass die Menschen in zwei Kategorien unterteilt werden können: diejenigen, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und anderen erlauben, in Frieden zu leben, und diejenigen, die das nicht tun. Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, dass diejenigen, die andere in Frieden leben lassen, diejenigen sind, die Frieden erlangen. Während die Mitglieder der anderen Gruppe niemals Frieden finden, unabhängig davon, wie viele weltliche Segnungen sie besitzen mögen. Dies ist einer der Gründe, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3976, riet, dass ein Muslim seinen Islam nicht vervollkommnen kann, bis er Dinge vermeidet, die ihn nichts angehen. Diejenigen, die diesen Rat ignorieren und sich damit beschäftigen, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen, sind diejenigen, die niemals Frieden finden. Indem sie anderen den Frieden rauben, raubt Allah, der Erhabene, ihnen den Frieden.

Ein großer Schritt in Richtung Seelenfrieden ist es daher, andere in Frieden leben zu lassen. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass man aufhören sollte, Gutes zu befehlen und Böses zu verbieten, da dies eine wichtige Pflicht ist. Es bedeutet jedoch, dass man die Dinge, die nicht sündig sind, in Ruhe lassen sollte, da ständiges Tadeln anderer in Angelegenheiten, die nicht ungesetzlich sind, nur zu Feindseligkeit und dem Verlust des Friedens im Leben der Menschen führt. Es gab eine Zeit, in der die Menschen es liebten, von anderen in allen rechtmäßigen und ungesetzlichen Angelegenheiten beraten zu werden, selbst wenn dies bedeutete, dass sie getadelt wurden, weil sie sich zum Besseren verändern wollten. Aber diese Zeit ist lange vorbei. Heutzutage mögen es die meisten Menschen nicht, wegen des Ungesetzlichen getadelt zu werden, geschweige denn wegen der Dinge, die zwar rechtmäßig, aber unerwünscht sind. Daher ist es am besten,

diese Einstellung zu vermeiden, wenn man ein wenig Frieden in seinem Leben erlangen möchte.

Abschließend sei gesagt: Derjenige, der andere in Frieden leben lässt, wird von Allah, dem Erhabenen, mit Frieden bedacht.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 2

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2465, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jedem, der die Vorbereitung auf das Jenseits dem Streben nach dieser materiellen Welt vorzieht, Zufriedenheit gewährt wird, seine Angelegenheiten für ihn in Ordnung gebracht werden und er die ihm zugedachte Versorgung auf einfache Weise erhält.

Diese Hälfte des Hadith bedeutet, dass jeder, der seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung richtig erfüllt, wie etwa seine Familie auf rechtmäßige Weise versorgt und dabei die Exzesse dieser materiellen Welt vermeidet, Zufriedenheit erlangen wird. Das ist der Fall, wenn man mit dem zufrieden ist, was man besitzt, ohne gierig zu sein und aktiv danach zu streben, mehr weltliche Dinge zu erlangen. In Wirklichkeit ist derjenige, der mit dem zufrieden ist, was er besitzt, ein wahrhaft reicher Mensch, selbst wenn er wenig Vermögen besitzt, da er von Dingen unabhängig wird. Unabhängigkeit von irgendetwas macht einen in Bezug darauf reich.

Darüber hinaus wird diese Einstellung es einem ermöglichen, mit allen weltlichen Problemen, die während des Lebens auftreten können, bequem umzugehen. Denn je weniger man mit der materiellen Welt interagiert und sich auf das Jenseits konzentriert, desto weniger weltliche Probleme wird man haben. Je weniger weltliche Probleme eine Person hat, desto angenehmer wird ihr Leben. Beispielsweise wird jemand, der ein Haus besitzt, weniger Probleme damit haben, wie zum Beispiel einen kaputten Herd, als jemand, der zehn Häuser besitzt. Schließlich wird diese Person leicht und angenehm ihren rechtmäßigen

Unterhalt erhalten. Nicht nur das, sondern Allah, der Erhabene, wird ihnen eine solche Gnade in ihren Unterhalt legen, dass er alle ihre Pflichten und Bedürfnisse abdeckt, das heißt, er wird sie und ihre Angehörigen zufriedenstellen.

Die Vorbereitung auf das Jenseits zu priorisieren bedeutet, dass man immer so handeln und sprechen sollte, dass man im Jenseits davon profitiert. Wie bereits erklärt, beinhaltet dies das Streben nach der rechtmäßigen Versorgung, um seine Bedürfnisse und Pflichten zu erfüllen, ohne verschwenderisch oder extravagant zu sein. Jede Aktivität, die einem im Jenseits nicht nützt, sollte minimiert werden. Je mehr man sich auf diese Weise verhält, desto zufriedener wird man sein und desto einfacher werden die täglichen Aktivitäten. Darüber hinaus bereitet man sich auch angemessen auf das Jenseits vor, was beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Daher erreicht man Frieden und Erfolg in beiden Welten.

Aber wie in der anderen Hälfte dieses Hadith erwähnt, wird derjenige, der das Streben nach der materiellen Welt der Vorbereitung auf das Jenseits vorzieht, indem er seine Pflichten vernachlässigt oder nach dem Unnötigen und Überfluss dieser materiellen Welt strebt, feststellen, dass sein Bedürfnis, also seine Gier, nach weltlichen Dingen nie befriedigt wird. Dies macht ihn per Definition arm, selbst wenn er viel Reichtum besitzt. Diese Menschen werden den ganzen Tag von einem weltlichen Problem zum nächsten gehen und keine Zufriedenheit erreichen, da sie zu viele weltliche Türen geöffnet haben. Und sie werden ihre ihnen zugedachte Versorgung nur mit Mühe erhalten und sie wird sie nicht zufriedenstellen und nie genug zu sein scheinen, um ihre Gier zu stillen. Dies kann sie sogar in Richtung des Ungesetzlichen drängen, was nur zu einem größeren Verlust in beiden Welten führt. Schließlich werden sie sich aufgrund ihrer Einstellung nicht ausreichend

auf das Jenseits vorbereiten. Daher erfährt diese Person Stress und Unzufriedenheit in beiden Welten.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 3

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Viele Menschen legen die Maßstäbe für ihr Glück nach den Regeln und Wünschen anderer fest. Das Problem mit dieser Mentalität ist, dass man je nach den Wünschen anderer traurig oder glücklich wird. Wenn sie an dieser Einstellung festhalten, erreichen sie ein Niveau, auf dem sie lieben, hassen, geben, zurückhalten und entsprechend den Wünschen anderer handeln. Diese Einstellung führt nur zu allgemeiner Traurigkeit im Leben, da es unerreichbar ist, anderen wirklich zu gefallen. Die Menschen sind nicht zufrieden mit Allah, dem Erhabenen. Wenn Er ihnen unzählige Segnungen gewährt hat, wie können sie dann mit Menschen zufrieden sein, die ihnen von Natur aus nichts gegeben haben? Wenn man also mit der Einstellung lebt, immer danach zu streben, anderen zu gefallen, wird das nur zu Traurigkeit führen.

Ein Muslim sollte daher danach streben, die Gunst Allahs des Erhabenen zu erlangen, die leicht zu erlangen ist. Diese Person wird um Allahs des Erhabenen willen lieben, hassen, geben und zurückhalten, was ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens ist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, zu finden ist. Dies wird nur durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen erreicht, was die Erfüllung der Gebote Allahs des Erhabenen, das Unterlassen seiner Verbote und Geduld mit dem Schicksal beinhaltet. Dies wird zu wahrem Glück in beiden Welten führen und ist daher der Schlüssel zum Glück.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 4

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime in allen Aspekten ihres Lebens immer realistische Erwartungen haben, da unrealistische Erwartungen immer zu Enttäuschung, Traurigkeit, Kummer und Depression führen, die wiederum die Zutaten für Ungeduld und Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, sind. Dies führt nur zu weiteren Problemen in beiden Welten. Muslime sollten zum Beispiel die von Bollywood geschaffene Fantasie ablehnen, indem sie glauben, ihre Ehe werde wie ein Märchen sein. Dies ist eine lächerliche und unrealistische Erwartung, die nur zu Enttäuschung führen wird. Wenn man hingegen versteht, dass eine Ehe Schwierigkeiten mit sich bringt, aber bereit ist, diese zu bewältigen, ist es wahrscheinlicher, dass man Glück und Seelenfrieden erreicht.

Darüber hinaus sollte ein Muslim realistische Erwartungen entsprechend seiner eigenen Situation und Lebensaufgabe setzen, er sollte nicht andere beobachten und seine Erwartungen nach deren Maßstäben setzen. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2513, dargelegt.

In Wirklichkeit wird ein wahrer Muslim keine Erwartungen an andere Menschen stellen, da er sich nur auf Allah, den Erhabenen, verlässt und ihm vertraut. Aber das ist ein hoher und selten zu erreichender Status. Wenn ein Muslim also Erwartungen an andere Menschen stellen muss, sollten diese realistisch sein, sonst führen sie nur zu Enttäuschung, Kummer und Depression.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 5

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Der Zeitungsartikel berichtete über eine hochrangige amerikanische Regierungsangestellte, die entlassen wurde, weil sie sich weigerte, einen Befehl auszuführen, der eindeutig unethisch und unmoralisch war. Es ist ganz klar, dass hohe Positionen in Regierungen und großen Unternehmen von Männern besetzt sind. Man kann sich also vorstellen, wie hart sie gearbeitet und wie viele Opfer sie gebracht haben muss, um ihren Rang in der amerikanischen Regierung zu erreichen. Sie wusste, dass sie ihren Job verloren hätte, wenn sie sich geweigert hätte, den Befehlen ihres Vorgesetzten zu folgen, und dennoch machte sie keine Kompromisse bei ihren Werten. Der Islam lehrt Muslime, dass auch sie diese Mentalität annehmen und niemals Kompromisse bei ihrem Glauben eingehen sollten, um etwas aus der materiellen Welt zu gewinnen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 135:

„Ihr Gläubigen, seid standhaft in der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte ist …“

Da die materielle Welt vergänglich ist, wird alles, was man daraus gewinnt, irgendwann vergehen und man wird im Jenseits für seine Taten und seine Einstellung zur Rechenschaft gezogen. Da sie außerdem vergessen haben, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, werden die weltlichen Dinge, die sie durch Kompromisse in ihrem Glauben erlangt haben, zu einer Quelle ihres Elends, selbst wenn sie einige Momente der Freude haben. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„ Lass sie also ein wenig lachen – sie werden viel weinen als Belohnung für das, was sie begangen haben.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen.“ Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.““

Andererseits ist der Glaube das kostbare Juwel, das einen Muslim sicher durch alle Schwierigkeiten dieser Welt und des Jenseits führt. Daher ist es schlichtweg Dummheit, etwas Nützlicheres und Dauerhafteres zugunsten einer vorübergehenden Sache aufs Spiel zu setzen, die in beiden Welten zu Elend führt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Viele Menschen , insbesondere Frauen, erleben in ihrem Leben Momente, in denen sie sich entscheiden müssen, ob sie in Bezug auf ihren Glauben Kompromisse eingehen oder nicht. So glaubt eine muslimische Frau beispielsweise, dass sie bei der Arbeit mehr Respekt genießt und sogar schneller die Karriereleiter erklimmt, wenn sie ihr Kopftuch ablegt und sich auf eine bestimmte Weise kleidet. In der Geschäftswelt gilt es als wichtig, sich nach der Arbeit mit den Kollegen zu treffen. So kann es passieren, dass ein Muslim nach der Arbeit in eine Kneipe oder einen Club eingeladen wird. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten nur denjenigen gewährt werden, die den Lehren des Islam treu bleiben. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Diejenigen, die so handeln, werden weltlichen und religiösen Erfolg haben. Aber was noch wichtiger ist: Ihr weltlicher Erfolg wird ihnen nicht zur Last werden. Tatsächlich wird es für Allah, den Erhabenen, zu einem Mittel, ihnen Frieden zu gewähren, ihren Rang und ihre Erinnerung unter den Menschen zu erhöhen. Beispiele hierfür sind die rechtgeleiteten Kalifen des Islam. Sie gingen keine Kompromisse in ihrem Glauben ein, sondern blieben ihr Leben lang standhaft, und im Gegenzug gewährte Allah, der Erhabene, ihnen ein weltliches und religiöses Reich.

Alle anderen Formen weltlichen Erfolgs sind sehr vergänglich und werden früher oder später zu einem Problem für den Träger. Man muss sich nur die vielen Prominenten ansehen, die ihre Ideale und ihren Glauben kompromittiert haben, um Ruhm und Reichtum zu erlangen, nur damit diese Dinge zu einer Ursache für ihre Traurigkeit, Angst, Depression, Drogenmissbrauch und sogar Selbstmord werden.

Denken Sie einen Moment über diese beiden Wege nach und entscheiden Sie dann, welcher bevorzugt und gewählt werden sollte.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 6

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über ein allgemeines Problem nach, mit dem die meisten Menschen in ihrem Leben konfrontiert sind. Menschen beschweren sich oft, dass sie es scheinbar nicht allen recht machen können, egal wie sehr sie sich anstrengen. Egal in welcher Situation sie sich befinden, scheint immer jemand unzufrieden mit ihnen zu sein. Das ist eine Realität, die jeder erlebt, sei es im Familienleben, im Berufsleben oder mit Freunden. Ein Muslim sollte sich immer an ein paar einfache Dinge erinnern, die ihn davon abhalten, sich über dieses Problem aufzuregen.

Erstens sind die meisten Menschen mit Allah, dem Erhabenen, nicht zufrieden, obwohl Er ihnen unaufgefordert unzählige Segnungen gewährt hat. Wie können diese Menschen dann wirklich mit einer anderen Person zufrieden sein, die ihnen in Wirklichkeit nichts gegeben hat? Ihre mangelnde Zufriedenheit mit Allah, dem Erhabenen, wird ganz offensichtlich durch ihre Klagen und den Mangel an Dankbarkeit, den sie Ihm entgegenbringen.

Zweitens, egal wie sehr eine Person ihren Charakter verbessert, wird sie nie den erhabenen Charakter erreichen, den der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und die anderen Heiligen Propheten (Friede sei auf ihnen) besaßen, und dennoch waren sie bei manchen Menschen unbeliebt. Wenn das bei ihnen der Fall ist, wie kann dann ein normaler Mensch im Laufe seines Lebens die Freude aller Menschen erreichen?

Ein Muslim sollte auch bedenken, dass die Menschen mit unterschiedlichen Denkweisen erschaffen wurden und es immer Menschen geben wird, die mit ihrer Einstellung und ihrem Verhalten nicht einverstanden sind. Aus diesem Grund wird es immer Menschen geben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer Person unzufrieden sind. Der einzige, der es annähernd allen recht machen kann, ist der doppelzüngige Mensch, der seine Einstellung und Überzeugungen je nach dem, mit wem er es zu tun hat, ändert. Aber letztendlich wird sogar diese Person von Allah, dem Erhabenen, öffentlich entehrt.

Daher ist es unerreichbar, die Zufriedenheit aller Menschen zu erlangen, und nur ein dummer Mensch wird danach streben, etwas zu erreichen, das nicht erreichbar ist. Ein Muslim sollte daher danach streben, die Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, über alles andere zu stellen, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dies bedeutet nicht, dass ein Muslim anderen gegenüber nicht respektvoll sein sollte, da dies der Überlieferung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, widerspricht. Es bedeutet, ein Muslim sollte verstehen, dass Allah, der Erhabene, ihn vor der negativen Einstellung und den negativen Auswirkungen der Menschen schützen wird, wenn er ihm gehorcht, auch wenn dieser Schutz für ihn nicht offensichtlich ist. Aber wenn er es vorzieht, den Menschen zu gefallen, wird er dies nicht erreichen, und Allah, der Erhabene, wird ihn nicht vor dem Missfallen und den negativen Auswirkungen der Menschen schützen.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 7

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Da nicht alle Menschen gleich geschaffen sind, sind sie zwangsläufig in bestimmten Dingen unterschiedlicher Meinung. In religiösen Angelegenheiten und solchen, bei denen zwischen erlaubten und unerlaubten Dingen unterschieden wird, muss ein Muslim in seiner Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben, unabhängig davon, wer ihn in Frage stellt oder ihm widerspricht. Aber in Angelegenheiten, bei denen es um die Wahl zwischen zwei erlaubten weltlichen Optionen geht, ist ein Muslim berechtigt, anderen seine Meinung mitzuteilen, wenn er darum gebeten wird. Aber er sollte weder seine Zeit verschwenden noch sich aufregen, wenn andere seiner Meinung nicht zustimmen. Wenn man über längere Zeit an diesen Meinungsverschiedenheiten festhält, kann sich Feindschaft zwischen den Menschen aufbauen, was zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen führen kann. Dies kann sogar zu der Sünde führen, die Verbindungen zu Menschen abzubrechen. In solchen Fällen ist es für Muslime also wichtig, die Dinge loszulassen und keine negativen Gefühle gegenüber jemandem zu hegen, der mit ihrer Meinung und Wahl nicht einverstanden ist. Sie sollten sich stattdessen dazu zwingen, ihre Meinungsverschiedenheit zu akzeptieren und die Situation ohne schlechte Gefühle hinter sich zu lassen. Wer dies nicht tut, wird ständig mit anderen streiten und Feindseligkeit gegenüber empfinden, da er aufgrund unterschiedlicher Charaktereigenschaften und Mentalität in bestimmten Themen und Fragen zwangsläufig anderer Meinung ist als andere. Diesen Rat zu verstehen und danach zu handeln ist ein Weg, in dieser Welt Frieden zu finden.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 8

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime die Rechte wahrnehmen, die Menschen ihnen gegenüber haben, wie zum Beispiel ihre Eltern, gemäß den Lehren des Islam. Aber sie sollten dies nicht zum Wohle der Menschen tun, noch sollten sie ihre Pflichten übertreiben, indem sie die Grenzen überschreiten, die Allah, der Erhabene, gesetzt hat. Man sollte stattdessen nur zum Wohle Allahs, des Erhabenen, handeln und innerhalb der Grenzen bleiben, die Er gesetzt hat, wenn man seine Pflichten gegenüber anderen erfüllt. Zum Beispiel sollte man Allah, dem Erhabenen, nicht ungehorsam sein, wenn man versucht, Menschen zu gefallen. Das Problem, wenn man sein Leben und seine Bemühungen den Menschen widmet, selbst wenn man keine Sünden begangen hat, ist, dass sicherlich ein Tag kommen wird, an dem diese Person erkennt, dass sie so viel Mühe in die Menschen gesteckt hat, aber im Gegenzug nichts Bedeutendes von ihnen erhalten hat, wie zum Beispiel Dankbarkeit. Diese Einstellung führt zu Bitterkeit gegenüber dem Leben und den Menschen. Wenn man an dieser Einstellung festhält, wird man schließlich seinen Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und insbesondere seinen Pflichten gegenüber den Menschen, nicht nachkommen. Wenn man andererseits für Allah, den Erhabenen, handelt, wird man nicht verbittert, egal wie wenig Dankbarkeit die Menschen einem zeigen, da man für Allah, den Erhabenen, handelt und auf eine Belohnung von ihm hofft. Wenn die Absicht aufrichtig ist, wird dies Bitterkeit verhindern, da man für seine Bemühungen von Allah, dem Erhabenen, und nicht von den Menschen, eine Belohnung erwartet. Die Menschen könnten einen aus Mangel an Dankbarkeit enttäuschen, wohingegen Allah, der Erhabene, sie über ihre Erwartungen hinaus belohnen wird.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 9

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz diskutieren wollte. Er berichtete über soziale Freiheit und die Rechte der Menschen, insbesondere der Frauen. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass der Hauptunterschied zwischen Mensch und Tier darin besteht, dass Menschen nach einem höheren Moralkodex leben. Wenn die Menschen diesen aufgeben und einfach nach ihren Wünschen handeln würden, gäbe es keinen Unterschied zwischen ihnen und Tieren. Tatsächlich wären die Menschen noch schlimmer, da sie über eine höhere Denkebene verfügen und sich dennoch dafür entscheiden, wie Tiere zu leben.

Zweitens, ob die Menschen es zugeben wollen oder nicht, in Wirklichkeit ist jeder Mensch ein Diener von etwas oder jemandem. Manche sind Diener anderer, wie etwa Hollywood-Manager, und tun, was immer sie ihnen befehlen, selbst wenn es gegen Sittsamkeit und Scham verstößt. Andere sind Diener ihrer Verwandten und Freunde und tun, was immer nötig ist, um ihnen zu gefallen. Andere sind die schlimmeren Diener, da sie nur ihren eigenen Wünschen dienen, genau wie Tiere und die bösen Menschen in der Gesellschaft, wie etwa Pädophile und Vergewaltiger. Die beste und höchste Form der Dienerschaft ist, ein Diener Allahs, des Erhabenen, zu sein. Dies ist ganz offensichtlich, wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, die deutlich zeigt, dass denen, die Diener Allahs, des Erhabenen, waren, wie etwa den Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, die höchste Ehre und der höchste Respekt in dieser Welt zuteilwurden und dies auch in der nächsten Welt zuteilwurde. Jahrhunderte und Jahrtausende sind vergangen, doch ihre Namen bleiben als Säulen und Leuchtfeuer der Geschichte in Erinnerung. Diejenigen hingegen, die Diener anderer wurden, insbesondere ihrer eigenen Wünsche, gerieten schließlich in dieser Welt in Ungnade und

wurden von Geisteskrankheiten und Drogensucht geplagt, selbst wenn sie einen gewissen weltlichen Status erlangten und zu bloßen Fußnoten der Geschichte wurden. Die Medien erinnern sich kaum länger als ein paar Tage an diejenigen, die sterben, bevor sie zur nächsten Person übergehen, über die sie berichten. Im Laufe ihres Lebens werden diese Menschen schließlich traurig, einsam, depressiv und sogar selbstmordgefährdet , da der Verkauf ihrer Seelen und ihrer Anständigkeit an ihre weltlichen Herren ihnen nicht die Zufriedenheit brachte, nach der sie suchten. Man muss kein Gelehrter sein, um diese offensichtliche Wahrheit zu verstehen. Wenn Menschen also Diener sein müssen, sollten sie Diener Allahs, des Erhabenen, sein, da nur darin dauerhafte Ehre, Größe und wahrer Erfolg liegen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Seelenfrieden & Körperfrieden - 10

Diejenigen, die nicht an den Islam glauben oder es vermeiden, nach ihrem Glauben zu handeln, tun dies aus Liebe zur materiellen Welt und den Dingen darin. Sie glauben, dass der Glaube oder das Handeln nach ihrem Glauben sie daran hindern wird, weltliche Segnungen zu genießen. Für sie ist der Glaube etwas, das ihre Wünsche einschränkt, und deshalb wenden sie sich entweder buchstäblich oder praktisch davon ab. Stattdessen wenden sie sich der materiellen Welt zu und bemühen sich, ihre Wünsche ohne Einschränkungen zu erfüllen, da sie glauben, dass darin wahrer Frieden liegt. Sie blicken auf diejenigen herab, die ihren Glauben annehmen und verwirklichen, indem sie ihre Handlungen kontrollieren und ihre weltlichen Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Sie glauben, dass diese frommen Muslime niedere Sklaven sind, denen es untersagt ist, sich zu vergnügen, während sie, die Ungläubigen und Irregeleiteten, frei sind. Aber in Wirklichkeit könnte dies nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, denn die wahren Sklaven sind diejenigen, die Allah, den Erhabenen, nicht annehmen und sich ihm nicht unterwerfen, und die Überlegenen sind diejenigen, die dies getan haben, da sie sich von der Sklaverei der Welt befreit haben. Dies kann anhand eines Beispiels verständlich gemacht werden. Gute Eltern schränken die Art der Nahrung ein, die ihr Kind isst, das heißt, sie lassen es nur ab und zu Junkfood und ungesunde Nahrung essen und zwingen es stattdessen, sich gesund zu ernähren. Dieses Kind glaubt daher, dass seine Eltern ihm unerwünschte Beschränkungen auferlegt haben und dass es zum Sklaven seiner Eltern und ihrer gesunden Ernährung geworden ist. Auf der anderen Seite hat ein anderes Kind von seinen Eltern die Erlaubnis erhalten, zu essen, was es möchte, wann es möchte und wie viel es möchte. Dieses Kind glaubt also, dass es völlig frei von allen Beschränkungen ist. Wenn diese Kinder zusammenkommen, kritisiert das Kind, dem völlige Freiheit gewährt wurde, das Kind, das von seinen Eltern eingeschränkt wurde, und sieht auf es herab. Das letztere Kind wird sich auch selbst bemitleiden, wenn es sieht, dass das andere Kind

freie Hand hat, sich zu benehmen, wie es möchte. Äußerlich scheint das Kind, dem die Freiheit gewährt wurde, glücklich zu sein, während das andere Kind zu sehr mit Einschränkungen beschäftigt ist, um das Leben zu genießen. Aber im Laufe der Jahre wird die Wahrheit offenbar. Ein Kind ohne Einschränkungen wächst extrem ungesund auf, leidet z. B. an Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck usw. Infolgedessen wird es sogar geistig ungesund, da es das Vertrauen in seinen Körper und sein Aussehen verliert. Dadurch wird es zum Sklaven von Medikamenten, Krankheiten, psychischen und sozialen Problemen. All diese Dinge schränken sein Glück und sein Leben ein. Ein Kind, das von seinen Eltern eingeschränkt wurde, wächst hingegen geistig und körperlich gesund auf. Infolgedessen entwickelt es Vertrauen in seinen Körper und seine Fähigkeiten, was ihm hilft, im Leben erfolgreich zu sein. Da es mit der richtigen Ausgeglichenheit und Anleitung aufwächst, wird es frei von jeglicher Sklaverei von Medikamenten, Krankheiten, psychischen und sozialen Problemen. Ein Kind ohne Einschränkungen wächst also zum Sklaven vieler Dinge auf, während ein Kind mit Einschränkungen unabhängig von allen Einschränkungen aufwächst.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der wahre Sklave derjenige ist, der zum Sklaven aller anderen Dinge außer Allah, dem Erhabenen, wird, wie etwa der sozialen Medien, der Gesellschaft, der Mode und der Kultur, und dies führt zu geistigen, körperlichen und sozialen Problemen, während der wirklich freie Mensch derjenige ist, der sich nur Allah, dem Erhabenen, unterwirft und dadurch Seelenfrieden und Körper erlangt.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 11

Ich habe vor einiger Zeit einen Nachrichtenartikel gelesen, auf den ich kurz eingehen möchte. Darin wurde über die strengeren Maßnahmen berichtet, die die Regierung ergreift, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Da die Menschen in eine Art Ausgangssperre versetzt wurden, sollte dies Muslime daran erinnern, dass eine dauerhafte Ausgangssperre den Tod bedeutet. So wie die Menschen sich beeilen, Vorräte anzulegen, um den täglichen Bedarf, beispielsweise an Lebensmitteln, zu decken, sollte sich ein Muslim beeilen, Vorräte anzulegen, um in beiden Welten erfolgreich zu sein, nämlich Allah dem Erhabenen gegenüber gehorchen, was bedeutet, seine Gebote zu erfüllen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu begegnen. Dies wiederum stellt sicher, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah dem Erhabenen gefällt. Muslime sollten die Gelegenheit der Ausgangssperre nutzen, indem sie sich islamisches Wissen aneignen und danach handeln, um sich auf ihre dauerhafte Ausgangssperre vorzubereiten, die bald und zu einem unbekannten Zeitpunkt eintreten wird.

Darüber hinaus sollten Muslime die Zeit, die sie zu Hause haben, nutzen, um wirklich über ihr Leben, ihre Taten und den Weg, auf dem sie sich befinden, nachzudenken. Es ist wichtig zu verstehen, dass derjenige, der seine Taten während seines Lebens aufrichtig um Allahs, des Erhabenen Willen, beurteilt und beurteilt, inspiriert wird, seinen Charakter gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung zu

verbessern. Dies wird sicherstellen, dass sie sich in dieser Welt richtig verhalten, indem sie die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wodurch sie Seelenfrieden erlangen, und diese Selbstreflexion wird sicherstellen, dass sie am Tag der Auferstehung ein leichtes Urteil fällen können. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Doch wer seine Zeit nicht nutzt, um sich selbst zu richten, wird in seiner Unachtsamkeit verharren und deshalb ein schweres Leben in dieser Welt haben, da er die ihm gewährten Segnungen missbraucht hat, und er wird am Tag der Auferstehung ein strenges und schweres Gericht erleben. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Schließlich ist es unwahrscheinlich, dass diese Reflexion auftritt, wenn man übermäßig betet, insbesondere in einer Sprache, die man nicht versteht. Diese Reflexion tritt nur auf, wenn man den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen

seien auf ihm, studiert und danach handelt. Es gibt jede Menge Wissen auf Knopfdruck, sodass Muslime keine Ausreden haben.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 12

Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin ging es um den Stress der modernen Arbeitswelt und darum, Frieden im Leben zu finden. Es ist ein universelles Ziel und Ziel aller Menschen, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer sozialen Schicht, in dieser Welt inneren Frieden zu finden. Das ist der eigentliche Grund, warum Menschen in dieser materiellen Welt streben, lange arbeiten und den Großteil ihrer Anstrengungen dieser Welt widmen. Menschen möchten ein Leben führen, in dem sie keinen Stress oder Sorgen wie finanzielle Schwierigkeiten haben. Aber es ist seltsam, wie Menschen, insbesondere Muslime, am falschen Ort nach Seelenfrieden suchen. So wie jemand, der ein Fußballspiel sehen möchte, aber zu einem Cricketspiel geht. Allah, der Erhabene, hat klargestellt, dass wahrer Seelenfrieden nur in Seinem Gehorsam liegt, der darin besteht, die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos werden die Herzen durch die Erinnerung an Allah versichert.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wenn ein Mensch in der materiellen Welt nach Seelenfrieden sucht, wird ihn das nur weiter von seinem Ziel wegführen, da es ihn dazu ermutigt, die ihm gewährten Segnungen zu missbrauchen. Wenn sich ein Mensch ein Ziel in Bezug auf diese materielle Welt setzt, wird dieses Ziel nur zu weiteren Zielen führen. Dies geht so weiter, bis der Mensch diese Welt verlässt, ohne das zu erreichen, wonach er gesucht hat. Es ist offensichtlich, dass die Reichen keinen wahren Seelenfrieden erlangen, da sie sich mehr Stress machen als normale Menschen und alles, was sie von der Welt bekommen, am Ende zu einer Last für sie wird. Deshalb hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2465, darauf hingewiesen, dass derjenige, der sich auf das Jenseits konzentriert, mit einem reichen Herzen gesegnet sein wird und Allah, der Erhabene, seine Angelegenheiten ordnen wird, was bedeutet, dass er Seelenfrieden erlangen wird. Aber derjenige, der sich auf die materielle Welt konzentriert, wird nur seine Armut sehen und seine Angelegenheiten werden zerstreut, was bedeutet, dass er keinen Seelenfrieden erlangen wird. Wer Allah, dem Erhabenen, gehorcht, wird inneren Frieden finden, selbst wenn er nur wenig von dieser Welt besitzt. Wer sich jedoch in der materiellen Welt verliert, wird von einer weltlichen Tür zur nächsten gehen, aber niemals wahren Frieden finden, da dieser nicht dort platziert wurde. Wenn jemand ein Fußballspiel sehen möchte, sollte er nicht zu einem Cricketspiel gehen, und wenn ein Muslim nach innerem Frieden sucht, sollte er nicht in der materiellen Welt danach suchen, da dieser nur im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, liegt.

Es ist wichtig zu beachten, dass diejenigen, die den Lehren des Islam folgen, ihr ganzes Leben lang auf Schwierigkeiten stoßen werden, das ist garantiert. Aber durch ihren Gehorsam wird Allah, der Erhabene, Angst und Kummer von ihnen nehmen, sodass sie fest und standhaft auf dem richtigen Weg bleiben. Dies ist vergleichbar mit demjenigen, der bei einem medizinischen Eingriff nur leichte Beschwerden verspürt, da er betäubt wurde. Dies ist vergleichbar damit, wie dem Heiligen Propheten Ibrahim, Friede sei mit ihm, selbst in einem großen Feuer Sicherheit und Frieden gewährt wurden. Kapitel 21 Al Anbiya, Verse 68-69:

„ Sie sagten: „Verbrennt ihn und unterstützt eure Götter – wenn ihr handeln wollt.“ Wir [Allāh] sagten: „O Feuer, sei Kühle und Sicherheit über Abraham.““

Seelenfrieden & Körperfrieden - 13

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über den emotionalen Zustand von Menschen berichtet, die versuchen, verschiedene Aspekte ihres Lebens wie Arbeit, Privatleben und Sozialleben ins Gleichgewicht zu bringen. Eine Möglichkeit, den damit verbundenen Stress zu vermeiden, besteht darin, einen ausgeglichenen Geisteszustand anzunehmen. Das bedeutet, dass man versucht, seine Emotionen so zu kontrollieren, dass man keine extremen Gefühlszustände erlebt, da diese oft zu Stress und psychischen Störungen führen. Dies wird in Kapitel 57 Al Hadid, Vers 23 des Heiligen Qurans beschrieben:

„ Damit du nicht darüber verzweifelst, was dir entgangen ist, und nicht [stolz] über das frohlockst, was Er dir gegeben hat …“

Der Islam verbietet es nicht, Gefühle zu zeigen, da dies zum Menschsein gehört. Er empfiehlt jedoch einen ausgeglichenen Geisteszustand, bei dem man nicht von einer extremen Emotion in die nächste schwankt. In schwierigen Situationen traurig zu sein, ist akzeptabel, aber man sollte nicht verzweifeln, was extreme Traurigkeit ist, da dies häufig zu anderen psychischen Störungen wie Depressionen führt. Und glücklich zu sein ist akzeptabel, aber man sollte nicht übermäßig glücklich werden, d. h. nicht übermütig, da dies in beiden Welten häufig zu Sünden und Reue führen kann. Ein Muslim sollte sich bemühen, einen ausgeglichenen Geisteszustand zu erreichen, indem er sich in schwierigen Zeiten an die unzähligen Segnungen erinnert, die er noch besitzt, was extreme Traurigkeit, d. h. Verzweiflung, verhindert. Und in guten Zeiten sollten sie daran denken, dass sie für die Dinge, die

ihnen gefallen, zur Rechenschaft gezogen werden und dass sie bestraft werden können, wenn sie diese missbrauchen oder die damit verbundenen Pflichten nicht erfüllen. Darüber hinaus werden sie in beiden Welten mehr Segnungen erlangen, wenn sie die Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Ein solches Verhalten wird verhindern, dass man übermäßig glücklich, d. h. übermütig wird.

Ein ausgeglichener Geisteszustand ist immer am besten, da er die negativen Auswirkungen extremer Stimmungen verhindert. Dies bringt einen Muslim dem wahren Seelenfrieden und der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, näher, was das Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Erwarten des Schicksals gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einschließt. Dies hilft einem außerdem dabei, einen ausgeglichenen Geisteszustand und Seelenfrieden in beiden Welten zu erlangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen

gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Seelenfrieden & Körperfrieden - 14

Viele Menschen streben danach, in dieser materiellen Welt mehr zu erreichen, obwohl sie bereits viel weltlichen Erfolg erzielt haben. Obwohl der Islam diese Art von Mentalität nicht verbietet, solange ungesetzliche Dinge vermieden werden, sollte ein Muslim eine wichtige Tatsache verstehen. Es ist offensichtlich, dass man mit vielen weltlichen Besitztümern wie Reichtum keinen Seelenfrieden erlangt. Tatsächlich sind es oft diese Menschen, die so deprimiert werden, dass sie sogar Selbstmord begehen. Die weltlichen Wünsche der Menschen sind so geschaffen, dass sie, egal was sie erreichen, immer mehr wollen, unabhängig von ihrem Glauben und ihrem sozialen Status. Zum Beispiel erhielt Pharao, der zur Zeit des Heiligen Propheten Mosa, Friede sei mit ihm, lebte, jeden erdenklichen weltlichen Segen, aber er erlangte dennoch keinen Seelenfrieden und keine Zufriedenheit. Stattdessen brachte ihn sein Verlangen nach mehr an einen Punkt, an dem er wie ein Gott angebetet werden wollte. Kapitel 79 An Naziat, Vers 24:

„Und sagte: „Ich bin euer erhabenster Herr.““

Egal, welche Wünsche ein Mensch erfüllt, es führt nur dazu, dass er sich noch mehr Dinge wünscht. Eine Person, die zwei Häuser besitzt, möchte drei; der Millionär möchte Milliardär werden. Deshalb warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6439, dass die Person, die ein Tal voller Gold besitzt, sich nur noch ein weiteres wünschen würde. Ein Muslim, der sich

wahren Seelenfrieden wünscht, der wertvoller ist als die Schätze der Erde, sollte daher ihre weltlichen Wünsche einschränken. Je mehr sie diese einschränken und nur ihre Notwendigkeiten und Pflichten erfüllen, desto mehr Seelenfrieden werden sie erlangen. Diese Mentalität verschließt die Türen der Beschäftigung und des Strebens nach weltlicheren Dingen, was wiederum Geist und Körper zur Ruhe bringt. Wenn ein Muslim dies mit dem Streben nach Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verbindet, was das Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals beinhaltet, dann wird ihm wahrer Seelenfrieden gewährt, der sich auf jeden Aspekt seines Lebens in beiden Welten erstreckt. Aber je mehr weltliche Wünsche sie haben, desto mehr werden ihr Geist und ihr Körper damit beschäftigt sein und desto weiter werden sie von wahrem Seelenfrieden entfernt sein.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 15

Es ist wichtig, dass Muslime eine positive Einstellung entwickeln, da sie ihnen im Umgang mit Schwierigkeiten hilft, damit sie Allah, dem Erhabenen, gehorsam bleiben. Wann immer eine Person Schwierigkeiten gegenübersteht, sollte sie immer die Wahrheit verstehen, dass die Schwierigkeiten viel schlimmer hätten sein können. Wenn es sich um ein weltliches Problem handelte, sollte sie dankbar sein, dass es keine Plage war, die ihren Glauben beeinträchtigte. Anstatt sich mit der unmittelbaren Traurigkeit zu beschäftigen, die die Schwierigkeiten begleitet, sollten sie sich auf das Ende und die Belohnung konzentrieren, die diejenigen erwartet, die um Allahs, des Erhabenen, Willen Geduld zeigen. Wenn eine Person einige Segnungen verliert, sollte sie die unzähligen Segnungen aufzählen, die sie noch besitzt. In jeder Schwierigkeit sollte sich ein Muslim an den Vers des Heiligen Korans erinnern, der Muslime daran erinnert, dass es viele verborgene Weisheiten in Schwierigkeiten und Prüfungen gibt, die sie nicht beachtet haben. Daher ist die Situation, der sie gegenüberstehen, besser als die Situation, die sie sich gewünscht haben. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Abschließend sollte ein Muslim über diese und andere Fakten nachdenken, damit er eine positive Einstellung entwickelt, die ein Schlüsselelement im

Umgang mit Schwierigkeiten ist und zu unzähligen Segnungen in beiden Welten führt. Denken Sie daran, das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 16

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über einen Selbstmordfall berichtet, der durch Depressionen und schwere Trauer verursacht wurde. Es ist wichtig, dass Muslime sich um die Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemühen, indem sie die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, auf eine Weise nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, da Er demjenigen, der sich so verhält, ein gutes Leben in beiden Welten garantiert hat. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben führen lassen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Dieses gute Leben wird einen Muslim vor schwerer Trauer, Depression und anderen extremen Stimmungen und psychischen Störungen bewahren, die das Leben eines Menschen zerstören können. Obwohl Muslime Schwierigkeiten gegenüberstehen, die sie traurig machen, wird diese Traurigkeit niemals extrem werden und ihr gesamtes Leben langfristig beeinträchtigen, wenn sie Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Dies liegt daran, dass ein Muslim, der sich im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, anstrengt, einen hervorragenden Grund hat, seine Schwierigkeiten weiter zu überwinden, ohne aufzugeben und sich

Depressionen oder sogar Selbstmord zuzuwenden. Sie freuen sich beispielsweise auf die zahllose Belohnung, die dem Geduldigen zuteil wird. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„…In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Dem Muslim hingegen, der sich nicht um die Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemüht und den Titel des Muslims nur mit seiner Zunge beansprucht, wird diese Haltung und ein gutes Leben nicht gewährt. Und wann immer sie auf Schwierigkeiten stoßen, werden sie in extreme Stimmungen und Geistesstörungen geraten, die ihr gesamtes Leben zerstören werden. Dies kann sogar auf diejenigen zutreffen, die nur die grundlegenden Pflichten erfüllen und es versäumen, die ihnen gewährten Segnungen wie ihre Zeit, Gesundheit und ihren Reichtum auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, da sie Ihm durch diese Segnungen ungehorsam sind.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 17

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die Schwierigkeit berichtet, in der modernen Welt alle weltlichen Pflichten unter einen Hut zu bringen und zu erfüllen, und über den damit verbundenen Stress. Muslime sollten verstehen, dass sie, wenn sie diesen weit verbreiteten Stress vermeiden möchten, jede Aufgabe und Verantwortung richtig priorisieren sollten. Dies ist nur möglich, wenn man dies gemäß den Lehren des Islam tut und nicht gemäß seinen eigenen Wünschen oder den Wünschen anderer. Wann immer man die im Islam empfohlene Prioritätenliste neu ordnet, führt dies immer zu Schwierigkeiten und Stress. Wenn man sich beispielsweise in der materiellen Welt über seine Bedürfnisse und Notwendigkeiten hinaus übermäßig anstrengt und dabei seine anderen Pflichten vernachlässigt, wie etwa die richtige Erziehung seiner Kinder, wird dies nichts als Stress sowohl wegen des Erwerbs als auch wegen seiner fehlgeleiteten Kinder mit sich bringen. Wer seine Pflichten nicht richtig priorisiert, ist wie ein Universitätsstudent, der Spaß über die Vorbereitung auf seine Prüfungen stellt. Dies führt nur dazu, dass er einen schlechten Abschluss und einen schwierigen Job bekommt. Durch die falsche Priorisierung haben sie ein einfaches Leben mit einem guten Job für ein paar Jahre Spaß an der Universität aufgegeben, was auf lange Sicht zu einem schwierigen Leben führt.

Falsche Prioritätensetzung wirkt sich auf jeden Aspekt des Lebens aus und kann zu Sünden führen, wenn man anderen Menschen mehr gehorcht als Allah, dem Erhabenen. Daher ist es für Muslime wichtig, der Priorität des Islam zu folgen, die damit beginnt, Allah, dem Erhabenen, und dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vor allen

anderen zu gehorchen. Dies kann nur erreicht werden, indem man islamisches Wissen sucht und danach handelt. Dadurch wird ein Muslim alles und jeden in seinem Leben richtig priorisieren und die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist . Dies wird zu dem kostbaren und seltenen Geschenk des Seelen- und Körperfriedens in dieser Welt und ewiger Glückseligkeit im Jenseits führen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Seelenfrieden & Körperfrieden - 18

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Muslime werden oft dazu verleitet zu glauben, dass das Lernen und Handeln nach dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zwar ins Paradies im Jenseits führt, aber wenn sie diesen Weg wählen, werden sie in dieser Welt unglücklich sein. Sie sind davon überzeugt, dass Frieden in dieser Welt einfach darin besteht, seine Wünsche zu erfüllen, während der Islam einen lehrt, seine Wünsche zu kontrollieren, nicht ihnen freien Lauf zu lassen. In ihren Augen werden Frieden in dieser Welt und Frieden in der nächsten Welt also beide auf zwei verschiedenen Wegen erreicht. Das ist völlig falsch, da Allah, der Erhabene, den Seelenfrieden in beiden Welten tatsächlich auf einen einzigen geraden Weg gelegt hat, den Weg des Islam. Man darf sich nicht von sozialen Medien, Mode und Kultur täuschen lassen und muss stattdessen immer im Hinterkopf behalten, dass der Herrscher der Herzen, der die Station des Seelenfriedens ist, niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist. Das bedeutet, dass Allah, der Erhabene, allein entscheidet, wer in dieser Welt Seelenfrieden erlangt, so wie Er allein entscheidet, wer im Jenseits das Paradies erlangt. Daher muss man in beiden Welten Seelenfrieden in aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, suchen. Dies beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen

gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wenn jemand fälschlicherweise glaubt, dass Seelenfrieden in dieser Welt und Frieden in der nächsten Welt auf zwei verschiedenen Wegen erreicht werden, wird er unweigerlich versuchen, Seelenfrieden in dieser Welt zu erlangen und die praktische Vorbereitung auf das Jenseits hinauszuzögern. Diese Einstellung wird ihn nur daran hindern, Seelenfrieden in beiden Welten zu erlangen. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen.“ Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.““

Seelenfrieden & Körperfrieden - 19

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Es ist allgemein anerkannt, dass eine Erfindung als Fehlschlag gilt, wenn sie ihren Hauptzweck nicht erfüllt, selbst wenn sie viele gute Eigenschaften besitzt. Ein Telefon beispielsweise mit vielen hervorragenden Funktionen, wie einer hochwertigen Kamera, gilt als Fehlschlag, wenn man damit nicht telefonieren kann, was seine Hauptfunktion ist. Ebenso sind die Menschen eine Erfindung und Schöpfung Allahs, des Erhabenen, mit einem bestimmten Zweck. Kapitel 51 Adh Dhariyat, Vers 56:

„Und ich habe die Dschinn und die Menschheit nur erschaffen, damit sie mir dienen.“

Der einzige Zweck der Menschheit ist die Anbetung, das heißt, der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dieser aufrichtige Gehorsam beinhaltet die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dadurch wird sichergestellt, dass man jeden Segen, den man von Allah, dem Erhabenen, erhalten hat, auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt.

Doch wer seinen Zweck nicht erfüllt, wird ein sinnloses und zielloses Leben führen, selbst wenn er großen weltlichen Erfolg hat. Das wird ganz deutlich, wenn man die Gesellschaft beobachtet. Man wird deutlich erkennen, dass diejenigen, die großen weltlichen Erfolg haben, am meisten von Angst, Stress, Depression und Drogen- und Alkoholsucht geplagt sind. Dies geschieht, weil sie ihren Schöpfungszweck nicht erfüllen, was dazu führt, dass sie die Segnungen missbrauchen, die ihnen von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich deprimierend [d. h. schwierig] sein …“

Ein Muslim darf sich nicht der Illusion hingeben, sein Leben habe einen Sinn, wenn er seine weltlichen Gaben nicht auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, selbst wenn er die grundlegenden Pflichten erfüllt, wie etwa die fünf täglichen Pflichtgebete. Der Sinn eines Menschen geht über einige tägliche und jährliche Rituale und Praktiken hinaus. Er umfasst tatsächlich jeden Atemzug und jeden Aspekt des Lebens, z. B. das finanzielle, private, soziale, berufliche und familiäre Leben. Der Muslim, der seinen Sinn nicht erfüllt, ist wie eine Vase, die von außen schön aussieht, da er die grundlegenden Pflichten erfüllt, aber so wie die Vase innen leer ist, ist auch sein Leben leer. Dies ist der Grund, warum viele Muslime, die die grundlegenden Pflichten erfüllen, dennoch unter psychischem Stress und Depressionen leiden, da sie nicht verstehen, dass ihr Sinn ihr ganzes Leben umfasst, nicht nur ein paar Stunden am Tag oder ein paar Tage im Jahr.

Einer der Hauptgründe, warum diese Realität von vielen Menschen, darunter auch Muslimen, übersehen wird, ist die blinde Nachahmung von Gesellschaft, Mode, Kultur und sozialen Medien. Wenn man seinen Verstand nicht nutzt, glaubt man fälschlicherweise, dass ein sinnvolles Leben in weltlichen Dingen wie Reichtum, Karriere, Freunden oder Familie zu finden ist. Man muss vermeiden, sich wie Vieh zu benehmen und stattdessen aus den Lehren des Islam lernen und die Lebensentscheidungen anderer und ihre Folgen beobachten. Wenn man dies richtig macht, wird man verstehen, dass eine sinnvolle Existenz nicht im Streben nach weltlichen Dingen liegt, sondern nur in der Erfüllung des eigenen Schöpfungszwecks, so wie einer Erfindung Wert beigemessen wird, die ihre primäre Funktion der Schöpfung erfüllt. Dies nicht zu erkennen, ist die wahre Tragödie der Menschheit.

Alle Menschen müssen danach streben, den Zweck ihrer Schöpfung zu erfüllen. Dazu gehört, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, denn nur dies führt zu einem sinnvollen, zielgerichteten und friedlichen Leben in beiden Welten. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Seelenfrieden & Körperfrieden - 20

Eines der grundlegendsten Ziele des Heiligen Quran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ist, dass die Menschen in dieser Welt körperlichen und geistigen Frieden finden. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Dies kann nur erreicht werden, wenn man diesen beiden Quellen der Führung aufrichtig gehorcht und ihnen folgt, was einen wiederum dazu anleitet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig zu nutzen, das heißt auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und einem hilft, die Dinge und Menschen in seinem Leben richtig zu priorisieren, damit man

inneren und körperlichen Frieden erlangt. Dies ist wie eine Bibliothek von Büchern, die in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, was es einer Person ermöglicht, das Buch, das sie braucht, mit minimalem Aufwand leicht zu finden. Wer hingegen den Anweisungen der beiden Quellen der Führung nicht folgt und dadurch die Segnungen, die ihm gewährt wurden, missbraucht und die Dinge und Menschen in seinem Leben falsch priorisiert, ist wie eine Bibliothek von Büchern, die völlig unorganisiert sind. Ein bestimmtes Buch in dieser Bibliothek zu finden, wäre äußerst schwierig, stressig und zeitaufwendig, und es könnte sein, dass man das gewünschte Buch nicht einmal findet.

Wenn man den beiden Quellen der Führung aufrichtig gehorcht und folgt, wird man, genau wie bei einer geordneten Bibliothek, alles in seinem Leben an den richtigen Platz bringen, was zu innerem und körperlichem Frieden führt. Kapitel 10 Yunus, Verse 57-58:

„ Ihr Menschen, zu euch ist Ermahnung von eurem Herrn gekommen und Heilung für das, was in eurem Herzen ist, und Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Sprich: „Über die Güte Allahs und über Seine Barmherzigkeit sollen sie sich freuen; das ist besser als das, was sie anhäufen.““

Seelenfrieden & Körperfrieden - 21

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist allgemein anerkannt, dass man, um geistigen und körperlichen Frieden zu erlangen, einen organisierten und ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand erreichen muss. Ein organisierter und ausgeglichener Zustand ist beispielsweise wie eine Bibliothek mit Büchern, die in einer guten Ordnung angeordnet sind, sodass man das gewünschte Buch leicht finden kann. Ein unorganisierter und unausgeglichener Zustand hingegen ist wie eine unorganisierte Bibliothek mit Büchern, die das Finden eines bestimmten Buches schwierig und stressig macht. Ein organisierter und ausgeglichener geistiger und körperlicher Zustand ermöglicht es einem, alles und jeden an den entsprechenden Platz im eigenen Leben zu stellen, wobei man es vermeidet, in einigen Aspekten des Lebens extrem zu sein und andere Aspekte zu vernachlässigen. Dies führt zu geistigem und körperlichem Frieden.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass man dieses Ergebnis nicht erreichen kann, wenn man der Gesellschaft, der Mode und der Kultur folgt, da diese Dinge von Natur aus wankelmütig sind und oft von einem Extrem ins andere schwanken. Was beispielsweise vor einigen Jahren als abweichendes Verhalten galt, gilt heute als Norm. Was die Gesellschaft vor einigen Generationen als das Wichtigste erachtete, wie etwa zu heiraten, wird heute als Zeit- und Energieverschwendung abgetan. Vor nicht allzu langer Zeit drängte die Gesellschaft die Menschen dazu, sich selbst zu opfern und die Gefühle und das Glück anderer über sich selbst zu stellen. Während die Gesellschaft heute die Menschen dazu drängt, sich nur um die Erfüllung ihrer eigenen Wünsche zu kümmern und die Kritik anderer zu ignorieren, ob sie nun konstruktiv ist oder nicht. Das heißt, man sollte unter

allen Umständen nur an sein eigenes Glück denken. Es gibt endlos viele Beispiele dafür, wie Gesellschaft, soziale Medien, Mode und Kultur schon immer von einem Extrem ins andere geschwankt sind. Diese Einstellung wird einen immer daran hindern, einen organisierten und ausgeglichenen Geistes- und Körperzustand zu erreichen, der zu geistigem und körperlichem Frieden führt.

Die einzige Möglichkeit, Extreme zu vermeiden, besteht darin, die islamischen Lehren zu lernen und danach zu handeln, da sie auf die zeitlose menschliche Natur zugeschnitten sind und sich nicht von wankelmütigen Dingen wie der Gesellschaft, sozialen Medien, Mode und Kultur beeinflussen lassen. Wenn man fest an den islamischen Lehren festhält, wird man allem und jedem den richtigen Platz in seinem Leben einräumen und vermeiden, in einigen Aspekten des Lebens extrem zu sein und andere Dinge zu vernachlässigen. Dadurch wird sichergestellt, dass man einen organisierten und ausgeglichenen Zustand erreicht, der wiederum zu innerem und körperlichem Frieden in beiden Welten führt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Seelenfrieden & Körperfrieden - 22

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte. Obwohl ein Mensch durch viele Faktoren dazu verleitet wird, sich von der Quelle des Seelen- und Körperfriedens in beiden Welten zu entfernen, nämlich dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, der beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, werden hier nur zwei Hauptfaktoren erörtert.

Der erste Faktor ist die Einstellung, die einen dazu verleitet, der Mehrheit der Menschen blind zu folgen. Eines der Hauptargumente, das jede Nation gegen ihren Heiligen Propheten, Friede sei mit ihm, vorbrachte, der sie zu einem besseren und höheren Lebenskodex aufrief, war, wie der Heilige Prophet, Friede sei mit ihm, und seine kleine Anhängerschaft Recht haben könnten, während die große Mehrheit der Menschen, die sie ablehnten, Unrecht hatte. Wenn man die Gesellschaft, die sozialen Medien, die Mode und die Kultur beobachtet, glaubt man, dass wahrer Seelenfrieden darin liegt, seine Wünsche zu erfüllen und weltlichen Luxus wie Reichtum, ein großes Haus, Geschäfte und eine Karriere zu erlangen. Diejenigen, die den Lehren des Islam folgen, bestehen jedoch darauf, dass Seelenfrieden nur darin liegt, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, was beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Um nicht von einer Haltung getäuscht zu werden, die einen dazu ermutigt, der Mehrheit zu folgen, sollte man die Menschen beobachten und über sie nachdenken, die die oben erwähnten weltlichen Dinge erlangen und wie diese Dinge nur ihren Stress, ihre Angst und ihre Depression erhöhen und sie zu Drogenmissbrauch und sogar Selbstmord ermutigen. Auf der anderen Seite leben diejenigen, die Allah,

dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, in innerem Frieden, selbst wenn ihnen weltlicher Luxus fehlt.

Der zweite Faktor ist, wenn der Teufel einen Menschen davon überzeugt, dass er in dieser Welt niemals glücklich sein wird, wenn er seine weltlichen Wünsche aufgibt und stattdessen die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, da Glück und Seelenfrieden direkt mit der Erfüllung der eigenen Wünsche verbunden sind. Auch wenn dies dennoch überzeugend klingt, ist es nichts als eine Täuschung. Die Wahrheit ist, dass Seelenfrieden ein Geisteszustand ist, der im Herzen zu finden ist. Nur Allah, der Erhabene, kontrolliert die Herzen der Menschen. Wenn Er will, lässt Er Frieden in sie einziehen, und wenn Er will, lässt Er Dunkelheit und Enge in sie einziehen. Diese Ergebnisse haben nichts damit zu tun, welche weltlichen Segnungen man besitzt. Diese Ergebnisse hängen direkt davon ab, wie viel oder wenig man aufrichtig an Allah, den Erhabenen, denkt und ihm gehorcht, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt, wie im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt. Wenn jemand Allah, dem Erhabenen, gehorcht, wird Er Frieden in sein Herz bringen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben führen lassen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Und Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Wer Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, wird Dunkelheit in seinem Herzen finden, selbst wenn ihm die Welt zu Füßen liegt. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich deprimierend [d. h. schwierig] sein …“

Sie mögen zwar Momente des Spaßes und der Unterhaltung erleben, aber insgesamt wird ihr Leben miserabel sein. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 82:

„So lasst sie ein wenig lachen und [dann] viel weinen als Entschädigung für das, was sie verdient haben.“

Wie bereits erwähnt, sind diese beiden Ergebnisse offensichtlich, wenn man die Nachrichten und sozialen Medien betrachtet und diejenigen, die

weltlichen Luxus genießen, mit denen vergleicht, die danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Muslim diese beiden Faktoren vermeiden muss, die ihn daran hindern, in beiden Welten Frieden zu finden. Ein Aspekt davon ist, starken Glauben zu erlangen, indem man die Lehren des Islam lernt und danach handelt. Dadurch wird sichergestellt, dass man den richtigen Lebensweg wählt, selbst wenn dies bedeutet, dass man sich der Mentalität der Mehrheit der Menschen widersetzt. Ein kleiner Preis, um in beiden Welten inneren Frieden zu finden. Kapitel 31 Luqman, Vers 33:

„… Wahrlich, das Versprechen Allahs ist Wahrheit, also lass dich nicht vom weltlichen Leben täuschen und lass dich nicht vom Betrüger [d. h. Satan] über Allah täuschen.“

Seelenfrieden & Körperfrieden - 23

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Viele Menschen, darunter auch Muslime, suchen aus weltlichen Quellen wie Selbsthilfegurus, Psychologen und Beratern nach Rat und Informationen, die ihre psychischen Probleme wie Stress, Angst und Depression lindern können. Obwohl einige der Informationen und Ratschläge, die sie aus diesen Quellen erhalten können, gut sind, da sie mit den Lehren des Islam verbunden sind, wird die überwiegende Mehrheit ihrer Ratschläge und Informationen nicht nützlich sein, da sie durch zu viele Faktoren eingeschränkt werden, die verhindern, dass sie vollständig nützlich sind. Beispielsweise werden das Wissen und die Erfahrung eines Beraters immer begrenzt sein, unabhängig davon, wie viel er gelernt hat oder wie viele Patienten er beraten hat. Ihre Perspektive wird immer begrenzt sein, da sie die Mentalität und das Verhalten anderer Menschen nur aus einer eingeschränkten Perspektive beobachten und erleben können. Sie wissen nur, was der Patient mit ihnen teilt, und sind sich vieler Gefühle und Emotionen nicht bewusst, die der Patient nicht mit ihnen teilt, da es ihnen möglicherweise schwerfällt, sie in Worte zu fassen. Forscher sind durch die Stichprobe der Menschen eingeschränkt, die sie während ihrer Experimente herangezogen haben. Diese Einschränkungen hängen mit Alter, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, sozialer Schicht, Religion und vielem mehr zusammen. Darüber hinaus kann ein Berater oder Selbsthilfeguru aufgrund seiner eigenen Erfahrungen durchaus eine unbewusste Voreingenommenheit für oder gegen bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen haben. Beispielsweise wird ein männlicher Berater die Denkweise eines Mannes leichter verstehen. Der Berater kann aufgrund seiner persönlichen Beziehungen durchaus zu einer bestimmten Denkweise neigen. Beispielsweise kann sich ein Berater während Paartherapiesitzungen unbewusst seine Ex-Frau vorstellen. All diese Voreingenommenheiten sind unvermeidlich, da Menschen durch ihre Erfahrungen geprägt und stark von ihrem Unterbewusstsein beeinflusst werden.

Der Einzige, der die geistige Gesundheit eines Menschen vollständig unterstützen kann, ist derjenige, der in jeder Situation und unter allen Umständen vollkommen unvoreingenommen ist. Derjenige, dessen Wissen jede Art von Emotion, Verhalten, Gedanken und Charakteristik umfasst, die ein Mensch jemals erleben kann. Derjenige, der die Heilung für jedes geistige Problem kennt. Derjenige, der keine Fehler bei der Diagnose geistiger Erkrankungen macht. Der Einzige, der all dies und mehr erreichen kann, ist Allah, der Erhabene. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 14:

„Kennt Er nicht die Menschen, die Er erschaffen hat …“

Wenn also eine Person Heilung für ihre psychischen Probleme sucht, muss sie diese von Allah, dem Erhabenen, erbitten, indem sie die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, annimmt und danach handelt. Durch diese Methode werden ihr dann auch die weltlichen Wissenschaften, die parallel zu den islamischen Lehren verlaufen, von Nutzen sein. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 10:

„Wir haben euch gewiss ein Buch [den Koran] herabgesandt, in dem ihr erwähnt werdet. Wollt ihr denn nicht nachdenken?“

Und Kapitel 10 Yunus, Vers 57:

„O Menschen, zu euch ist eine Unterweisung von eurem Herrn gekommen und Heilung für das, was in euren Brüsten ist …“

Seelenfrieden & Körperfrieden - 24

Ich hatte einen Gedanken, den ich mit Ihnen teilen wollte. Wenn jemand versucht, die erlaubten Annehmlichkeiten der materiellen Welt zu genießen, wird er immer feststellen, dass die Süße, die sie in seinem Herzen erzeugt, extrem schnell verschwindet. Wenn man beispielsweise aus dem Urlaub zurückkommt, verschwindet die Süße des Urlaubserlebnisses schnell, und so beginnt man, den nächsten Urlaub zu planen, um diese Süße wieder zu erleben. Wenn man einen Film oder eine Fernsehsendung zu Ende gesehen hat, verschwindet die erlebte Süße schnell, und infolgedessen möchte man etwas anderes sehen, um die Süße wieder zu erleben. Dies gilt für alle sündigen oder eitlen Dinge. Es ist dieser Wunsch, die Süße der Dinge wieder zu erleben, der die Unterhaltungsindustrie antreibt. Andererseits bleibt die Süße, die man von allem erfährt, was mit der Freude Allahs, des Erhabenen, verbunden ist, immer im Herzen bestehen. Beispielsweise spürt der Muslim, der die heilige Pilgerfahrt aufrichtig durchgeführt hat, die Süße davon noch Jahrzehnte später in seinem Herzen. Der Muslim, der ernsthaft ein Wohltätigkeitsprojekt durchführt, wie den Bau einer Moschee oder die Unterstützung eines Waisenkindes, wird die Freude dieser Wohltätigkeitstat noch viele Jahre spüren. Aus diesem Grund sollte derjenige, der ständig innere Freude spüren möchte, sie in Dingen suchen, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, und nicht in eitlen oder sündigen Dingen.

Zweitens ist diese Realität ein mächtiges Zeichen, das anzeigt, was in dieser Welt wirklich wertvoll ist. Alles, was Bestand hat, hat einen Wert, aber die Dinge, die schnell vergehen, sind wankelmütig und haben daher keinen wirklichen Wert oder Nutzen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 96:

„Was auch immer du hast, wird enden, doch was Allah hat, bleibt bestehen …“

Der Wert eines jeden Menschen hängt davon ab, wonach er strebt. Wenn er nach dem strebt, was von Dauer und Wert ist, dann wird er wertvoll sein und sein Frieden und seine Taten werden von Dauer sein. Wenn er jedoch nach dem strebt, was wankelmütig und wertlos ist, dann wird sein Sinn für Freude schnell verschwinden und auch sein Leben wird wertlos sein.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 25

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Auch wenn die Gesellschaft, die sozialen Medien, die Mode und die Kultur die Menschen dazu drängen, ihren Seelenfrieden durch die Erfüllung ihrer Wünsche zu finden, ist es offensichtlich, dass dieser verbreitete Glaube völlig falsch ist, wenn man über die Lehren des Islam und die geistige Gesundheit und den Zustand derjenigen nachdenkt, die versuchen, ihren Seelenfrieden durch die Erfüllung ihrer Wünsche zu erlangen. Diejenigen, die ihre Wünsche erfüllen, sind oft am weitesten vom Seelenfrieden entfernt, da sie häufig von psychischen Problemen wie Stress, Angstzuständen, Depressionen und Selbstmordtendenzen geplagt werden und oft in der Drogen- und Alkoholsucht versinken.

Man muss verstehen, dass das Erlangen von Seelenfrieden und die Erfüllung aller Wünsche niemals zusammenpassen, so wie Feuer und Eis niemals zusammenpassen. Je mehr man nach einem dieser beiden strebt, desto weiter werden sie sich voneinander entfernen, so wie jemand, der nach Osten reist, weiter vom Westen weg reist. Daher muss man sich für das eine oder das andere entscheiden und danach streben, beides unter allen Umständen zu erreichen, ist einfach nicht möglich. Da die Erfüllung der eigenen Wünsche einen vom Seelenfrieden abbringt und zu allen möglichen psychischen und gesundheitlichen Problemen führt, ist die kluge Entscheidung, nach Seelenfrieden zu streben und das Streben nach all seinen Wünschen aufzugeben. Da Allah, der Erhabene, das spirituelle Herz des Menschen, die Wohnstätte des Friedens, geschaffen hat und kontrolliert, müssen sie verstehen, dass sie es nur durch Seinen Gehorsam erlangen werden. Dies beinhaltet, die Segnungen, die Er einem gewährt hat, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt. Dies wird im Heiligen Quran und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärt. Je aufrichtiger man Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem man

seine Segnungen richtig nutzt, desto mehr inneren Frieden wird man erlangen. Seelenfrieden ist wertvoller und befriedigender als die Erfüllung weltlicher Wünsche. Das heißt, durch Seelenfrieden wird man für das Aufgeben seiner weltlichen Wünsche sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt mehr als entschädigt. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wer hingegen die ihm gewährten Segnungen auf eine ihm gefällige Weise nutzt, hat lediglich seinen Seelenfrieden aufgegeben und wird daher in beiden Welten ein erbärmliches Leben führen, selbst wenn er alle seine weltlichen Wünsche erfüllt und alles erlangt, was die Welt zu bieten hat. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Abschließend muss man verstehen, dass das Erlangen von innerem Frieden und die Erfüllung aller weltlichen Wünsche in dieser Welt nicht miteinander vereinbar sind. Man muss sich für das eine oder das andere entscheiden, und man muss kein Gelehrter sein, um zu entscheiden, welches man wählen sollte.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 26

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Muslime, die zu besonderen heiligen Orten wie Mekka und Medina reisen, geben oft an, dass sie dort viel Seelenfrieden und Frieden für Körper und Geist finden. Obwohl heilige Orte, die eine besondere Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, haben, einen größeren Anteil Seiner Gnade erfahren, was ein Grund für ihren friedlichen Zustand ist, ist ein weiterer wichtiger Grund das Verhalten der Muslime, die dorthin reisen. Normalerweise steigern Muslime, die zu diesen heiligen Orten reisen, ihren aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in ihren Handlungen und ihrer Sprache im Laufe des Tages. Sie verrichten beispielsweise ihre Pflichtgebete in den Moscheen, nutzen ihre Ressourcen, wie etwa ihre Zeit, auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und werden vorsichtiger beim Begehen verbaler und körperlicher Sünden. Dies sind die Bedingungen, die der Islam für die Erlangung von Seelenfrieden und Frieden für Körper und Geist festgelegt hat. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen …“

Wenn Muslime in ihre Heimat zurückkehren, bewahren sie diesen Gehorsam in den meisten Fällen nicht in ihrem Alltagsleben. Das heißt, sie nutzen die Ressourcen und Segnungen, die ihnen gewährt wurden, wie ihre Zeit, nicht weiter auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Dies gilt sogar dann, wenn sie die wenigen obligatorischen Pflichten des Islam erfüllen. Stattdessen konzentrieren sie sich mehr darauf, ihre Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die ihnen selbst und anderen gefällt. Dies hindert sie daran, die vom Islam festgelegten Bedingungen für die Erlangung von Seelen- und Körperfrieden zu erfüllen. Infolgedessen beginnen sie fälschlicherweise zu glauben, dass Frieden an einem bestimmten Ort zu finden ist, während er in Wirklichkeit im aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, liegt und daher nicht an Zeit oder Raum gebunden ist.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 27

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Einer der Hauptgründe, warum Muslime, die die grundlegenden Pflichten erfüllen, wie die fünf täglichen Pflichtgebete, dennoch keinen inneren Frieden finden, ist, dass sie die islamischen Lehren aus ihrem Kontext nehmen und sie in ihrem Leben nach ihren eigenen Wünschen anwenden. Während sie glauben, dass sie nach den Lehren des Islam handeln, folgen sie in Wirklichkeit nichts anderem als ihren eigenen Wünschen. Dies hindert sie daran, die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Dies führt dazu, dass sie Allah, den Erhabenen, während ihrer täglichen Aktivitäten vergessen, selbst wenn sie es schaffen, die grundlegenden Pflichten zu erfüllen. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich deprimierend [d. h. schwierig] sein …“

Eine Person, die ihre rechtmäßigen, aber eitlen Wünsche erfüllen möchte, wird bestimmte Verse des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aus dem Kontext reißen, um ihre Wünsche und Ziele zu unterstützen. Beispielsweise wird diese Person Kapitel 28 Al Qasas, Vers 77, falsch interpretieren:

„Aber trachtet nach der Wohnstätte im Jenseits durch das, was Allāh euch gegeben hat, und vergesst nicht euren Anteil an der Welt …“

Sie werden behaupten, dass dieser Vers einen dazu ermutigt, sich an rechtmäßigen weltlichen Freuden zu erfreuen. Obwohl der Islam rechtmäßige weltliche Wünsche nicht verbietet, warnt er doch davor, ihnen übermäßig nachzugeben, da dies einen daran hindert, sich praktisch auf das Jenseits vorzubereiten, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies ist die Bedeutung dieses Verses. Man darf die Welt nicht verlassen und auch nicht aufhören, seine Bedürfnisse darin zu erfüllen. Stattdessen sollten sie ihre weltlichen Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, ohne ihre eigenen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse ihrer Angehörigen zu vernachlässigen.

Ein weiteres Beispiel ist, wenn Eltern Verse und Hadithe zitieren, die die hohe Tugend der Eltern erwähnen, und diese verwenden, um zu beweisen, dass ihre Kinder ihnen immer gehorchen und ihnen niemals widersprechen müssen. Auch wenn die Lehren des Islam die Wichtigkeit betonen, Eltern mit dem größten Respekt und der größten Güte zu behandeln, bedeutet dies nicht, dass sie ihnen in jeder Situation blind gehorchen müssen. Sie dürfen ihnen nicht gehorchen, wenn dies Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bedeutet. Und Kinder haben das Recht, ihren Eltern in rechtmäßigen Angelegenheiten zu widersprechen, solange sie den Respekt wahren. Sie dürfen sogar rechtmäßige Entscheidungen treffen, mit denen ihre Eltern nicht einverstanden sind. Wenn die Eltern beispielsweise möchten, dass ihre Tochter einen Verwandten heiratet, hat sie das uneingeschränkte Recht, den Antrag abzulehnen, insbesondere wenn sie triftige Gründe dafür hat, etwa wenn der Mann sie im Falle einer Heirat nicht finanziell unterstützen könnte.

Die islamischen Lehren aus ihrem eigentlichen Kontext zu nehmen, ist eine der Hauptursachen für Irreführung und das Versäumnis, die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen zu erfüllen. Dies kann zu vermeidbaren Auseinandersetzungen führen, insbesondere wenn man die islamischen Lehren gegen andere missbraucht. Das Heilmittel hierfür besteht darin, zunächst eine gute Absicht zu entwickeln, nämlich Allah, dem Erhabenen, unter allen Umständen zu gefallen, und dann islamisches Wissen richtig zu erlangen und danach zu handeln. Dies führt dazu, die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen zu erfüllen und Frieden und Erfolg in beiden Welten zu erlangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Seelenfrieden & Körperfrieden - 28

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Eine der falschen Vorstellungen, die manche Menschen vertreten, ist die, dass sie erwarten, in dieser Welt keine Schwierigkeiten zu haben, wenn sie Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Zunächst einmal geht der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, über die wenigen Pflichten wie die fünf täglichen Pflichtgebete hinaus und beinhaltet die Verwendung aller Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt. Wer sich so verhält, dem wird in beiden Welten geistiger und körperlicher Frieden gewährt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Und Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Dies bedeutet jedoch nicht, dass man nicht auf Prüfungen in Form von Schwierigkeiten stoßen wird. Dies ist unvermeidlich, da dies der eigentliche Zweck des Lebens in dieser Welt ist. Kapitel 67 Al Mulk, Vers 2:

„[Er], der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch in der Tat besser ist …“

Doch wer Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, dem wird auch in schwierigen Situationen geistiger und körperlicher Frieden gewährt. Ihm wird die Kraft gewährt, mit den Schwierigkeiten umzugehen, sodass er sie sowohl geistig als auch körperlich überwindet und dabei stets den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufrechterhält. Dies ist vergleichbar mit einem Patienten, der betäubt wurde, damit er den Schmerz eines medizinischen Eingriffs nicht spürt.

Andererseits wird auch derjenige, der Allah, dem Erhabenen, nicht gehorcht, Schwierigkeiten haben. In ihrem Fall wird ihnen jedoch währenddessen weder Seelenfrieden noch körperlicher Frieden gewährt. Sie werden nicht die geistige oder körperliche Kraft haben, dies zu überwinden, und infolgedessen werden sie Allah, dem Erhabenen, weiterhin ungehorsam sein, ohne ihren Ungehorsam mit ihren Schwierigkeiten in Verbindung zu bringen. Stattdessen werden sie die Ursache ihrer Schwierigkeiten fälschlicherweise Dingen und Menschen wie ihren Verwandten und Freunden zuschreiben. Dies wird ihnen weitere Probleme bereiten, da sie versuchen werden, diese Dinge aus ihrem Leben zu entfernen. Sie werden versuchen, ihren Schwierigkeiten durch weltliche Dinge wie Unterhaltung, Drogen und Alkohol zu entkommen. Aber all diese Dinge werden ihre Angst, ihren Stress und

ihre Depression nur verstärken. Sie werden daher weiterhin ein dunkles und eingeschränktes Leben führen, selbst wenn ihnen die Welt zu Füßen liegt. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich deprimierend [d. h. schwierig] sein …“

Dieses Ergebnis wird ganz deutlich, wenn man die Nachrichten und sozialen Medien beobachtet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jeder Mensch Prüfungen und Schwierigkeiten gegenübersteht, aber durch seine Wahl und sein Verhalten entweder in beiden Welten geistigen und körperlichen Frieden erlangt oder in beiden Welten ein schwieriges und finsteres Leben führt.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 29

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne teilen möchte. Einige Muslime glauben fälschlicherweise, dass man sich etwas so sehr hingeben kann, wie es einem beliebt, solange es erlaubt ist. Diese Einstellung widerspricht den islamischen Lehren, denn nur weil etwas erlaubt ist, heißt das nicht, dass man sich ihm hingeben sollte. In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass ein Muslim nicht fromm werden kann, bis er etwas vermeidet, das seiner Religion nicht schadet, aus Angst, dass es zu etwas führt, das schädlich ist. Darüber hinaus macht der folgende Vers deutlich, dass das Verfolgen der eigenen Wünsche, selbst der erlaubten, zur Irreführung führen kann. Kapitel 38 Saad, Vers 26:

„… und folge nicht [deiner eigenen] Neigung, denn sie wird dich vom Weg Allahs abbringen. Jene, die vom Weg Allahs abirren, werden wahrlich eine schwere Strafe erleiden, weil sie den Tag der Abrechnung vergessen haben.“

Dieser Vers beschreibt den Grund, warum das Befriedigen von Wünschen, einschließlich der rechtmäßigen, zur Irreführung führt. Wenn man seinen weltlichen, rechtmäßigen Wünschen übermäßig nachgeht, wird man davon abgelenkt, sich praktisch auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Diese Vorbereitung beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt. Das Befolgen seiner Wünsche wird einen immer dazu

ermutigen, seine Segnungen falsch zu nutzen, was wiederum zu Problemen in beiden Welten führt. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen.“ Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.““

Man muss daher nett zu sich selbst sein und die Verfolgung seiner rechtmäßigen Wünsche auf ein Minimum beschränken und sich stattdessen darauf konzentrieren, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Da Allah, der Erhabene, das spirituelle Herz eines Menschen, die Wohnstätte des Friedens, und das Urteil eines Menschen im Jenseits kontrolliert, wird Er sicherstellen, dass sie in beiden Welten Frieden des Geistes und des Körpers erlangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Seelenfrieden & Körperfrieden - 30

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Menschen haben oft Schwierigkeiten, die Balance zwischen dem Streben nach ihrem Glück und dem Gefallen anderer, wie zum Beispiel ihrer Verwandten, zu finden. Das Problem beim Verfolgen von sozialen Medien, Mode und Kultur ist, dass man dadurch eine extremistische Haltung einnimmt. Entweder man schwenkt auf eine Seite, auf der man das Vergnügen anderer anstrebt, was in vielen Kulturen propagiert wird. Das führt nur dazu, dass man sich wie ein kopfloses Huhn verhält, das zwischen verschiedenen Herren hin- und herrennt, um ihnen zu gefallen. Aber da Menschen unterschiedlich sind, wird das, was dem einen gefällt, den anderen verärgern. Diese Person wird also nie allen gefallen und daher nie ihren eigenen Seelenfrieden oder ihren eigenen Körper finden. Oder sie schwenkt auf die andere extreme Seite, wobei sie sich nicht mehr um die Rechte und Gefühle anderer kümmert und stattdessen nur ihren eigenen Wünschen nachgeht, um Seelenfrieden zu finden. Sie weigern sich, auf konstruktive Kritik zu hören, was für die positive Entwicklung eines Menschen und einer Gesellschaft erforderlich ist. Sie vernachlässigen ihre Verantwortung gegenüber anderen, was nur zu weiteren Problemen für sie und den Rest der Gesellschaft führen wird. Beim Verfolgen ihrer Wünsche vergessen sie leicht Allah, den Erhabenen, da sie zu sehr damit beschäftigt sind, die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die ihnen gefällt, da sie sich um nichts anderes mehr kümmern. Dies führt zu einem Verlust des Seelen- und Körperfriedens. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Wer den sozialen Medien, der Mode und der Kultur folgt, wird immer von einem Extrem ins andere schwanken. Der einzige Weg, einen ausgeglichenen Zustand von Geist und Körper zu erreichen, besteht darin, Allah, dem Erhabenen, dem Schöpfer des menschlichen Geistes und Körpers zu gehorchen. Wenn man dies tut, wird man es vor allem anderen vorziehen, Ihm zu gefallen. Infolgedessen wird man nicht von Person zu Person eilen, um ihnen zu gefallen. Stattdessen wird man die Rechte anderer gemäß den Lehren des Islam erfüllen, da dies das ist, was Allah, der Erhabene, befohlen hat, aber man wird keine Gegenleistung oder Dankbarkeit von den Menschen erwarten oder erhoffen. Ob die Menschen mit einem zufrieden sind oder nicht, spielt also keine Rolle, da man in allen Angelegenheiten danach strebt, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Aber da man Allah, dem Erhabenen, gehorcht, wird man anderen kein Unrecht tun und stattdessen seine Rechte erfüllen. Man wird jede konstruktive Kritik akzeptieren, solange sie mit den Lehren des Islam im Einklang steht. Dies wird zu einer positiven Verbesserung seines Verhaltens gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen führen. Da sie danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, werden sie ihre Segnungen auf eine Weise nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beschrieben ist. Dies wird zu einem ausgeglichenen Geisteszustand führen, der zu innerem und körperlichem Frieden in beiden Welten führt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Seelenfrieden & Körperfrieden - 31

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Wenn Menschen irgendeine Art von weltlichem Erfolg haben, empfinden sie ein Gefühl der Zufriedenheit mit den Anstrengungen, die sie unternommen haben, um diesen Erfolg zu erreichen. Ein Universitätsstudent zum Beispiel ist oft zufrieden mit den vielen Stunden des Lernens, die er nach seinem Abschluss durchgestanden hat. Je größer das weltliche Ziel, desto größer ist die Zufriedenheit. Ebenso werden diejenigen, die im Jenseits das Paradies erreichen, zufrieden mit den Anstrengungen sein, die sie während ihres Lebens auf der Erde unternommen haben, um es zu erreichen. Tatsächlich ist dieses Gefühl der Zufriedenheit das Erste, was erwähnt wird, wenn die Menschen des Paradieses in Kapitel 88 Al Ghashiyah, Verse 8-9, beschrieben werden:

„[Andere] Gesichter werden an jenem Tag Freude zeigen. Mit ihrer Anstrengung [sind sie] zufrieden.“

Daher muss jeder Muslim darüber nachdenken, wie viel Zufriedenheit er am Tag des Jüngsten Gerichts empfinden möchte, und entsprechend handeln. Wenn man diese Zufriedenheit empfinden möchte, sollte man, genau wie man sich auf weltliche Zufriedenheit freut, danach streben, sie durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu erreichen. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist.

Seelenfrieden & Körperfrieden - 32

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte. Anders als weltlicher Erfolg, der von Natur aus extrem wankelmütig ist, ist religiöser Erfolg für die Menschen nicht immer offensichtlich. Weltlicher Erfolg ist immer mit materiellem Gewinn wie Ruhm, Reichtum und Autorität verbunden und daher für die Menschen offensichtlich. Aber ein Muslim muss verstehen, dass echter, dauerhafter Erfolg, der mit dem Islam verbunden ist, nicht immer offensichtlich ist. In den meisten Fällen ist religiöser Erfolg mit innerem und körperlichem Frieden verbunden, etwas, das schwer zu beobachten ist. Darüber hinaus garantiert Allah, der Erhabene, denjenigen, die ihm aufrichtig gehorchen, keinen offensichtlichen weltlichen Erfolg, da dieser von Natur aus wankelmütig ist und nicht zu innerem und körperlichem Frieden führt. Gehorsam bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es in den Heiligen Schriften und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Die folgenden Verse diskutieren beispielsweise die Folgen der aufrichtigen Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, in schwierigen Zeiten. Keine der Belohnungen ist mit weltlichem Erfolg verbunden. Sie sind vielmehr mit spirituellem Erfolg verbunden, der oft schwer zu beobachten ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Verse 155-157:

„Und Wir werden euch ganz gewiss mit etwas Furcht und Hunger und dem Verlust von Besitz, Leben und Früchten prüfen. Doch verkünde den Geduldigen frohe Botschaft. Wenn sie ein Unglück trifft, sagen sie: „Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück.“ Das sind diejenigen, denen der Segen ihres Herrn und seine Barmherzigkeit zuteil werden. Und sie sind die Rechtgeleiteten.“

Daher darf ein Muslim nicht glauben, dass der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu weltlichem Erfolg wie Reichtum und Autorität führt, da diese beiden Dinge in den meisten Fällen nicht miteinander verbunden sind. Man sollte stattdessen nach Höherem streben und spirituellen Erfolg vorziehen, das heißt, inneren Frieden, da dieser in jeder Situation in beiden Welten Bestand hat. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Gleichheit - 1

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die Abstammung am Tag des Jüngsten Gerichts nichts nützen wird, wenn man keine guten Taten vollbringt. Allah, der Erhabene, schenkt den Menschen im Jenseits Gnade und ordnet sie entsprechend ihrer rechtschaffenen Taten ein. Kapitel 6 Al An'am, Vers 132:

„Und jeder hat seinen Rang (d. h. seine Stellung) in dem, was er getan hat …“

Ein Muslim sollte sich daher nicht täuschen lassen und glauben, seine Abstammung würde ihn vor Strafe bewahren. Wenn überhaupt, sollte eine Person, die einen frommen Muslim in ihrer Abstammung hat, sich mehr darum bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, damit sie deren Niveau erreicht und dem Namen und Status gerecht wird, den Allah, der Erhabene, ihnen verliehen hat. Dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wurde in beiden Welten der höchste Rang verliehen, und dennoch bemühte er sich so sehr um die Anbetung, dass seine Füße anschwollen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7124, bestätigt. Tatsächlich stellte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 519, klar, dass nur Allah, der Erhabene, und die rechtschaffenen Gläubigen seine Freunde sind und ihm nahe stehen. Er

räumte der Abstammung keine Überlegenheit ein und das sollten Muslime auch nicht tun.

Der Islam ist eine Religion der Gleichheit und daher werden alle von Allah, dem Erhabenen, in dieser Welt und in der nächsten entsprechend ihrer Absichten und Bemühungen behandelt und beurteilt. Alle anderen Dinge wie Geschlecht, Abstammung und Bruderschaft haben keinen Wert. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„…In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch…“

Gleichheit - 2

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6543, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, die Menschen nicht nach ihrem Äußeren oder ihrem Reichtum beurteilt, sondern vielmehr ihre inneren Absichten und ihre körperlichen Handlungen beobachtet und beurteilt.

Als Erstes ist zu beachten, dass ein Muslim seine Absichten bei jeder Tat immer korrigieren sollte, da Allah, der Erhabene, sie nur dann belohnt, wenn sie ihm zuliebe rechtschaffene Taten vollbringen. Diejenigen, die Taten zum Wohle anderer Menschen und Dinge vollbringen, werden angewiesen, ihre Belohnung am Tag des Jüngsten Gerichts von denen zu erhalten, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt.

Darüber hinaus weist dieser Hadith auf die Bedeutung der Gleichheit im Islam hin. Eine Person ist anderen nicht durch weltliche Dinge wie ihre ethnische Zugehörigkeit oder ihren Reichtum überlegen. Obwohl viele Muslime diese Barrieren wie soziale Kasten und Sekten errichtet haben und dadurch glauben, dass einige besser sind als andere, hat der Islam dieses Konzept klar abgelehnt und erklärt, dass in dieser Hinsicht alle Menschen in den Augen des Islam gleich sind. Das einzige, was einen Muslim einem anderen überlegen macht, ist seine Frömmigkeit, das heißt, wie sehr sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten, gemäß den

Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„…In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch…“

Darüber hinaus weist der Haupthadith, um den es hier geht, darauf hin, dass Frauen ihre Zeit nicht damit verschwenden sollten, über ihre Stellung in der Welt im Verhältnis zu Männern zu debattieren und zu streiten. Stattdessen müssen sie verstehen, dass Überlegenheit nicht darin besteht, Männer zu kopieren oder zu übertrumpfen. Sie besteht nur darin, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen.

Ein Muslim sollte sich daher damit beschäftigen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem er Seine Rechte und die Rechte der Menschen erfüllt und nicht glauben, dass etwas, das er besitzt oder dem er gehört, ihn irgendwie vor der Strafe bewahren wird. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, klargestellt, dass der Muslim, dem es an rechtschaffenen Taten mangelt, also an Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgrund seiner Abstammung keinen Rangaufstieg erhält. In Wirklichkeit gilt dies für alle weltlichen Dinge wie Reichtum, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht oder soziale Bruderschaften und Kasten.

Und schließlich sollten die Menschen genauso urteilen wie der Islam, basierend auf ihrem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Sie dürfen andere nicht als ihnen unterlegen oder nach weltlichen Maßstäben beurteilen, denn das führt oft zu Stolz und dazu, dass die Rechte anderer nicht eingehalten werden, was in beiden Welten zu Katastrophen führt.

Der wahre Status einer Person ist verborgen, da die Absicht einer Person vor den Menschen verborgen ist, selbst wenn sie ihre Handlungen beobachten können. Daher ist es dumm, auf andere herabzuschauen, da sie ihnen durchaus überlegen sein können.

Gleichheit - 3

In einem Hadith, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 5116, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eindeutig, dass Adel nicht in der Abstammung liegt, da alle Menschen Nachkommen des Heiligen Propheten Adam, Friede sei auf ihm, sind und er aus Staub erschaffen wurde. Er kam zu dem Schluss, dass die Menschen aufhören sollten, mit ihren Verwandten und ihrer Abstammung zu prahlen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass, obwohl einige unwissende Muslime die Haltung anderer Nationen übernommen haben, indem sie Kasten und Sekten geschaffen haben und dadurch glauben, dass manche Menschen aufgrund dieser Gruppen anderen überlegen sind, der Islam ein einfaches Kriterium für Überlegenheit festgelegt hat, nämlich Frömmigkeit. Das bedeutet, je mehr ein Muslim die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, sich von seinen Verboten fernhält und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, desto höher ist sein Rang in den Augen Allahs, des Erhabenen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13:

„…In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch…“

Dieser Vers zerstört alle anderen Standards, die von unwissenden Menschen geschaffen wurden, wie etwa Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Wohlstand, Geschlecht oder sozialer Status.

Wenn ein Muslim außerdem stolz auf eine fromme Person in seiner Familie ist, sollte er diesen Glauben richtig demonstrieren, indem er Allah, den Erhabenen, lobt und in seine Fußstapfen tritt. Mit anderen zu prahlen, ohne in ihre Fußstapfen zu treten, wird jemandem weder in dieser noch in der nächsten Welt helfen. Dies wird in einem Hadith deutlich gemacht, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2945, zu finden ist.

Und schließlich entehrt jemand, der auf andere stolz ist, aber nicht in ihre Fußstapfen tritt, sie indirekt, da die Außenwelt ihren schlechten Charakter bemerkt und annimmt, dass sich ihre rechtschaffenen Vorfahren genauso verhalten haben. Aus diesem Grund sollten diese Menschen sich mehr darum bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Sie sind wie jene Menschen, die die äußeren Traditionen und Ratschläge des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, übernehmen, wie etwa einen Bart wachsen lassen oder ein Kopftuch tragen, aber seinen inneren edlen Charakter nicht annehmen. Die Außenwelt wird nur negativ über den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, denken, wenn sie den schlechten Charakter dieser Muslime bemerkt.

Und schließlich wird die Erinnerung an die Ursprünge der Menschheit einen davor bewahren, stolz zu werden, denn ein Atom davon reicht aus, um einen in die Hölle zu bringen. Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, gewarnt. Stolz ermutigt einen nur dazu, auf andere

herabzuschauen, obwohl alles Gute, das sie besitzen, von Allah, dem Erhabenen, erschaffen und gegeben wurde. Stolz wird einen auch dazu verleiten, die Wahrheit abzulehnen, wenn sie nicht von einem selbst stammt. Daher muss Stolz auf irgendetwas, wie zum Beispiel auf einen frommen Vorfahren, um jeden Preis vermieden werden.

Gleichheit - 4

Dies steht im Zusammenhang mit Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 13 des Heiligen Quran:

„…In der Tat ist der Edelste unter euch in den Augen Allahs der Rechtschaffenste unter euch…“

Frömmigkeit wird erreicht, wenn man danach strebt, die Gebote Allahs des Erhabenen zu erfüllen, sich von seinen Verboten fernzuhalten und seinem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. Leider hat der Teufel viele Frauen dazu verleitet, über den Status der Frauen im Vergleich zu den Männern zu diskutieren. Und das, obwohl der Islam den Frauen eine solche Ehre zuteil werden lässt wie keine andere Institution oder Religion, beispielsweise indem er einer Frau das Paradies zu Füßen legt, das höchste Glückseligkeit. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 3106, bestätigt. In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3895, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der beste Mann derjenige sei, der seine Frau am besten behandelt. Es gibt zahllose weitere Beispiele. Doch wichtig ist, dass Frauen sich nicht daran stören sollten, sich mit Männern zu vergleichen, da dies nicht im Sinne Allahs des Erhabenen ist. Stattdessen sollten Frauen danach streben, Frömmigkeit anzunehmen, und wenn sie dies erreichen, werden sie jedem Mann oder jeder Frau überlegen sein, die weniger Frömmigkeit besitzen als sie. Dies ist der Maßstab, der unterscheidet, wer wem überlegen ist. Und aus diesem Vers geht klar hervor, dass es nicht auf dem Geschlecht

einer Person basiert. Wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, wird man große muslimische Frauen sehen, die sich auf diese wichtige Aufgabe konzentrierten, anstatt über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu streiten und zu debattieren, und die dadurch besser wurden als die überwiegende Mehrheit der Männer und Frauen. In Wirklichkeit würden muslimische Frauen, selbst wenn ihnen alle Rechte gewährt würden, von denen sie träumten, anderen nicht überlegen sein, solange sie nicht Frömmigkeit annahmen. Dies ist ganz offensichtlich, wenn man die Medien und diejenigen beobachtet, die sich so verhalten, wie es ihnen gefällt. Und diese Tatsache wird in der nächsten Welt kristallklar werden. Wenn ein Muslim also anderen überlegen sein möchte, sollte er dies in Frömmigkeit suchen, nicht in Streit und Debatten.

Hoffnung - 1

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, zu finden ist, beschreibt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Unterschied zwischen wahrer Hoffnung auf die Gnade Allahs, des Erhabenen, und Wunschdenken. Wahre Hoffnung besteht darin, dass man seine Seele kontrolliert, indem man den Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vermeidet und aktiv darum kämpft, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Der törichte Wunschdenker hingegen folgt seinen Wünschen und erwartet dann, dass Allah, der Erhabene, ihm vergibt und seine Wünsche erfüllt.

Es ist wichtig, dass Muslime diese beiden Einstellungen nicht verwechseln, damit sie nicht als Wunschdenker leben und sterben, denn diese Person wird höchstwahrscheinlich weder in dieser noch in der nächsten Welt Erfolg haben. Wunschdenken ist wie ein Bauer, der es versäumt, das Land für die Bepflanzung vorzubereiten, es versäumt, Samen zu säen, das Land nicht zu bewässern und dann erwartet, eine riesige Ernte einzufahren. Das ist schlichte Dummheit und dieser Bauer wird höchstwahrscheinlich keinen Erfolg haben. Wahre Hoffnung hingegen ist wie ein Bauer, der das Land vorbereitet, Samen sät, das Land bewässert und dann hofft, dass Allah, der Erhabene, ihn mit einer riesigen Ernte segnen wird. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass derjenige, der wahre Hoffnung besitzt, aktiv danach strebt, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem er seine Gebote erfüllt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Und wann immer sie einen Fehler machen, bereuen sie es aufrichtig. Der Wunschdenker hingegen wird nicht aktiv danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, sondern

stattdessen seinen Wünschen folgen und weiterhin erwarten, dass Allah, der Erhabene, ihm vergibt und seine Wünsche erfüllt.

Muslime müssen daher den entscheidenden Unterschied lernen, damit sie Wunschdenken aufgeben und stattdessen wahre Hoffnung auf Allah, den Erhabenen, entwickeln können, die in beiden Welten immer nur zu Gutem und Erfolg führt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7405, angedeutet.

Eine besondere Art von Wunschdenken, die die Nationen der Vergangenheit und sogar die muslimische Nation beeinflusst hat, besteht darin, dass eine Person glaubt, sie könne die Gebote und Verbote Allahs, des Erhabenen, ignorieren und am Tag des Jüngsten Gerichts werde sich irgendwie jemand für sie einsetzen und sie vor der Hölle retten. Obwohl die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine Tatsache ist und in vielen Hadithen, wie dem in Sunan Ibn Majah, Nummer 4308, besprochen wurde, werden trotz seiner Fürsprache einige Muslime, deren Strafe dadurch gemildert wird, dennoch in die Hölle kommen. Sogar ein einziger Moment in der Hölle ist wirklich unerträglich. Man sollte also das Wunschdenken aufgeben und stattdessen wahre Hoffnung annehmen, indem man sich praktisch um den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemüht.

Der Teufel überzeugt diejenigen, die nicht an den Tag des Jüngsten Gerichts glauben, dass sie, selbst wenn er eintritt, an diesem Tag Frieden mit Allah, dem Erhabenen, schließen werden, indem sie behaupten, dass sie nicht so schlecht waren, da sie schwere Verbrechen wie Mord

vermieden haben. Sie haben sich selbst davon überzeugt, dass ihre Bitten angenommen werden und sie ins Paradies geschickt werden, obwohl sie während ihres Lebens auf der Erde nicht an Allah, den Erhabenen, geglaubt haben. Das ist unglaublich dumm, da Allah, der Erhabene, die Person, die an Ihn glaubte und versuchte, Ihm zu gehorchen, nicht wie die Person behandeln wird, die nicht an Ihn glaubte. Ein einziger Vers hat diese Art von Wunschdenken ausgelöscht. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 85:

„Und wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, von dem wird sie niemals angenommen, und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören.“

Schließlich sollte ein Muslim nicht dem Wunschdenken verfallen, dass er als Muslim eines Tages ins Paradies kommt, selbst wenn er aufgrund seiner Sünden vorher in die Hölle muss. Niemandem ist garantiert, dass er diese Welt mit seinem Glauben verlässt. Wer aufhört, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, läuft große Gefahr, diese Welt ohne seinen Glauben zu verlassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Glaube wie eine Pflanze ist, die durch den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, genährt und gepflegt werden muss. Wenn die Pflanze des Glaubens vernachlässigt wird, kann sie durchaus sterben, und man hat nichts mehr, was seinen Erfolg in beiden Welten sicherstellen könnte.

Hoffnung - 2

In einem langen göttlichen Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 7405, zu finden ist, rät Allah, der Erhabene, dass Er Seine Diener entsprechend ihrer Wahrnehmung von Ihm handeln und behandeln soll. Das heißt, wenn ein Muslim gute Gedanken hat und Gutes von Allah, dem Erhabenen, erwartet, wird Er ihn im Gegenzug nicht enttäuschen. Ähnlich verhält es sich, wenn eine Person negative Gedanken über Allah, den Erhabenen, hegt, beispielsweise glaubt, dass ihr nicht vergeben wird, dann kann Allah, der Erhabene, entsprechend ihres Glaubens handeln.

Es ist wichtig zu beachten, dass es einen großen Unterschied zwischen der wahren Hoffnung auf Allah, den Erhabenen, auf die sich dieser Hadith bezieht, und Wunschdenken gibt. Wunschdenken liegt vor, wenn man sich nicht darum bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig entgegentritt, wodurch man die Segnungen, die einem gewährt wurden, missbraucht und trotzdem erwartet, dass Allah, der Erhabene, einem vergibt und einem in beiden Welten Gnade gewährt. Das ist keine wahre Hoffnung, es ist bloß Wunschdenken. Das ist wie ein Bauer, der es versäumt, Samen zu säen, seine Felder nicht bewässert und trotzdem hofft, eine große Ernte einzufahren. Wahre Hoffnung liegt vor, wenn man sich bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, und wenn man einen Ausrutscher begeht, aufrichtig bereut und dann auf die Gnade und Vergebung Allahs, des Erhabenen, hofft. Das ist wie bei einem Bauern, der Samen pflanzt, seine Ernte gießt, sich Mühe gibt, die Ernte gesund zu erhalten und dann auf eine große Ernte hofft. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat diese Erklärung

in einem Hadith zusammengefasst, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, zu finden ist.

Generell sollte ein Muslim während seines Lebens mehr Furcht vor Allah, dem Erhabenen, hegen, da sie Sünden vorbeugt, was besser ist als Hoffnung, die einen dazu inspiriert, vor allem rechtschaffene Taten zu vollbringen, die freiwilliger Natur sind. Doch in Zeiten der Krankheit und Schwierigkeiten und insbesondere in der Stunde des Todes sollte ein Muslim nichts anderes haben als Hoffnung auf die Gnade Allahs, des Erhabenen, selbst wenn er sein Leben damit verbracht hat, Ihm ungehorsam zu sein, da dies ausdrücklich vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2877, befohlen wurde.

Hoffnung - 3

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über etwas nach, was viele Menschen tun, nämlich Hoffnung in andere Menschen zu setzen. Das Problem mit dieser Einstellung ist, dass Menschen, da sie keine Engel sind, zwangsläufig Fehler machen und die Erwartungen und Hoffnungen anderer Menschen nicht erfüllen. Darüber hinaus werden sie sich mit der Zeit und dem Fortschritt jedes Menschen auf seinem eigenen Weg, der sich von dem aller anderen unterscheidet, mit ihren eigenen Dingen wie ihren Pflichten beschäftigen. Diese Veränderung führt oft dazu, dass sie die Menschen enttäuschen, die Hoffnung in sie setzen, auch wenn sie das nicht beabsichtigen. Hoffnung in Menschen zu setzen, die nicht perfekt sind, führt im Allgemeinen zu Enttäuschung. Ein häufiges Beispiel dafür, insbesondere in der asiatischen Gemeinschaft, ist, wenn Eltern Hoffnung in ihre Kinder setzen. Sie hoffen, dass ihre Kinder den Lebensweg wählen, den sie ihnen raten, und hoffen, dass ihre Kinder die Fürsorge für ihre Eltern zu ihrer obersten Priorität machen. Obwohl Kinder sich auf jeden Fall um ihre Eltern kümmern sollten, da dies ihre Pflicht ist, sollten Eltern ihre Hoffnung nicht in sie setzen, da dies oft zu Enttäuschung führen kann. Die Menschen sollten stattdessen ihre Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen erfüllen, wie Allah, der Erhabene, es ihnen befohlen hat, und dann ihre Hoffnung auf Allah, den Erhabenen, setzen. Ein Muslim sollte nie vergessen, dass die Quelle aller Hilfe Allah, der Erhabene, ist und die Schöpfung nur ein Mittel ist. Die Quelle kann ihnen auch ohne die Mittel helfen, die sie im Sinn haben, wenn Er es so will. Aber die Mittel allein können ohne die Quelle nicht helfen. Wenn Muslime ihren Fokus und ihre Hoffnung auf die Mittel legen, werden sie enttäuscht sein. Aber wenn sie auf die Quelle setzen, kann sie nichts davon abhalten, die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, zu erlangen.

Daher ist es für Muslime wichtig, ihre Hoffnung auf das Richtige zu setzen. Diese muss durch Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unterstützt werden. Dazu gehört, dass man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote ignoriert und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dann werden sie in beiden Welten den Seelenfrieden und die Zufriedenheit finden, die sie sich wünschen.

Hoffnung - 4

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die Beerdigung eines Muslims berichtet, der offen und beharrlich schwere Sünden begangen hatte. Obwohl es keinen Zweifel daran gibt, dass die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, unendlich ist und alle Sünden überwinden kann, wird das Aufgeben der Hoffnung auf die unendliche Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, in Kapitel 12 Yusuf, Vers 87, als Unglaube definiert:

„… Wahrlich, niemand verzweifelt an der Erlösung durch Allah, außer den ungläubigen Menschen.“

Dennoch ist es für Muslime äußerst wichtig, eine Tatsache zu verstehen. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Muslim diese Welt mit seinem Glauben verlässt. Das bedeutet, dass ein Muslim in Gefahr ist, als Nichtmuslim zu sterben. Dies ist der größte Verlust. Wenn dies geschieht, braucht man kein Gelehrter zu sein, um zu bestimmen, wo diese Person im Jenseits sein wird. Dies kann passieren, wenn ein Muslim an Sünden festhält, insbesondere an schweren Sünden, wie Alkoholkonsum und das Versäumnis, seine obligatorischen Gebete zu verrichten, und sein Ende erreicht, ohne seine Sünden aufrichtig zu bereuen. Aus diesem Grund müssen Muslime alle ihre Sünden aufrichtig bereuen und danach streben, alle ihre Pflichten zu erfüllen, da dies eine Aufgabe ist, die sie zweifellos erfüllen können. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286:

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt …“

Sie sollten sich nicht täuschen lassen und glauben, sie könnten auf die Gnade Allahs des Erhabenen hoffen. Denn wahre Hoffnung auf die Gnade Allahs des Erhabenen wird durch Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen durch Taten unterstützt. Dazu gehört, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu begegnen. Dies nicht zu tun und dann auf die Gnade und Vergebung Allahs des Erhabenen zu hoffen, ist keine Hoffnung auf seine Gnade, sondern bloßes Wunschdenken, das im Islam keinerlei Gewicht oder Bedeutung hat. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2459, deutlich davor gewarnt.

Hoffnung - 5

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. In dieser Welt hegt ein Mensch viele verschiedene Hoffnungen und viele verschiedene Ängste. Daher nutzen die Menschen die ihnen gewährten Mittel, um ihre Hoffnungen zu erfüllen und ihre Ängste zu vermeiden. Aber das Seltsame ist, dass diese Ängste und Hoffnungen am Tag des Jüngsten Gerichts verschwinden werden und niemand mehr einen zweiten Gedanken an sie verschwendet, außer an die einzige Angst vor der Hölle und die Hoffnung auf das Paradies. Diese Realität haben die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, verstanden und sie war ein Hauptgrund dafür, warum sie so lebten, wie sie es taten. Sie wussten, dass alle weltlichen Ängste und Hoffnungen am Tag des Jüngsten Gerichts auf nur eine Angst und eine Hoffnung reduziert werden, und deshalb machten sie ihre Hoffnungen und Ängste zu einer einzigen Hoffnung und einer einzigen Angst, während sie noch auf der Erde lebten. Dies stellte sicher, dass sie die ihnen gewährten weltlichen Segnungen und Mittel nutzten, um ihre einzige Hoffnung auf das Paradies zu erfüllen und ihrer einzigen Angst vor der Hölle zu entkommen. Dies ermöglichte ihnen, in dieser Welt und in der nächsten Frieden zu finden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben führen lassen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Dies bedeutet nicht, dass man nichts anderes als das Paradies und die Hölle fürchten oder erhoffen sollte. Diese Diskussion bedeutet, dass alle Dinge, die man in dieser Welt fürchtet und auf die man hofft, in der einzigen Angst vor der Hölle und der Hoffnung auf das Paradies verwurzelt sein müssen. Mit anderen Worten, alle Ängste und Hoffnungen müssen direkt mit der einzigen Angst vor der Hölle und der einzigen Hoffnung auf das Paradies verbunden sein. Alle anderen Ängste und Hoffnungen sollten verworfen werden , da sie in dieser Welt unwichtig sind, auch wenn dies für eine Person nicht offensichtlich ist, da sie am Tag des Jüngsten Gerichts unwichtig sein werden. Sich auf diese Weise zu verhalten, wird den Komfort und den Frieden in dieser Welt erhöhen und sicherstellen, dass man angemessen darauf vorbereitet ist, seiner einzigen Angst vor der Hölle zu entkommen und seine einzige Hoffnung auf das Paradies im Jenseits zu erlangen.

Geselligkeit - 1

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wies in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 13, darauf hin, dass ein Mensch erst dann ein wahrer Gläubiger werden kann, wenn er für andere das liebt, was er für sich selbst liebt.

Das bedeutet nicht, dass ein Muslim seinen Glauben verliert, wenn er diese Eigenschaft nicht annimmt. Es bedeutet, dass der Glaube eines Muslims nicht vollständig ist, bis er diesen Rat befolgt. Dieser Hadith weist auch darauf hin, dass ein Muslim seinen Glauben nicht vervollkommnen wird, bis er auch anderen das verabscheut, was er selbst verabscheut. Dies wird durch einen anderen Hadith unterstützt, der in Sahih Muslim, Nummer 6586, zu finden ist. Er besagt, dass die muslimische Nation wie ein Körper ist. Wenn ein Teil des Körpers schmerzt, teilt der Rest des Körpers den Schmerz. Dieses gegenseitige Gefühl umfasst, dass man für andere das liebt und hasst, was man für sich selbst liebt und hasst.

Ein Muslim kann diesen Status nur erreichen, wenn sein Herz frei von schlechten Eigenschaften wie Neid ist. Diese schlechten Eigenschaften führen immer dazu, dass man sich etwas Besseres wünscht. In Wirklichkeit ist dieser Hadith also ein Hinweis darauf, dass man sein Herz reinigen sollte, indem man gute Eigenschaften wie Vergebung annimmt und schlechte Eigenschaften wie Neid beseitigt. Dies ist nur möglich, indem man die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen

Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt.

Für Muslime ist es wichtig zu verstehen, dass sie, wenn sie Gutes für andere wünschen, nicht auf Gutes verzichten müssen. Der Schatz Allahs, des Erhabenen, ist unbegrenzt, daher besteht kein Grund, eine selbstsüchtige und gierige Mentalität anzunehmen.

Der Wunsch nach dem Guten für andere beinhaltet das Bemühen, anderen auf jede erdenkliche Weise zu helfen, beispielsweise durch finanzielle oder emotionale Unterstützung, so wie eine Person sich wünschen würde, dass andere ihr in Momenten der Not helfen. Daher muss diese Liebe durch Taten und nicht nur durch Worte zum Ausdruck gebracht werden. Selbst wenn ein Muslim das Böse verbietet und Ratschläge erteilt, die den Wünschen anderer widersprechen, sollte er dies sanft tun, so wie er von anderen freundlich beraten werden möchte.

Wie bereits erwähnt, weist der wichtigste Hadith, um den es hier geht, darauf hin, wie wichtig es ist, alle schlechten Eigenschaften zu beseitigen, die der gegenseitigen Liebe und Fürsorge entgegenstehen, wie etwa Neid. Neid liegt vor, wenn eine Person den Wunsch hat, einen bestimmten Segen zu besitzen, den sie nur erlangen kann, wenn sie ihn einer anderen Person wegnimmt. Diese Haltung stellt eine direkte Herausforderung für die Verteilung der Segnungen dar, die von Allah, dem Erhabenen, bestimmt wurde. Deshalb ist Neid eine schwere Sünde und führt zur Zerstörung der guten Taten des Neiders. Davor wurde in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4903, gewarnt. Wenn ein Muslim die

rechtmäßigen Dinge begehren muss, die andere besitzen, sollte er Allah, den Erhabenen, bitten, ihm dasselbe oder etwas Ähnliches zu gewähren, ohne dass die andere Person ihren Segen verliert. Diese Art von Eifersucht ist rechtmäßig und in religiösen Aspekten lobenswert. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1896, empfohlen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet, dass Muslime nur auf eine reiche Person eifersüchtig sein sollten, die ihren Reichtum richtig einsetzt. Und seien Sie neidisch auf eine kenntnisreiche Person, die ihr Wissen zum eigenen und zum Nutzen anderer einsetzt.

Ein Muslim sollte anderen nicht nur rechtmäßige weltliche Segnungen wünschen, sondern ihnen auch religiöse Segnungen in beiden Welten. Wenn man dies für andere wünscht, ermutigt es sie tatsächlich, sich mehr darum zu bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Diese Art von gesundem Wettbewerb wird im Islam begrüßt. Kapitel 83 Al Mutaffifin, Vers 26:

„… Also lasst die Wettbewerber darum konkurrieren.“

Diese Ermutigung wird einen Muslim auch dazu inspirieren, sich selbst zu beurteilen, um etwaige Fehler in seinem Charakter zu finden und zu beseitigen. Wenn diese beiden Elemente Sinn ergeben, nämlich das Streben nach aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und die Läuterung des eigenen Charakters, führt dies in beiden Welten zum Erfolg.

Ein Muslim muss daher nicht nur verbal behaupten, dass er anderen das gibt, was er sich selbst wünscht, sondern dies auch durch seine Taten zeigen. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der sich auf diese Weise um andere sorgt, die Fürsorge Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten erfährt. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1930, angedeutet.

Geselligkeit - 2

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass derjenige, der die Not eines Muslims lindert, von Allah, dem Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts von einer Not befreit wird.

Dies zeigt, dass ein Muslim von Allah, dem Erhabenen, genauso behandelt wird, wie er handelt. In den Lehren des Islam gibt es dafür viele Beispiele. Zum Beispiel Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 152:

„Denkt also an mich, dann werde auch ich an euch denken …“

Ein weiteres Beispiel wird in einem Hadith erwähnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1924, zu finden ist. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wies darauf hin, dass derjenige, der anderen gegenüber Barmherzigkeit erweist, Barmherzigkeit von Allah, dem Erhabenen, erfahren wird.

Eine Not ist alles, was jemanden in Angst und Not bringt. Wer also einem anderen, sei er weltlicher oder religiöser Art, um Allahs, des Erhabenen

willen eine derartige Not lindert, wird am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, vor Not bewahrt. In vielen Hadithen wird dies auf unterschiedliche Weise angedeutet. Zum Beispiel riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2449, dass derjenige, der einen hungrigen Muslim speist, am Tag des Jüngsten Gerichts mit den Früchten des Paradieses gespeist wird. Und wer einem durstigen Muslim zu trinken gibt, dem wird am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, etwas aus dem Paradies zu trinken gegeben.

Da die Schwierigkeiten im Jenseits viel größer sind als die in dieser Welt, wird diese Belohnung einem Muslim bis zum Erreichen des Jenseits vorenthalten. Dies zeigt auch, dass ein Muslim sich immer mehr um die Härten des Jüngsten Gerichts als um die Härten dieser Welt sorgen sollte. Man muss immer bedenken, dass die Härten dieser Welt immer vorübergehend, weniger schwerwiegend und weniger weitreichend sein werden als die Härten des Jenseits. Dieses Verständnis wird sicherstellen, dass sie sich in aufrichtiger Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, anstrengen, um die Härten des Jenseits zu vermeiden.

Eine weitere Sache, die im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass die Fehler eines Muslims von Allah, dem Erhabenen, sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt verheimlicht werden, wenn er die Fehler eines Muslims verheimlicht. Dies ist ziemlich offensichtlich, wenn man darüber nachdenkt. Die Menschen, die daran gewöhnt sind, die Fehler anderer aufzudecken, sind diejenigen, deren Fehler von Allah, dem Erhabenen, öffentlich gemacht werden. Aber derjenige, der die Fehler anderer verheimlicht, wird von der Gesellschaft als jemand angesehen, der keine offensichtlichen Fehler hat.

Es gibt zwei Arten von Menschen, die diesen Rat befolgen. Die erste sind diejenigen, deren Fehlverhalten privat ist, d. h. diese Person begeht weder öffentlich Sünden, noch stellt sie anderen auf prahlerische Weise ihre Sünden zur Schau. Wenn diese Person einen Ausrutscher begeht und eine Sünde begeht, die anderen bekannt wird, sollte sie verschleiert werden, solange dies anderen keinen Schaden zufügt. Kapitel 24 An Nur, Vers 19:

„Wahrlich, diejenigen, denen es gefällt, dass diese Unmoral unter den Gläubigen verbreitet [oder bekannt gemacht] wird, werden in dieser Welt und im Jenseits eine schmerzhafte Strafe erleiden …“

Tatsächlich riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4375, den Muslimen, über die Fehler derjenigen hinwegzusehen, die danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen.

Der zweite Typ Mensch ist der Böse, der offen Sünden begeht und sich nicht darum schert, ob die Leute davon erfahren. Tatsächlich prahlen sie oft mit den Sünden, die sie gegenüber anderen begangen haben. Da sie andere zu bösem Handeln anstiften, widerspricht es diesem Hadith nicht, ihre Fehler offenzulegen, um andere zu warnen. Auch wird Allah, der Erhabene, diese Fehler nicht offenlegen, wenn er die Fehler dieser bösen Person offenlegt, wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2546,

erwähnt wird, solange sie die Fehler anderer aus dem richtigen Grund offenlegt.

Es ist wichtig, diesen Teil des Haupthadith zu berücksichtigen, da die Demütigung, am Tag des Jüngsten Gerichts vor der gesamten Schöpfung bloßgestellt zu werden, unvorstellbar ist. Man sollte sich also nicht selbst täuschen und glauben, dass man, so wie es für einen Menschen erträglich ist, in dieser Welt bloßgestellt zu werden, auch am Tag des Jüngsten Gerichts bloßgestellt werden kann.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass Allah, der Erhabene, einem Muslim weiterhin helfen wird, solange dieser anderen hilft. Ein Muslim muss verstehen, dass, wenn er nach etwas strebt oder von einer anderen Person dabei unterstützt wird, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, das Ergebnis erfolgreich sein oder scheitern kann. Aber wenn Allah, der Erhabene, jemandem bei irgendetwas hilft, ist ein erfolgreiches Ergebnis garantiert. Es ist wichtig zu beachten, dass diese göttliche Hilfe erlangt wird, wenn man anderen sowohl in religiösen als auch in rechtmäßigen weltlichen Angelegenheiten hilft. Darüber hinaus muss ein Muslim anderen um Allahs, des Erhabenen, willen helfen, wenn er diese Belohnung wünscht. Das bedeutet, dass er von demjenigen, dem er hilft, keinerlei Zeichen der Dankbarkeit erwarten, hoffen oder verlangen sollte.

Deshalb sollten Muslime um ihrer selbst willen danach streben, anderen in allen guten Dingen zu helfen, damit sie in beiden Welten die Hilfe Allahs, des Erhabenen, erhalten.

Geselligkeit - 3

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6586, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass die muslimische Nation wie ein Körper sei. Wenn ein Teil des Körpers Schmerzen hat, teilt der Rest des Körpers den Schmerz.

Dieser Hadith weist wie viele andere darauf hin, wie wichtig es ist, sich nicht so sehr auf sein eigenes Leben zu konzentrieren und sich so zu verhalten, als würde sich das Universum um ihn und seine Probleme drehen. Der Teufel inspiriert einen Muslim dazu, sich so sehr auf sein eigenes Leben und seine Probleme zu konzentrieren, dass er den Blick für das große Ganze verliert, was zu Ungeduld führt und dazu, dass er anderen gegenüber rücksichtslos wird und infolgedessen seiner Pflicht nicht nachkommt, andere entsprechend seiner Möglichkeiten zu unterstützen. Ein Muslim sollte dies immer im Hinterkopf behalten und danach streben, anderen so gut wie möglich zu helfen. Dies geht über finanzielle Hilfe hinaus und umfasst jede verbale und physische Hilfe, wie beispielsweise gute und aufrichtige Ratschläge.

Muslime sollten regelmäßig die Nachrichten verfolgen und Menschen in schwierigen Situationen auf der ganzen Welt beobachten. Dies wird sie dazu inspirieren, nicht egozentrisch und selbstbezogen zu werden und stattdessen anderen zu helfen. In Wirklichkeit ist jemand, der sich nur um sich selbst kümmert, rangmäßig niedriger als ein Tier, denn selbst solche Menschen kümmern sich um ihre Nachkommen. Tatsächlich sollte ein

Muslim besser sein als Tiere, indem er sich praktisch um andere kümmert, die über seine eigene Familie hinausgehen.

Dieser Hadith weist auch auf die Bedeutung von Einheit und Gleichheit im Islam hin, da man anderen Muslimen entsprechend ihren Möglichkeiten helfen muss, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder anderen Faktoren.

So wie eine Person ihr eigenes Leid beseitigen möchte, muss sie sich auch bemühen, sich anderen gegenüber so zu verhalten. Der wichtigste Hadith weist eindeutig darauf hin, dass es für einen Muslim keinen Unterschied macht, ob er selbst oder ein anderer Muslim in Not ist. Es ist ein und dasselbe.

Und schließlich kann ein Muslim zwar nicht alle Probleme der Welt beseitigen, aber er kann seinen Teil dazu beitragen und anderen im Rahmen seiner Möglichkeiten helfen, denn das ist es, was Allah, der Erhabene, befiehlt und erwartet.

Geselligkeit - 4

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2674, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass derjenige, der andere zu etwas Gutem führt, die gleiche Belohnung erhält wie diejenigen, die ihrem Rat folgen. Und diejenigen, die andere zu Sünden verleiten, werden zur Rechenschaft gezogen, als ob sie die Sünden begangen hätten.

Es ist wichtig, dass Muslime vorsichtig sind, wenn sie anderen Ratschläge erteilen und sie anleiten. Ein Muslim sollte anderen nur in guten Dingen Ratschläge erteilen, damit sie davon profitieren, und es vermeiden, anderen zu raten, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein. Eine Person wird der Strafe am Tag des Jüngsten Gerichts nicht entgehen, indem sie einfach behauptet, sie hätte andere nur zu Sünden aufgefordert, selbst wenn sie die Sünden nicht selbst begangen hat. Allah, der Erhabene, wird sowohl den Führer als auch den Anhänger für ihre Taten zur Rechenschaft ziehen. Muslime sollten anderen daher nur raten, die Dinge zu tun, die sie selbst tun würden. Wenn ihnen eine Tat, die in ihrem Buch der Taten aufgezeichnet wird, nicht gefällt, sollten sie anderen nicht raten, diese Tat zu begehen.

Aufgrund dieses islamischen Grundsatzes sollten Muslime sicherstellen, dass sie sich das nötige Wissen aneignen, bevor sie anderen Ratschläge erteilen, da sie ihre eigenen Sünden leicht vervielfachen können, wenn sie anderen falsche Ratschläge erteilen.

Darüber hinaus ist dieses Prinzip für Muslime eine äußerst einfache Möglichkeit, Belohnungen für Taten zu erhalten, die sie selbst nicht ausführen können, da ihnen die Mittel, wie z. B. Reichtum, fehlen. So kann beispielsweise eine Person, die finanziell nicht in der Lage ist, Almosen zu spenden, andere dazu ermutigen, dies zu tun, und dies führt dazu, dass sie die gleiche Belohnung erhält wie der Almosengeber.

Darüber hinaus ist dieses islamische Prinzip eine hervorragende Möglichkeit, die eigenen guten Taten auch nach dem Tod zu vermehren. Je mehr man andere zu dem führt, was Allah, dem Erhabenen, gefällt, desto mehr werden ihre guten Taten vermehren. Dies ist das Erbe, um das sich ein Muslim kümmern muss, denn alle anderen Hinterlassenschaften, wie z. B. Immobilienimperien, kommen und gehen und werden ihm nach seinem Tod nichts mehr bringen. Wenn überhaupt, wird er dafür zur Rechenschaft gezogen, dass er sein Imperium verdient und gehortet hat, während seine Erben das Imperium genießen, das der Verstorbene hinterlassen hat.

Geselligkeit - 5

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der bankrotte Muslim derjenige ist, der viele rechtschaffene Taten wie Fasten und Gebete anhäuft, aber weil er die Menschen schlecht behandelt, werden seine guten Taten seinen Opfern gegeben und wenn nötig werden ihm am Tag des Jüngsten Gerichts die Sünden seiner Opfer gegeben. Dies wird dazu führen, dass er in die Hölle geschleudert wird.

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Muslim beide Aspekte des Glaubens erfüllen muss, um erfolgreich zu sein. Der erste Aspekt sind die Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie zum Beispiel das obligatorische Gebet. Der zweite Aspekt ist die Erfüllung der Rechte der Menschen, wozu auch gehört, sie freundlich zu behandeln. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, erklärt, dass eine Person kein wahrer Muslim und Gläubiger sein kann, solange sie nicht körperliches und verbales Leid von anderen Menschen und deren Besitz fernhält, unabhängig von der Religion, der sie angehört.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, unendlich verzeihend ist, das heißt, er vergibt denen, die aufrichtig bereuen. Aber er vergibt die Sünden anderer Menschen nicht, bis das Opfer zuerst vergibt. Da die Menschen nicht so verzeihend sind, sollte ein Muslim Angst haben, dass diejenigen, denen er Unrecht getan hat, sich an ihm rächen, indem sie ihm am Tag des Jüngsten Gerichts seine wertvollen guten Taten wegnehmen. Selbst wenn ein Muslim die Rechte Allahs,

des Erhabenen, erfüllt, kann er dennoch in der Hölle landen, nur weil er anderen Unrecht getan hat.

Es hat keinen Sinn, rechtschaffene Taten wie Gebete und Fasten anzuhäufen, nur um sie am Tag des Jüngsten Gerichts anderen zu überlassen. Man muss stattdessen danach streben, seine rechtschaffenen Taten zu vermehren und seine Sünden zu minimieren, indem man die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen erfüllt, gemäß den Lehren des Islam.

Geselligkeit - 6

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 2686, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Versäumnis, der wichtigen Pflicht, Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten, nachzukommen, anhand des Beispiels eines Bootes mit zwei Ebenen voller Menschen verstanden werden kann. Die Menschen auf der unteren Ebene stören die Menschen auf der oberen Ebene, wann immer sie ans Wasser wollen, also beschließen sie, ein Loch in die untere Ebene zu bohren, damit sie direkt ans Wasser gelangen können. Wenn die Menschen auf der oberen Ebene sie nicht aufhalten, werden sie sicherlich alle ertrinken.

Es ist wichtig, dass Muslime niemals aufhören, Gutes zu befehlen und Böses zu verbieten, und zwar auf sanfte Weise gemäß dem islamischen Wissen. Ein Muslim sollte niemals glauben, dass andere fehlgeleitete Menschen ihn nicht negativ beeinflussen können, solange er Allah, dem Erhabenen, gehorcht. Ein guter Apfel wird irgendwann beeinträchtigt, wenn er neben faule Äpfel gelegt wird. Ebenso wird der Muslim, der es versäumt, anderen zu befehlen, Gutes zu tun, irgendwann von seinem negativen Verhalten beeinflusst, ob es nun subtil oder offensichtlich ist. Selbst wenn die Gesellschaft im Allgemeinen achtlos geworden ist, sollte man niemals aufhören, seinen Angehörigen, wie etwa seiner Familie, Ratschläge zu erteilen, da das negative Verhalten sie nicht nur stärker beeinflusst, sondern dies auch eine Pflicht aller Muslime ist, gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928. Selbst wenn ein Muslim von anderen ignoriert wird, sollte er seiner Pflicht nachkommen, indem er ihnen beharrlich und auf sanfte Weise Ratschläge erteilt, die durch starke Beweise und Wissen unterstützt werden. Das Gute zu befehlen und das Böse zu verbieten, während man unwissend und mit schlechten Manieren ist, wird die Menschen nur

noch weiter von der Wahrheit und der richtigen Führung entfernen, was sich wiederum negativ auf die gesamte Gemeinschaft auswirken wird.

Nur wenn man das Gute richtig gebietet und das Böse verbietet, wird man vor den negativen Auswirkungen der Gesellschaft geschützt und am Tag des Jüngsten Gerichts begnadigt. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 164:

„Und als eine Gemeinschaft unter ihnen sagte: „Warum rätst du einem Volk, das Allāh vernichten oder mit einer harten Strafe bestrafen wird?“, sagten sie: „Um vor eurem Herrn freigesprochen zu werden, und vielleicht werden sie Ihn fürchten.““

Wenn sie sich jedoch nur um sich selbst kümmern und die Handlungen anderer ignorieren, besteht die Befürchtung, dass die negativen Auswirkungen anderer sie letztlich in die Irre führen könnten.

Geselligkeit - 7

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4340, auf die Wichtigkeit hingewiesen, sich gegen böse Dinge zu stellen. Dieser Hadith zeigt deutlich, dass es die Pflicht aller Muslime ist, sich gegen alle Formen des Bösen entsprechend ihrer Stärke und Mittel zu stellen. Die niedrigste Stufe, wie in diesem Hadith erwähnt, ist die Ablehnung des Bösen mit dem Herzen.

Dies zeigt, dass die innere Billigung böser Taten zu den hässlichsten der verbotenen Dinge gehört. Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4345, dass derjenige, der bei der Begehung einer bösen Tat anwesend ist und sie verurteilt, wie derjenige ist, der nicht anwesend war. Aber derjenige, der abwesend war und die böse Tat billigte, ist wie derjenige, der anwesend war und schwieg, als sie begangen wurde.

Die ersten beiden Aspekte des Einspruchs gegen das Böse, die im Haupthadith erwähnt werden, betreffen die physischen Handlungen und die Sprache. Dies ist nur die Pflicht eines Muslims, der die Kraft dazu hat, denn er wird durch seine Taten oder Worte nicht verletzt.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Einwenden gegen das Böse mit der eigenen Hand nicht das Kämpfen meint. Es bezieht sich auf die

Korrektur der bösen Taten anderer, wie zum Beispiel die Wiederherstellung der Rechte einer Person, die unrechtmäßig verletzt wurde. Derjenige, der in der Lage wäre, dies zu tun, es aber unterlässt, wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4338, vor einer Strafe gewarnt.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat den Muslimen in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2191, geraten, dass sie die Schöpfung nicht fürchten sollten, wenn es darum geht, die Wahrheit zu sagen. Tatsächlich wird derjenige, der zulässt, dass die Angst vor der Schöpfung ihn davon abhält, Einwände gegen schlechte Dinge zu erheben, als jemand beschrieben, der sich selbst hasst und am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, kritisiert wird. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4008, bestätigt. Es ist wichtig anzumerken, dass sich dies nicht auf denjenigen bezieht, der aus Angst vor Schaden schweigt, da dies eine akzeptable Entschuldigung ist. Es bezieht sich vielmehr auf die Person, die schweigt, weil die Menschen in ihren Augen einen hohen Status haben, obwohl sie nichts zu befürchten hat, wenn sie sich gegen das Böse ausspricht, das geschieht.

Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4341, weist darauf hin, dass eine Person aufhören kann, durch ihre Taten und Worte Einwände gegen schlechte Dinge zu erheben, wenn andere ihrer Gier nachgeben, ihren falschen Meinungen und Wünschen folgen und wenn sie die materielle Welt dem Jenseits vorziehen. Man muss kein Gelehrter sein, um zu dem Schluss zu kommen, dass diese Zeit gekommen ist. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 105.

„Ihr Gläubigen! Ihr tragt die Verantwortung für euch selbst. Diejenigen, die vom rechten Weg abgekommen sind, werden euch nichts anhaben, wenn ihr rechtgeleitet seid …“

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass ein Muslim diese wichtige Pflicht gegenüber seinen Angehörigen weiterhin erfüllen sollte, da dies gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, eine Pflicht für ihn ist, und gegenüber jenen, vor denen er sich körperlich und verbal sicher fühlt, da dies die überlegene Haltung ist.

Der Haupthadith, auf den sich die Diskussion bezieht, bezieht sich auf das Einwenden gegen offensichtliche böse Dinge. Das heißt, er gibt Muslimen nicht die Erlaubnis, andere auszuspionieren, um böse Dinge zu finden, gegen die sie Einwände erheben können. Spionieren und alles, was damit in Verbindung steht, ist in dieser Hinsicht verboten. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 12:

„Ihr Gläubigen … spioniert nicht …“

Es ist wichtig zu beachten, dass ein Muslim das Böse gemäß den Lehren des Islam ablehnen muss und nicht seinen eigenen Wünschen folgen darf. Ein Muslim kann glauben, er handele im Namen Allahs, des Erhabenen, obwohl dies nicht der Fall ist. Dies wird dadurch bewiesen, dass er das Böse auf eine Weise ablehnt, die den Lehren des Islam widerspricht. Tatsächlich kann eine als gute Tat angesehene Tat aufgrund dieser negativen Einstellung durchaus zur Sünde werden.

Ein Muslim muss Bösem auf sanfte Weise widersprechen, vorzugsweise im Privaten, gemäß den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dies ist nicht möglich, ohne islamisches Wissen zu erlernen und danach zu handeln. Das Gegenteil dieser Eigenschaften wird die Menschen nur davon abhalten, aufrichtig zu bereuen und kann zu weiteren Sünden führen, weil sie andere verärgern. Schließlich muss man Bösem zum richtigen Zeitpunkt widersprechen, da konstruktive Kritik an jemandem zum falschen Zeitpunkt, beispielsweise wenn er wütend ist, wahrscheinlich nicht dazu beitragen wird, ihn positiv zu beeinflussen.

Geselligkeit - 8

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2003, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass am Tag des Jüngsten Gerichts ein guter Charakter am schwersten zu wiegen sei. Dazu gehört, gegenüber Allah, dem Erhabenen, einen guten Charakter zu zeigen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentritt. Dies wird dazu führen, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Die Essenz davon ist das Erlernen und Handeln nach islamischem Wissen.

Der wichtigste Hadith beinhaltet auch, den Menschen gegenüber einen guten Charakter zu zeigen. Leider bemühen sich viele Muslime, die Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu erfüllen, vernachlässigen aber den zweiten Aspekt, indem sie andere schlecht behandeln. Sie verstehen seine Bedeutung nicht. Ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, weist eindeutig darauf hin, dass eine Person kein wahrer Gläubiger sein wird, bis sie für andere das liebt, was sie für sich selbst liebt. Das bedeutet, dass eine Person, so wie sie von anderen freundlich behandelt werden möchte, auch andere mit gutem Charakter behandeln muss.

Darüber hinaus kann eine Person kein wahrer Gläubiger und Muslim sein, solange sie nicht verbale und körperliche Gewalt gegen andere und ihren Besitz fernhält, unabhängig von ihrem Glauben. Dies wird in

einem Hadith bestätigt, der in Sunan An Nasai, Nummer 4998, zu finden ist.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte einst in einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 3318, zu finden ist, dass eine Frau in die Hölle kommen wird, weil sie eine Katze misshandelt hat, was zu ihrem Tod geführt hat. Und ein anderer Hadith, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2550, zu finden ist, besagt, dass einem Mann vergeben wurde, weil er einen durstigen Hund gefüttert hat. Wenn dies das Ergebnis eines guten Charakters und die Folgen eines schlechten Charakters gegenüber Tieren ist, kann man sich dann vorstellen, wie wichtig es ist, einen guten Charakter gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen zu zeigen? Tatsächlich endet der wichtigste Hadith, um den es hier geht, mit dem Hinweis, dass derjenige, der einen guten Charakter besitzt, belohnt wird, wie der Muslim, der Allah, den Erhabenen, beharrlich anbetet und regelmäßig fastet.

Und schließlich gilt laut dem wichtigsten Hadith: Wenn ein guter Charakter am Tag des Jüngsten Gerichts am schwersten zu Gunsten einer Person ausfällt, dann bedeutet dies, dass am Tag des Jüngsten Gerichts am schwersten ein schlechter Charakter zu Lasten einer Person ausfällt. Ein schlechter Charakter gegenüber Allah, dem Erhabenen, durch mangelnden aufrichtigen Gehorsam Ihm gegenüber und gegenüber der Schöpfung, durch mangelnde Behandlung dieser, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte.

Geselligkeit - 9

In einem langen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6806, erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sieben Menschengruppen, denen Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts Schatten gewähren wird.

Dieser Schatten wird sie vor den Schrecken des Jüngsten Gerichts schützen, zu denen auch die unerträgliche Hitze gehört, die entsteht, wenn die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung herankommt. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, zu finden ist.

Zu einer dieser Gruppen gehört der gerechte Herrscher. Dazu gehört tatsächlich jeder Muslim, der danach strebt, seine Pflichten als Herrscher und Hirte gegenüber den Menschen zu erfüllen, die ihm unterstehen, wie etwa seinen Kindern. Er ist derjenige, der danach strebt, alle Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen zu erfüllen, insbesondere gegenüber denen, die ihm unterstehen. Dazu gehören jene Muslime, die keine Angehörigen haben, da jeder Mensch Herrscher über seinen eigenen Körper und die weltlichen Segnungen ist, die ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden, wie etwa Reichtum. Wenn also jemand über seinen Körper herrscht, indem er jedes Organ und jedes Glied gemäß den Lehren des Islam nutzt und jede Segnung, die er besitzt, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, dann gilt auch er als gerechter Herrscher. Wer gerecht handelt, strebt immer danach, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, selbst wenn dies zum Missfallen der Menschen und ihres inneren Teufels führt. In Wirklichkeit ist der gerechte Muslim derjenige,

der sich um die Gehorsamkeit gegenüber Allah dem Erhabenen bemüht, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, während er die Rechte Allahs des Erhabenen, seine eigenen Rechte und die Rechte der Menschen wahrt.

Die nächsten, denen am Tag des Jüngsten Gerichts Schatten gewährt wird, sind diejenigen, die andere Menschen um Allahs, des Erhabenen willen lieben. Dies bedeutet, dass sie nur um Allahs, des Erhabenen willen mit anderen interagieren, ihnen Ratschläge geben und ihnen helfen. Sie beweisen ihre Liebe durch Taten, nicht nur durch Worte. Sie verlangen oder erwarten niemals etwas als Gegenleistung für das, was sie von anderen tun, und hoffen nur auf eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen. Diese Aufrichtigkeit ist die Grundlage des Islam, da jeder Muslim nach seinen Absichten und nicht nur nach seinen Taten beurteilt wird. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt. Diejenigen, die um der Menschen willen handeln, werden am Tag des Jüngsten Gerichts aufgefordert, ihre Belohnung von denen zu erhalten, für die sie gehandelt haben, was nicht möglich sein wird. Davor wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt.

Aufrichtiges Handeln bringt nicht nur unzählige Belohnungen in beiden Welten ein, sondern sorgt auch dafür, dass man seine Hoffnung auf Allah, den Erhabenen, setzt und nicht auf Menschen. Wenn man seine Hoffnung auf Menschen setzt, wird man früher oder später von ihnen enttäuscht, was zu Feindseligkeit, zerbrochenen Beziehungen, Bitterkeit und anderen Sünden und negativen Eigenschaften führt.

Die Liebe um Allahs willen ist ein Zweig der Vervollkommnung des eigenen Glaubens gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer

4681. Der Grund hierfür ist, dass es sehr schwierig ist, seine Liebe zu kontrollieren. Wer dies erreicht, wird die anderen Pflichten des Islam als unkompliziert empfinden.

Geselligkeit - 10

In einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, beschrieb der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Zeichen eines wahren Muslims und wahren Gläubigen. Ein wahrer Muslim ist derjenige, der anderen verbalen und körperlichen Schaden vorbeugt. Dies schließt tatsächlich alle Menschen ein, unabhängig von ihrem Glauben. Es schließt alle Arten von Sprache und Handlungen ein, die anderen Schaden oder Leid zufügen können. Dies kann beinhalten, anderen nicht den besten Rat zu geben, da dies der Aufrichtigkeit gegenüber anderen widerspricht. Dies wurde in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4204, geboten. Es beinhaltet, anderen zu raten, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein und sie dadurch zu Sünden aufzufordern. Ein Muslim sollte dieses Verhalten vermeiden, da er für jede Person zur Rechenschaft gezogen wird, die seinem schlechten Rat folgt. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2351, gewarnt. Dies beinhaltet auch, sich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute einzumischen, da dies oft dazu führt, anderen zu schaden. Ein Muslim muss in Anwesenheit und Abwesenheit anderer positiv über diese sprechen, genauso wie er möchte, dass andere positiv über ihn sprechen.

Körperliche Gewalt umfasst die Schädigung des Lebensunterhalts anderer Menschen, Betrug, das Betrügen anderer und körperliche Misshandlung. Alle diese Eigenschaften widersprechen den islamischen Lehren und müssen vermieden werden.

Ein wahrer Gläubiger ist, gemäß dem wichtigsten Hadith, derjenige, der das Leben und Eigentum anderer nicht schädigt. Dies gilt wiederum für

alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben. Dies umfasst Diebstahl, Missbrauch oder Beschädigung des Eigentums und der Besitztümer anderer. Wenn jemandem das Eigentum einer anderen Person anvertraut wird, muss er sicherstellen, dass er es nur mit Erlaubnis des Eigentümers und auf eine Weise verwendet, die dem Eigentümer gefällt und angenehm ist. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 5421, gewarnt, dass jeder, der sich durch einen falschen Eid illegal das Eigentum einer anderen Person aneignet, selbst wenn es nur ein kleiner Zweig eines Baumes ist, in die Hölle kommt.

Abschließend muss ein Muslim seine verbale Glaubenserklärung durch Taten untermauern, da diese den physischen Beweis des eigenen Glaubens darstellen, der für den Erfolg in beiden Welten erforderlich ist. Darüber hinaus sollte ein Muslim die Merkmale des wahren Glaubens in Bezug auf Allah, den Erhabenen, und die Menschen erfüllen. Eine hervorragende Möglichkeit, dies in Bezug auf die Menschen zu erreichen, besteht darin, andere einfach so zu behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte, nämlich mit Respekt und Frieden.

Geselligkeit - 11

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2749, listet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, drei Zeichen eines Heuchlers auf. Obwohl ein Muslim seinen Glauben nicht verliert, wenn er nach diesen Merkmalen handelt, ist es dennoch wichtig, sie zu vermeiden, da ein Muslim, der sich wie ein Heuchler verhält, am Tag des Jüngsten Gerichts durchaus mit ihnen enden kann. Davor wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, gewarnt.

Das erste Merkmal ist, dass sie lügen, wenn sie sprechen. Das heißt, sie lügen oft. Lügen ist inakzeptabel, egal ob es sich um eine kleine Lüge handelt, die oft als Notlüge bezeichnet wird, oder wenn man aus Spaß lügt. Alle diese Arten des Lügens sind verboten. Tatsächlich wurde derjenige, der lügt, um andere zum Lachen zu bringen, also nicht, um jemanden zu täuschen, in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2315, zu finden ist, dreimal verflucht.

Eine weitere beliebte Lüge, die Menschen oft aussprechen, weil sie glauben, dass es keine Sünde ist, ist das Lügen gegenüber Kindern. Laut Hadithen wie dem in Sunan Abu Dawud, Nummer 4991, ist dies zweifellos eine Sünde. Es ist schlichtweg dumm, Kinder anzulügen, da sie diese sündige Angewohnheit nur von den Älteren übernehmen, die sie anlügen. Sich auf diese Weise zu verhalten, zeigt, dass das Lügen von Kindern akzeptabel ist, obwohl es gemäß den Lehren des Islam nicht akzeptabel ist. Nur in sehr seltenen und extremen Fällen ist das Lügen akzeptabel, beispielsweise wenn es darum geht, das Leben einer unschuldigen Person zu schützen.

Es ist wichtig, das Lügen zu vermeiden, da es laut einem Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 1971, zu anderen Sünden führt, wie etwa zu übler Nachrede und Verspottung anderer. Dieses Verhalten führt zu den Toren der Hölle. Wenn eine Person weiterhin lügt, wird sie von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet. Man muss kein Gelehrter sein, um vorherzusagen, was am Tag des Jüngsten Gerichts mit einer Person geschehen wird, die von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet wurde.

Alle Muslime sehnen sich nach der Gesellschaft der Engel. Doch wenn jemand lügt, wird ihm ihre Gesellschaft vorenthalten. Tatsächlich führt der Gestank, der aus dem Mund eines Lügners strömt, dazu, dass die Engel sich eine Meile von ihm entfernen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1972, zu finden ist.

Wer beharrlich lügt, wird feststellen, dass seine Absichten dadurch beeinträchtigt werden, d. h. er beginnt, gute Taten zu vollbringen, die nichts mit der Absicht zu tun haben, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dies führt zu einem Verlust an Belohnung in beiden Welten. Darüber hinaus werden auch seine Taten dadurch verdorben, da körperliche Sünden leichter zu begehen sind, wenn die Zunge süchtig nach Lügen ist.

Das nächste Merkmal der Heuchelei, das im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass sie ihr Vertrauen missbrauchen. Dies umfasst alles Vertrauen, das man von Allah, dem Erhabenen, und den Menschen besitzt. Jeder Segen, den man besitzt, wurde einem von Allah, dem Erhabenen, anvertraut. Die einzige Möglichkeit, dieses Vertrauen zu erfüllen, besteht

darin, den Segen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies wurde im Heiligen Quran und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erörtert und dargelegt. Dies wird sicherstellen, dass sie weiteren Segen erlangen, da dies wahre Dankbarkeit ist. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Es ist auch wichtig, die zwischenmenschlichen Vertrauensverhältnisse zu wahren. Derjenige, dem die Besitztümer einer anderen Person anvertraut wurden, sollte sie nicht missbrauchen und nur gemäß den Wünschen des Eigentümers verwenden. Eine der größten Vertrauensbeziehungen zwischen Menschen besteht darin, Gespräche geheim zu halten, es sei denn, es gibt einen offensichtlichen Vorteil, andere darüber zu informieren. Leider wird dies unter Muslimen oft übersehen. Man muss die zwischenmenschlichen Vertrauensverhältnisse so behandeln, wie man es von anderen erwartet.

Darüber hinaus umfassen diese Verpflichtungen auch die Menschen, die in der Obhut des Muslims stehen, wie etwa Angehörige. Ein Muslim muss danach streben, diese Verpflichtungen zu erfüllen, indem er die Rechte dieser Menschen gemäß den Lehren des Islam wahrt. So ist es beispielsweise die Pflicht eines Elternteils, seine Kinder zu ermutigen, die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu lernen, zu verstehen und danach zu handeln.

Das letzte Zeichen der Heuchelei, das im Haupthadith erwähnt wird, ist das Brechen von Versprechen. Das größte Versprechen, das ein Muslim je gegeben hat, ist das Versprechen gegenüber Allah, dem Erhabenen, das man eingegangen ist, als man Ihn als seinen Herrn und Gott akzeptierte. Dazu gehört, Seine Gebote zu befolgen, Seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten.

Auch alle anderen Versprechen, die man anderen Menschen gibt, muss man einhalten, es sei denn, man hat einen gültigen Vorwand, insbesondere die Versprechen, die Eltern ihren Kindern geben. Versprechen zu brechen, lehrt Kinder nur einen schlechten Charakter und ermutigt sie zu glauben, dass Hinterlistigkeit eine akzeptable Eigenschaft ist. In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 2227, zu finden ist, erklärt Allah, der Erhabene, dass Er gegen denjenigen sein wird, der in Seinem Namen ein Versprechen gibt und es dann ohne gültigen Vorwand bricht. Wie kann derjenige, der Allah, den Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts gegen sich hat, Erfolg haben? Es ist immer sicherer, wenn möglich keine Versprechen mit anderen zu machen. Aber wenn ein rechtmäßiges Versprechen gegeben wird, muss man sich sehr bemühen, es einzuhalten.

Geselligkeit - 12

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1987, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Menschen mit einem guten Charakter zu behandeln. Dies ist äußerst wichtig, da ein guter Charakter am Tag des Jüngsten Gerichts am schwersten zu wiegen sein wird. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2003, bestätigt. Man sollte sich dies zu eigen machen, indem man den Charakter des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt. Dieser Charakter wird im Heiligen Quran gelehrt. Dadurch ersetzt man seine negativen Eigenschaften durch gute. Wer andere schlecht behandelt, selbst wenn er seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllt, wird am Tag des Jüngsten Gerichts feststellen, dass seine guten Taten seinen Opfern und, falls notwendig, seinen Opfern für ihre Sünden vergolten werden. Dies könnte dazu führen, dass er in die Hölle geschleudert wird. Davor wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, gewarnt.

Geselligkeit - 13

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 5534, zu finden ist, beschreibt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Gefährten. Ein guter Gefährte ist wie eine Person, die Parfüm verkauft. Sein Gefährte wird entweder etwas Parfüm kaufen oder zumindest positiv vom angenehmen Geruch beeinflusst werden. Ein schlechter Gefährte hingegen ist wie ein Schmied. Wenn sein Gefährte seine Kleidung nicht verbrennt, wird er sicherlich negativ vom Rauch beeinflusst werden.

Muslime müssen verstehen, dass die Menschen, mit denen sie sich umgeben, einen Einfluss auf sie haben, egal ob dieser Einfluss positiv oder negativ, offensichtlich oder subtil ist. Es ist nicht möglich, jemanden zu begleiten und nicht von ihm beeinflusst zu werden. Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, bestätigt, dass eine Person der Religion ihres Gefährten angehört. Das bedeutet, dass eine Person die Eigenschaften ihres Gefährten annimmt. Daher ist es für Muslime wichtig, immer die Rechtschaffenen zu begleiten, da diese sie zweifellos positiv beeinflussen werden. Das heißt, sie werden sie dazu inspirieren, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Schlechte Gefährten hingegen werden einen entweder dazu inspirieren, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, oder sie werden einen Muslim dazu ermutigen, sich auf die materielle Welt zu konzentrieren, anstatt sich praktisch auf das Jenseits vorzubereiten. Das heißt, sie werden sie daran hindern, die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Diese Haltung wird ihnen in beiden Welten sehr leid tun, selbst wenn die Dinge, nach denen sie streben, zwar rechtmäßig

sind, aber über ihre Bedürfnisse hinausgehen, denn die Verwendung der Segnungen, die einem gewährt wurden, auf vergebliche oder sündige Weise ist die Wurzel des Vergessens Allahs, des Erhabenen. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Da ein Mensch im Jenseits bei denen sein wird, die er liebt, muss ein Muslim gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3688, seine Liebe zu den Rechtschaffenen praktisch zeigen, indem er sie in dieser Welt begleitet und ihren Lebensstil und ihr Verhalten übernimmt. Wenn er jedoch schlechte oder unachtsame Menschen begleitet, beweist und zeigt dies seine Liebe zu ihnen und ihre endgültige Gesellschaft im Jenseits. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, Kapitel 43 Az Zukhruf, Vers 67, angedeutet:

„An jenem Tag werden enge Freunde einander Feinde sein, mit Ausnahme der Rechtschaffenen.“

Geselligkeit - 14

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2447, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Unterdrückung am Tag des Jüngsten Gerichts zur Dunkelheit werden wird.

Dies muss unbedingt vermieden werden, denn wer in Dunkelheit versinkt, wird den Weg ins Paradies wahrscheinlich nicht finden. Nur wer ein Licht als Wegweiser erhält, wird dies erfolgreich tun können. Unterdrückung verhindert daher, dass man dieses Licht erhält.

Unterdrückung kann viele Formen annehmen. Die erste Art ist, wenn jemand die Gebote Allahs, des Erhabenen, nicht befolgt und Seine Verbote missachtet. Auch wenn dies keinen Einfluss auf den unendlichen Status Allahs, des Erhabenen, hat, wird die Person dadurch in beiden Welten in Dunkelheit versinken. Laut einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4244, wird jedes Mal, wenn eine Person eine Sünde begeht, ein schwarzer Fleck in ihr spirituelles Herz geätzt. Je mehr sie sündigt, desto mehr wird ihr Herz von Dunkelheit umgeben sein. Dies wird sie daran hindern, wahre Führung in dieser Welt anzunehmen und zu befolgen. Dies wiederum wird zu Dunkelheit in der nächsten Welt führen. Kapitel 83 Al Mutaffifin, Vers 14:

„Nein! Vielmehr hat der Makel ihrer Verdienste ihre Herzen bedeckt.“

Die nächste Art der Unterdrückung besteht darin, dass man sich selbst unterdrückt, indem man das Vertrauen, das einem von Allah, dem Erhabenen, in Form der weltlichen Segnungen, die man besitzt, wie Körper und Reichtum, entgegenbringt, nicht erfüllt. Dieses Vertrauen wird erfüllt, wenn man alle Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, dem Schöpfer und Besitzer aller Segnungen, gefällt.

Der größte dieser Segnungen ist der Glaube. Dieser muss durch den Erwerb und die Umsetzung islamischen Wissens geschützt und gestärkt werden. Der Glaube ist wie eine Pflanze, die ständig gepflegt und genährt werden muss, indem man islamisches Wissen erlernt und umsetzt. Der Tod dieser Pflanze wird das Licht des Glaubens auslöschen, was dazu führen wird, dass man in beiden Welten in der Dunkelheit zurückbleibt.

Die letzte Art der Unterdrückung ist, wenn man andere schlecht behandelt. Allah, der Erhabene, wird diese Sünden nicht vergeben, bis das Opfer des Unterdrückers sie zuerst vergibt. Da die Menschen nicht so barmherzig sind, ist dies unwahrscheinlich. Dann wird am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit herrschen, an dem die guten Taten des Unterdrückers seinem Opfer und, falls nötig, dem Unterdrücker die Sünden des Opfers gegeben werden. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle geschleudert wird. Davor wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, gewarnt. Man muss dieses Ergebnis vermeiden, indem man andere so behandelt, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte.

Ein Muslim muss alle Formen der Unterdrückung vermeiden, wenn er in dieser und der nächsten Welt ein leuchtendes Vorbild sein möchte.

Geselligkeit - 15

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2016, zu finden ist, beschrieb die Mutter der Gläubigen, die Frau des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, einige der edlen Eigenschaften des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Sie wies darauf hin, dass er weder obszön noch großmäulig war. Er antwortete Böses nie mit Bösem, sondern vergab und übersah die Fehler anderer.

Zunächst einmal müssen alle Muslime verstehen, dass es ihre Pflicht ist, die edlen Eigenschaften des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, anzunehmen. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …“

Und Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 21:

„Wahrlich, im Gesandten Allahs hat es für euch ein hervorragendes Vorbild gegeben für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den Jüngsten Tag setzt und Allahs oft gedenkt.“

Ein Muslim darf sich niemals obszön verhalten oder sprechen, da dies von Allah, dem Erhabenen, gehasst wird. Dies besagt ein Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 464. Sich auf diese Weise zu verhalten, ist die Essenz eines schlechten Charakters. Und da ein guter Charakter am Tag des Jüngsten Gerichts am schwersten zu wiegen ist, kann man gemäß einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2003, das böse Schicksal desjenigen vorhersagen, der den Tag des Jüngsten Gerichts als obszöne Person erreicht. Außerdem ist es viel wahrscheinlicher, dass jemand, der obszön spricht, in die Hölle kommt, da nur ein einziges böses Wort nötig ist, um jemanden am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu werfen. Davor wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, gewarnt. Einfach gesagt: Wahrer Glaube und Obszönität können niemals in einer einzigen Person vereint sein.

Ein Muslim sollte nicht großmäulig sein, da dies zum Verlust des Respekts anderer, insbesondere der Verwandten, führt. Großmäulige wirken oft aggressiv und können andere leicht erschrecken. Dies widerspricht dem Verhalten eines wahren Muslims. Ein Muslim muss im Umgang mit anderen sanft, freundlich und zugänglich sein, da dies die wahre und friedliche Natur des Islam zeigt. Kapitel 31 Luqman, Vers 19:

„… und senke deine Stimme; denn das unangenehmste Geräusch ist die Stimme der Esel.“

Schließlich muss ein Muslim verstehen, dass Menschen, da sie nicht perfekt sind, zwangsläufig Fehler machen. So wie ein Mensch die Vergebung Allahs, des Erhabenen, möchte, sollte er auch über andere

hinwegsehen und ihnen vergeben. Einfach ausgedrückt: Wie man andere behandelt, so wird man von Allah, dem Erhabenen, behandelt. Es ist Torheit, anderen nicht zu vergeben, aber die Vergebung Allahs, des Erhabenen, zu erwarten. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„…und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? …“

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es zwei verschiedene Dinge sind, anderen zu vergeben und ihnen blind zu vertrauen. Man wird ermutigt, anderen um Allahs willen zu vergeben, aber man muss auch die notwendigen Schritte unternehmen, um zu vermeiden, dass einem der Täter erneut Unrecht zufügt. Das heißt, man sollte sein Verhalten anpassen, um sich selbst zu schützen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt, und gleichzeitig andere weiterhin gemäß den Lehren des Islam behandeln.

Geselligkeit - 16

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass eine Person mehr Ehre erfährt, wenn sie anderen um Allahs, des Erhabenen Willen, vergibt. Dies geschieht, weil demjenigen, der anderen vergibt, von Allah, dem Erhabenen, vergeben wird, was per Definition dazu führt, dass seine Ehre zunimmt. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„…und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? …“

Dies zeigt, dass wahre Ehre nicht darin besteht, andere zu verherrlichen, sondern barmherzig und verzeihend zu sein. Einfach ausgedrückt: Wenn jemand für seine Fehler vergeben werden möchte, sollte er anderen vergeben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass man dazu ermutigt wird, anderen um Allahs willen, des Erhabenen, zu vergeben, aber man muss auch die notwendigen Schritte unternehmen, um zu vermeiden, dass einem von seinem Peiniger erneut Unrecht zugefügt wird. Das heißt, man sollte sein Verhalten anpassen, um sich selbst zu schützen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt, und gleichzeitig andere weiterhin gemäß den Lehren des Islam behandeln. Anderen zu vergeben bedeutet nicht, anderen gegenüber naiv zu sein.

Geselligkeit - 17

In einem göttlichen Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6548, zu finden ist, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Allah, der Erhabene, die beiden Menschen, die sich liebten, am Tag des Jüngsten Gerichts um Allahs, des Erhabenen, willen beschatten wird.

Allah, der Erhabene, wird diesen beiden Menschen an einem Tag Schatten spenden, an dem die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung heranrückt. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, empfohlen. Wenn die Menschen schon im Sommer mit der Hitze der Sonne zu kämpfen haben, kann man sich dann die Intensität der Hitze am Tag des Jüngsten Gerichts vorstellen?

Liebe um Allahs des Erhabenen willen wird zu einer solchen Belohnung führen, da dieses Gefühl äußerst schwer zu kontrollieren ist. Und wer mit der Kontrolle darüber gesegnet ist, wird die Erfüllung der Pflichten des Islam als Kinderspiel empfinden. Diese Pflichten beinhalten die Befolgung der Gebote Allahs des Erhabenen, das Vermeiden seiner Verbote und das geduldige Erwarten des Schicksals gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dadurch wird sichergestellt, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig nutzt, das heißt auf eine Weise, die Allah des Erhabenen gefällt. Aus diesem Grund wird die Liebe um Allahs des Erhabenen willen in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, als ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens erklärt.

Andere um Allahs willen zu lieben, beinhaltet, das Beste für andere zu wünschen, sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten. Dies muss praktisch durch die eigenen Taten zum Ausdruck kommen, d. h., andere finanziell, emotional und physisch zu unterstützen, je nach den eigenen Möglichkeiten. Die Gefälligkeiten aufzuzählen, die man anderen erweist, hebt nicht nur die Belohnung auf, sondern beweist auch ihre Unaufrichtigkeit, da sie nur Lob und andere Formen der Entschädigung von Menschen lieben. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 264:

„Ihr Gläubigen, macht eure Almosen nicht durch Mahnungen oder Verletzungen ungültig …“

Jede Art von negativen Gefühlen gegenüber anderen aus weltlichen Gründen, wie etwa Neid, widerspricht der Liebe zu anderen um Allahs willen und muss vermieden werden. Dies wird erreicht, indem man die negativen Eigenschaften, die man besitzt, entfernt und durch gute ersetzt, indem man den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese edle Eigenschaft auch bedeutet, für andere das zu lieben, was man für sich selbst liebt, und zwar durch Taten, nicht nur durch Worte. Dies ist tatsächlich ein Aspekt eines wahren Gläubigen gemäß einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist. Dies wird am besten erreicht, wenn man andere so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte.

Geselligkeit - 18

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7376, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Allah, der Erhabene, demjenigen keine Gnade erweist, der anderen gegenüber keine Gnade erweist.

Der Islam ist eine sehr einfache Religion. Eine seiner grundlegenden Lehren ist, dass die Menschen von Allah, dem Erhabenen, so behandelt werden, wie sie andere behandeln. Wer beispielsweise lernt, die Fehler anderer zu übersehen und ihnen zu vergeben, dem wird Allah, der Erhabene, vergeben. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„…und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? …“

Wer andere in wohltätigen weltlichen und religiösen Angelegenheiten unterstützt, beispielsweise emotional oder finanziell, wird von Allah, dem Erhabenen, in beiden Welten unterstützt. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4893, empfohlen. Derselbe Hadith besagt, dass derjenige, der die Fehler anderer verbirgt, von Allah, dem Erhabenen, ebenfalls vertuscht wird.

Einfach ausgedrückt: Wenn jemand andere gemäß den Lehren des Islam freundlich und respektvoll behandelt, wird er von Allah, dem Erhabenen, genauso behandelt. Und diejenigen, die andere schlecht behandeln, werden von Allah, dem Erhabenen, genauso behandelt, selbst wenn sie die mit Ihm verbundenen Pflichten erfüllen, wie beispielsweise die obligatorischen Gebete. Dies liegt daran, dass ein Muslim beide Pflichten erfüllen muss, um Erfolg zu haben, nämlich die Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen.

Ein einfacher Weg, göttliche Gnade zu erlangen, besteht darin, andere einfach so zu behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Dies gilt für alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben, und erstreckt sich tatsächlich auf alle Geschöpfe.

Schließlich ist es wichtig zu beachten, dass ein Muslim von Allah, dem Erhabenen, nur dann freundlich behandelt wird, wenn er andere um Seinetwillen freundlich behandelt. Wenn er es aus einem anderen Grund tut, verliert er zweifellos die in diesen Lehren erwähnte Belohnung. Die Grundlage aller Taten und des Islam selbst ist die eigene Absicht. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist.

Geselligkeit - 19

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6014, gab der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) an, dass er dazu angehalten wurde, seine Nachbarn so freundlich zu behandeln, dass er glaubte, sein Nachbar werde der Erbe seines muslimischen Nachbarn.

Leider wird diese Pflicht oft vernachlässigt, obwohl die freundliche Behandlung des Nächsten ein wichtiger Aspekt des Islam ist. Zunächst einmal ist es wichtig zu beachten, dass der Nächste einer Person im Islam alle Menschen umfasst, die im Umkreis von vierzig Häusern in jede Richtung zum Haus eines Muslims wohnen. Dies wird in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 109, bestätigt.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verband einst den Glauben an Allah, den Erhabenen, und den Tag des Jüngsten Gerichts mit der Freundlichkeit gegenüber dem Nächsten in einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 174, zu finden ist. Dieser Hadith allein reicht aus, um die Ernsthaftigkeit der Freundlichkeit gegenüber dem Nächsten zu zeigen. Ein Hadith, der in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 119, zu finden ist, warnt, dass eine Frau, die ihre Pflichten erfüllt und viel freiwillige Anbetung darbringt, in die Hölle kommt, weil sie ihre Nächsten durch ihre Worte schlecht behandelt. Wenn dies für jemanden gilt, der seinem Nächsten mit Worten schadet, kann man sich dann die Ernsthaftigkeit vorstellen, seinem Nächsten körperlichen Schaden zuzufügen?

Ein Muslim muss geduldig sein, wenn er von seinem Nächsten schlecht behandelt wird. Tatsächlich sollte ein Muslim in solchen Fällen freundlich zu ihnen sein. Gutes mit Gutem zu vergelten ist nicht schwer. Ein guter Nachbar ist derjenige, der Schlechtes mit Gutem vergilt. Kapitel 41 Fussilat, Vers 34:

„Und die gute Tat und die schlechte sind nicht gleich. Wehre [das Böse] durch die [Tat] ab, die besser ist; und daraufhin wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft herrscht, so sein, als wäre er ein ergebener Freund.“

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass man nicht zulassen sollte, dass Nachbarn oder andere die Grenzen überschreiten, und man sollte sich verteidigen, wenn es angebracht ist. Das Übersehen und Verzeihen gilt für kleinere Situationen, die sich in Zukunft nicht negativ auswirken und auch nicht immer wieder zwischen den beteiligten Personen auftauchen.

Ein Muslim sollte die Privatsphäre des Grundstücks seines Nachbarn respektieren, ihn aber gleichzeitig grüßen und ihm Hilfe anbieten, ohne zu aufdringlich zu sein. Er sollte mit allen Mitteln unterstützt werden, die einem Menschen zur Verfügung stehen, beispielsweise finanzielle oder emotionale Unterstützung.

Ein Muslim sollte die Fehler seiner Nachbarn verbergen, wenn dies keine negativen Folgen hat. Die Fehler desjenigen, der die Fehler anderer verbirgt, werden von Allah, dem Erhabenen, vertuscht. Und die Fehler desjenigen, der die Fehler anderer offenlegt, wird von Allah, dem

Erhabenen, offengelegt und öffentlich entehrt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4880, zu finden ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man seinen Nächsten so behandeln muss, wie man von seinem Nächsten behandelt werden möchte, und dazu gehört auch, Freundlichkeit und Respekt zu zeigen.

Geselligkeit - 20

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6551, gab der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Rat, dass ein Muslim, der einen Kranken besucht, bis zu seiner Rückkehr in einem Obstgarten des Paradieses bleibt.

Als Erstes ist zu beachten, dass dieser Hadith den Besuch jeder kranken Person umfasst, unabhängig von ihrem Glauben. Obwohl dies zweifellos eine große Tat ist, ist es für einen Muslim wichtig, diese rechtschaffene Tat zunächst ausschließlich zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, auszuführen. Wenn sie es aus einem anderen Grund tun, beispielsweise um vor den Menschen anzugeben, werden sie dafür von Allah, dem Erhabenen, nicht belohnt.

Darüber hinaus sollten sie die Etikette und Bedingungen für Krankenbesuche gemäß den Lehren des Islam einhalten, um ihre Belohnung zu erhalten. Heutzutage ist es einfach, im Voraus mit den Kranken und ihrer Familie Kontakt aufzunehmen, um sicherzustellen, dass sie sie zur richtigen Zeit besuchen, da ein Kranker den ganzen Tag ruht und dies die Störungen für seine Familie minimiert. Sie sollten nicht zu lange bleiben und dadurch dem Kranken und seinen Verwandten keine Probleme bereiten. Sie sollten ihre Handlungen und ihre Sprache kontrollieren, damit sie alle Arten von Sünden wie Klatsch, Verleumdung und Verleumdung anderer vermeiden. Sie sollten die Kranken ermutigen, geduldig zu sein, und die damit verbundenen Belohnungen besprechen und im Allgemeinen nützliche Dinge in Bezug auf die Welt und das Jenseits besprechen.

Wenn eine Person von der kranken Person oder ihrem Haushalt aufgefordert wird, zu einem anderen Zeitpunkt wiederzukommen, muss ein Muslim dies ohne Groll akzeptieren, da dies ausdrücklich von Allah, dem Erhabenen, befohlen wurde. Kapitel 24 An Nur, Vers 28:

„…Und wenn zu euch gesagt wird: „Geht um“, dann geht um; das ist reiner für euch. Und Allah weiß, was ihr tut.“

Nur wenn man sich so verhält, erhält man die Belohnung, die in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beschrieben wird. Wenn man dabei versagt, erhält man entweder keine Belohnung oder man bleibt mit Sünden zurück, je nachdem, wie man sich verhalten hat. Leider verrichten viele Muslime diese rechtschaffene Tat gern, erfüllen aber die Bedingungen nicht richtig. Kapitel 4 An Nisa, Vers 114:

„Nichts Gutes ist in vielen ihrer privaten Gespräche, außer denen, die Almosen gebieten oder das, was recht ist, oder die Versöhnung zwischen den Menschen. Und wer dies tut, um Allahs Wohlwollen zu erlangen – dem werden Wir eine großartige Belohnung geben.“

Geselligkeit - 21

In einem Hadith, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4993, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass es ein Aspekt der richtigen Anbetung Allahs, des Erhabenen, ist, gut über die Menschen nachzudenken. Das heißt, es ist ein Aspekt des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen.

Eine negative Interpretation von Dingen führt oft zu Sünden wie Verleumdung und übler Nachrede. Ein Muslim sollte Dinge, wenn möglich, positiv interpretieren, um anderen im Zweifel zu vertrauen. Leider wirkt sich eine negative Denkweise auf Menschen aus, von der Familie bis hin zur nationalen Ebene. Wie oft ist eine Nation beispielsweise wegen einer Annahme oder eines Verdachts in den Krieg gezogen? Die große Mehrheit der Skandale, die in den Medien zu finden sind, basiert auf Annahmen. Es wurden sogar Gesetze erlassen, die die Verwendung von Annahmen und Verdacht unterstützen. Dies führt oft zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen, da Menschen mit dieser Denkweise immer glauben, dass andere sie durch ihre Worte oder Taten angreifen. Dies hindert einen daran, Ratschläge von anderen anzunehmen, da man glaubt, dass man von demjenigen, der Ratschläge gibt, nur verspottet wird, und es hindert einen daran, Ratschläge zu geben, da man glaubt, dass die andere Person dem, was man sagt, keine Beachtung schenken wird. Und man wird davon absehen, jemandem mit dieser negativen Denkweise Ratschläge zu erteilen, da man glaubt, dass dies nur zu einem Streit führen wird. Dies führt zu anderen negativen Eigenschaften, beispielsweise Bitterkeit.

Für Muslime ist es wichtig zu verstehen, dass sie, auch wenn sie annehmen, dass jemand sie angreift, den Rat anderer annehmen sollten, sofern dieser auf dem Heiligen Qur‘an und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) beruht.

Wenn man Dinge immer nur negativ interpretiert, entsteht auch eine starke Geisteskrankheit, nämlich Paranoia. Wer paranoid ist, wird andere immer des Schlechten verdächtigen. Das kann für Beziehungen, wie zum Beispiel Ehen, äußerst zerstörerisch sein.

Man sollte sich bemühen, Dinge möglichst positiv zu interpretieren, was zu einer positiven Mentalität führt. Und eine positive Einstellung führt zu gesunden Beziehungen, Gefühlen und Einigkeit. Wenn man Dinge hingegen immer negativ interpretiert, verleitet man dazu, immer negativ gegenüber anderen zu denken und zu handeln, selbst wenn sie sich gut verhalten. Dies hindert einen nur daran, die Rechte anderer zu erfüllen, was Allah, der Erhabene, befohlen hat. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 12:

„Ihr Gläubigen, vermeidet viele [negative] Annahmen. Gewiss ist manche Annahme eine Sünde …“

Geselligkeit - 22

In einem Hadith, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4815, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die Menschen bei Begegnungen in der Öffentlichkeit die Rechte auf öffentlichen Straßen beachten müssen.

Der erste Ratschlag in diesem Hadith ist, dass Muslime ihren Blick senken und nicht auf Dinge schauen sollen, die ihnen verboten sind. Tatsächlich sollte man jedes Organ seines Körpers, wie Zunge und Ohren, auf die gleiche Weise schützen. Dies wird erreicht, wenn man Dinge vermeidet, die einen nichts angehen.

Der nächste Ratschlag in diesem Hadith ist, dass man anderen keinen Schaden zufügen sollte. Dies umfasst sowohl Schaden in Form von Sprache, wie Schimpfwörter und Verleumdung, als auch Schaden, der durch körperliche Handlungen verursacht wird. Tatsächlich kann eine Person kein wahrer Gläubiger und Muslim sein, bis sie anderen und ihrem Besitz keinen körperlichen und verbalen Schaden zufügt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan An Nasai, Nummer 4998, zu finden ist. Ein Muslim sollte stattdessen anderen in der Öffentlichkeit helfen, je nach seinen Möglichkeiten. Wenn er dies nicht kann, dann ist das Mindeste, was er tun kann, anderen keinen körperlichen und verbalen Schaden zufügen.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass man den islamischen Friedensgruß an andere weitergeben soll. Dazu gehört, den islamischen Friedensgruß durch Worte zu initiieren und anderen durch Taten und andere Worte Frieden zu zeigen. Es ist reine Heuchelei, anderen durch Worte Frieden zu bringen und ihnen dann durch Taten und andere Worte zu schaden.

Schließlich rät der wichtigste Hadith, um den es hier geht, den Muslimen, das Gute zu gebieten und das Böse zu verbieten. Dies sollte gemäß den drei Ebenen erfolgen, die in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2172, beschrieben werden. Die höchste Ebene besteht darin, es mit den eigenen Taten zu tun, im Rahmen des Islam. Die nächste Ebene besteht darin, es mit den eigenen Worten zu tun. Und die niedrigste Ebene besteht darin, es mit dem Herzen zu tun, also im Verborgenen. Diese Pflicht muss immer gemäß dem islamischen Wissen und auf sanfte Weise erfüllt werden. Wenn möglich, sollte dies privat geschehen, um andere nicht in Verlegenheit zu bringen, da dies oft dazu führen kann, dass man gute Ratschläge ablehnt. Dies sollte auch zum richtigen Zeitpunkt geschehen, beispielsweise nachdem sich eine wütende Person beruhigt hat, da gute Ratschläge zur falschen Zeit oft wirkungslos sind. Oft raten Muslime zum Richtigen, aber da sie dies auf eine harte Art und Weise tun, treiben sie die Menschen nur noch weiter vom Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, weg. Daher ist es wichtig, korrektes Wissen mit freundlichem Verhalten zu verbinden, damit der gute Rat andere positiv beeinflusst. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 159:

„Darum warst du durch Allahs Barmherzigkeit nachsichtig mit ihnen. Und wenn du unhöflich und hartherzig gewesen wärst, hätten sie sich von dir entfernt …“

Da es schwierig ist, diese Eigenschaften in der Öffentlichkeit anzunehmen und umzusetzen, sollte man die sicherere Option wählen und den Kontakt mit anderen in der Öffentlichkeit auf ein Minimum beschränken, da dies oft mehr Schaden als Nutzen anrichtet.

Abschließend ist es wichtig festzustellen, dass ein Muslim diese Eigenschaften allen Menschen gegenüber annehmen und zeigen sollte, unabhängig von ihrem Glauben.

Geselligkeit - 23

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4210, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Neid gute Taten zerstört, so wie Feuer Holz verzehrt.

Neid ist eine schwerwiegende und große Sünde, denn das Problem des Neiders ist nicht eine andere Person. In Wirklichkeit ist es Allah, der Erhabene, der das Problem hat, um das er beneidet wird. Der Neid einer Person zeigt also nur, dass sie mit der Zuteilung und Wahl Allahs, des Erhabenen, nicht einverstanden ist. Sie glauben, dass Allah, der Erhabene, einen Fehler gemacht hat, als er eine bestimmte Segnung einer anderen Person zuteilte und nicht ihnen.

Manche bemühen sich durch ihre Worte und Taten, der beneideten Person den Segen zu entziehen, was zweifellos eine Sünde ist. Die schlimmste Art ist, wenn der Neider versucht, dem Besitzer den Segen zu entziehen, selbst wenn er den Segen nicht selbst erhält. Neid ist nur dann rechtmäßig, wenn eine Person nicht nach ihren Gefühlen handelt, ihre Gefühle nicht mag und versucht, einen ähnlichen Segen zu erhalten, ohne dass der Besitzer seinen Segen verliert. Auch wenn diese Art keine Sünde ist, ist sie verpönt, wenn der Neid einen weltlichen Segen betrifft, und lobenswert, wenn er einen religiösen Segen betrifft. Beispielsweise erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zwei Beispiele der lobenswerten Art in einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 1896, zu finden ist. Die erste Person, die rechtmäßig beneidet werden kann, ist diejenige, die rechtmäßigen Reichtum erwirbt und auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Die zweite Person, die rechtmäßig beneidet

werden kann, ist diejenige, die ihr Wissen auf die richtige Weise anwendet und es anderen beibringt.

Ein neidischer Muslim sollte danach streben, dieses Gefühl aus seinem Herzen zu entfernen, indem er der beneideten Person gegenüber einen guten Charakter und Freundlichkeit zeigt, beispielsweise ihre guten Eigenschaften lobt und für sie betet, bis aus ihrem Neid Liebe für sie wird. Sie dürfen gemäß den Lehren des Islam niemals zulassen, dass ihr Neid sie daran hindert, die Rechte anderer zu erfüllen.

Ein Muslim muss immer daran denken, dass Allah, der Erhabene, Segnungen immer gemäß Seinem unendlichen Wissen und Seiner Weisheit zuteilt. Das heißt, Er gibt jedem Menschen das, was für ihn am besten ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Anstatt andere zu beneiden, sollte man sich daher damit beschäftigen, die Segnungen, die einem von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt. Dies wird zu einer Zunahme der Segnungen führen, da diese Haltung Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, zeigt. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Darüber hinaus wird dies zu Seelenfrieden führen, den der hartnäckige Neider nie erlangt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Geselligkeit - 24

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1337, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass sowohl derjenige, der Bestechungsgelder anbietet, als auch derjenige, der Bestechungsgelder annimmt, verflucht sind.

Ein Fluch bedeutet, dass die Gnade Allahs des Erhabenen entzogen wird. Wenn dies geschieht, ist wahrer, dauerhafter Frieden und Erfolg in weltlichen und religiösen Angelegenheiten nicht möglich. Welchen weltlichen Erfolg man auch immer durch Bestechung erlangt, wie z. B. Reichtum, wird in beiden Welten zu einer Quelle großer Schwierigkeiten, Belastungen und Strafen, es sei denn, man bereut aufrichtig. Da Bestechung ungesetzlich ist, wird jede gute Tat, für die sie verwendet wird, abgelehnt und als Sünde verbucht. Selbst wenn es dem Bestechungsempfänger irgendwie gelingt, seinen Verpflichtungen gegenüber Allah dem Erhabenen nachzukommen, können seine Sünden gegen die Menschen ihn am Tag des Jüngsten Gerichts durchaus ins Verderben führen. Davor wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, gewarnt.

Darüber hinaus ist es ohne die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen einfach nicht möglich, die drei Aspekte des Glaubens richtig zu erfüllen, nämlich die Gebote Allahs des Erhabenen zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten.

Leider ist die größte Sünde der Bestechung heutzutage in allen Teilen der Welt weit verbreitet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Bestechung in den Ländern der Dritten Welt offen und in den weiter entwickelten Ländern heimlich geschieht. In den meisten Fällen handelt es sich bei Bestechung um jemanden, der einflussreichen Personen, wie etwa einem Richter, Geschenke anbietet, um etwas zu bekommen, das ihm nicht gehört. Bestechung wird nur dann nicht als Sünde geahndet, wenn jemand gezwungen wird, Bestechungsgelder anzubieten, um sein eigenes Eigentum zurückzuerhalten. In diesem Fall liegt der Fluch auf demjenigen, der das Bestechungsgeld annimmt.

Es ist wichtig zu beachten, dass Muslime, wenn sie als Ganzes Bestechung und andere korrupte Praktiken beseitigen wollen, diese selbst vermeiden müssen. Nur wenn diese richtige Haltung auf individueller Ebene eingenommen wird, wird sie diejenigen in einflussreichen sozialen und politischen Positionen beeinflussen. Der Grund, warum diese Menschen so handeln, ist, dass sie beobachten, dass die Gesellschaft als Ganzes selbst korrupte Praktiken begeht. Aber wenn die Gesellschaft auf individueller Ebene diese Praktiken ablehnt, würde keine Person in einer einflussreichen sozialen oder politischen Position es wagen, so zu handeln, da sie wissen, dass die Menschen das nicht dulden würden.

Geselligkeit - 25

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4102, gibt der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Ratschläge, wie man die Liebe der Menschen erlangt.

Ein Muslim kann die Liebe der Menschen gewinnen, indem er deren weltlichen Besitz vermeidet und begehrt. In Wirklichkeit verhält sich eine Person nur dann negativ gegenüber anderen, wenn sie das Gefühl hat, dass andere aktiv ihren Besitz begehren oder wenn andere aktiv um die weltlichen Dinge konkurrieren, die sie selbst begehren. Das heißt, die Angst, das zu verlieren, was man besitzt, und durch den Wettbewerb mit anderen die Dinge zu verlieren, die man begehrt, kann zu negativen Gefühlen gegenüber anderen führen. Wenn sich ein Muslim stattdessen damit beschäftigt, nach dem ersten Teil dieses Hadith zu handeln, wird er davon abgehalten, um die überschüssigen weltlichen Dinge zu konkurrieren, die andere begehren, da die überwiegende Mehrheit dieser Wünsche auf unnötige weltliche Dinge gerichtet ist. Und wenn ein Muslim sich selbst und den Besitz anderer nicht schadet, was laut einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, das Zeichen eines wahren Gläubigen ist, dann wird er auch die Liebe der Menschen gewinnen.

Geselligkeit - 26

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1993, zu finden ist, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass jedem, der es vermeidet, zu streiten, selbst wenn er Recht hat, ein Haus mitten im Paradies gegeben wird.

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Merkmal eines wahren Muslims nicht darin besteht, zu streiten oder zu debattieren, um sich selbst und seine Meinung zu vertreten. Stattdessen sollten sie Informationen präsentieren, um die Wahrheit zu vertreten. Dies gilt sowohl für weltliche als auch für religiöse Angelegenheiten. Wer die Wahrheit vertreten will, wird nicht streiten. Nur derjenige, der versucht, sich selbst zu vertreten, wird das tun. Entgegen der Meinung vieler erhöht das Gewinnen von Argumenten den Rang in keiner Weise. Der einzige Zeitpunkt, an dem jemand in beiden Welten ansteigt, ist, wenn er das Streiten vermeidet und stattdessen die Wahrheit präsentiert oder sie akzeptiert, wenn sie ihm präsentiert wird. Ein Muslim sollte es vermeiden, bei Diskussionen mit anderen hin und her zu gehen, da dies ein Merkmal des Streitens ist. Es ist diese richtige Mentalität, die in Kapitel 16 An Nahl, Vers 125, beschrieben wird:

„Laden Sie mit Weisheit und guter Unterweisung auf den Weg Ihres Herrn ein, und argumentieren Sie mit ihnen auf die beste Weise …“

Ein Muslim sollte verstehen, dass es nicht seine Pflicht ist, Menschen zu zwingen, etwas zu akzeptieren. Seine Pflicht ist es, einfach die Wahrheit darzulegen, denn Durchsetzungsvermögen ist ein Merkmal des Argumentierens. Kapitel 88 Al Ghashiyah, Verse 21-22:

„Also erinnern Sie sich nur daran. Sie sind kein Kontrolleur über sie.“

Ein Muslim sollte weder seine Zeit noch seinen Stress verschwenden, wenn andere nicht seiner Meinung sind. Wenn man an diesen Meinungsverschiedenheiten festhält, kann sich im Laufe der Zeit Feindseligkeit zwischen ihm und anderen aufbauen, was zu zerbrochenen und zerbrochenen Beziehungen führen kann. Dies kann sogar dazu führen, dass man die Verbindung zu Menschen abbricht. In solchen Fällen ist es für Muslime also wichtig, die Dinge loszulassen und keine negativen Gefühle gegenüber jemandem zu hegen, der nicht mit ihrer Meinung und Entscheidung übereinstimmt. Sie sollten sich stattdessen dazu zwingen, zuzustimmen, dass sie nicht übereinstimmen, und die Situation ohne schlechte Gefühle hinter sich lassen. Wer dies nicht tut, wird feststellen, dass er immer streitet und Feindseligkeit gegenüber anderen hegt, da er aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften und Mentalität dazu gezwungen ist, in bestimmten Themen und Fragen anderer Meinung zu sein. Das Verständnis dieses Prinzips ist ein Teil der Suche nach Frieden in dieser Welt.

Man sollte nicht mit anderen streiten, die den klaren Lehren des Islam widersprechen. Stattdessen sollte man sie nicht als Freunde betrachten, da man von ihren Gefährten positiv oder negativ beeinflusst wird. Stattdessen sollte man ihnen gegenüber Respekt zeigen und ihre

Rechte gemäß den Lehren des Islam wahrnehmen und gleichzeitig unnötigen Umgang mit ihnen vermeiden.

Geselligkeit - 27

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 290, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige, der bösartige Gerüchte verbreitet, nicht ins Paradies kommt.

Das ist derjenige, der Klatsch verbreitet, ob wahr oder nicht, was zu Problemen zwischen den Menschen führt und zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen führt. Das ist eine böse Eigenschaft und diejenigen, die sich so verhalten, sind in der Tat menschliche Teufel, denn diese Mentalität gehört niemand anderem als dem Teufel. Er versucht immer, Trennung zwischen den Menschen zu verursachen. Allah, der Erhabene, hat diese Art von Person im Heiligen Quran verflucht. Kapitel 104 Al Humazah, Vers 1:

„Wehe jedem Verleumder und Lästerer.“

Wie kann man von Allah, dem Erhabenen, erwarten, dass er ihre Probleme löst und sie segnet, wenn dieser Fluch sie umgibt? Das einzige Mal, dass man Gerüchte verbreitet, ist akzeptabel, wenn man andere vor einer Gefahr warnt.

Es ist die Pflicht eines Muslims, Verleumdern keine Beachtung zu schenken, da es sich um böse Menschen handelt, denen man nicht

trauen oder denen man nicht glauben sollte. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 6:

„Ihr Gläubigen, wenn ein Ungehorsam mit Informationen zu euch kommt, dann forscht nach, damit ihr nicht aus Unwissenheit einem Volk Schaden zufügt …“

Und Kapitel 24 An Nur, Vers 12:

„Warum dachten die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen nicht gut über sich selbst [d. h. einander], als du es hörtest, und sagten: „Dies ist eine offensichtliche Lüge“?“

Ein Muslim sollte dem Verleumder verbieten, mit dieser bösen Eigenschaft fortzufahren und ihn auffordern, aufrichtig zu bereuen. Wie im Heiligen Koran geboten, sollte ein Muslim keinen Groll gegen die Person hegen, die angeblich etwas Schlechtes über ihn oder andere gesagt hat. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 12:

„Ihr Gläubigen, vermeidet viele [negative] Annahmen. Gewiss ist manche Annahme eine Sünde …“

Derselbe Vers lehrt Muslime, nicht zu versuchen, die Wahrheit des Verräters durch Ausspionieren anderer zu beweisen oder zu widerlegen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 12:

„…Und spioniere nicht…“

Stattdessen sollte der Verleumder ignoriert werden. Ein Muslim sollte die Informationen, die ihm der Verleumder gegeben hat, keiner anderen Person gegenüber erwähnen oder den Verleumder erwähnen, da dies ihn selbst ebenfalls zum Verleumder machen würde.

Muslime sollten das Erzählen von Klatsch und die Gesellschaft von Klatschtanten vermeiden, da sie niemals Vertrauen oder Gesellschaft verdienen, bis sie aufrichtig bereuen. Man muss bedenken, dass derjenige, der mit einer anderen Person über andere tratscht, auch mit anderen über diese Person tratschen wird.

Und schließlich wird der Verleumder, der den Menschen Unrecht getan hat, von Allah, dem Erhabenen, nicht vergeben, bis seine Opfer ihm zuerst vergeben. Da die Menschen nicht so barmherzig und nachsichtig sind, kann dies dazu führen, dass der Verleumder seine guten Taten seinen Opfern zuschreibt und, falls nötig, am Tag des Jüngsten Gerichts die Sünden seiner Opfer auf sich nimmt. Dies kann dazu führen, dass sie in die Hölle geschleudert werden. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist. Und schließlich kann der Verleumder, der im Haupthadith davor gewarnt wird, das Paradies zu verlieren, leicht in die Hände von jemandem

fallen, da sich die bösartigen Gerüchte, die er verbreitet hat, über soziale Medien wie ein Lauffeuer in der Gemeinschaft und sogar in der ganzen Welt verbreiten können. Infolgedessen wird der Verleumder, der die Gerüchte verbreitet hat, an den Sünden jeder Person teilhaben, die über diese Gerüchte spricht. Und seine Sünden werden auch nach seinem Tod weiter zunehmen, solange die Gerüchte, die er verbreitet hat, weiterhin diskutiert werden. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2674, erwähnt.

Daher muss man dieses gefährliche Ergebnis vermeiden, indem man es immer vermeidet, über andere zu tratschen, so wie man es auch nicht mag, wenn andere über einen tratschen. Wenn man über andere sprechen muss, sollte man dies auf positive Weise tun, andernfalls sollte man schweigen.

Geselligkeit - 28

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2409, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jeder Mensch ein Vormund und daher für die ihm anvertrauten Dinge verantwortlich sei.

Das Wichtigste, dessen Hüter ein Muslim ist, ist sein Glaube. Daher müssen sie danach streben, ihrer Verantwortung nachzukommen, indem sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentreten.

Diese Vormundschaft umfasst auch alle Segnungen, die einem von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden, darunter äußere Dinge wie Reichtum und innere Dinge wie der eigene Körper. Ein Muslim muss die Verantwortung für diese Dinge erfüllen, indem er sie auf die vom Islam vorgeschriebene Weise verwendet. Beispielsweise sollte ein Muslim seine Augen nur verwenden, um rechtmäßige Dinge zu betrachten, seine Zunge nur dazu verwenden, rechtmäßige und nützliche Worte auszusprechen, und seinen Reichtum auf nützliche und tugendhafte Weise verwenden.

Diese Vormundschaft erstreckt sich auch auf andere im eigenen Leben, wie Verwandte und Freunde. Ein Muslim muss dieser Verantwortung

nachkommen, indem er ihre Rechte wahrnimmt, wie für sie zu sorgen und ihnen gemäß den Lehren des Islam Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten. Man sollte sich nicht von anderen abschotten, vor allem nicht in weltlichen Angelegenheiten. Stattdessen sollte man sie weiterhin freundlich behandeln und hoffen, dass sie sich zum Besseren ändern. Diese Vormundschaft schließt die eigenen Kinder mit ein. Ein Muslim muss sie anleiten, indem er mit gutem Beispiel vorangeht, da dies bei weitem die effektivste Art ist, Kinder zu erziehen. Sie müssen Allah, dem Erhabenen, praktisch gehorchen, wie bereits besprochen, und ihren Kindern beibringen, dasselbe zu tun. Die Wurzel davon besteht darin, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln.

Abschließend sei gesagt, dass gemäß diesem Hadith jeder eine Verantwortung trägt, die ihm anvertraut wurde. Daher sollten sie sich das entsprechende Wissen aneignen und danach handeln, um diese Verantwortung zu erfüllen, da dies Teil des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist und daher am Tag des Jüngsten Gerichts dazu befragt wird. Kapitel 17 Al Isra, Vers 34:

„…Und erfülle [jede] Verpflichtung. Wahrlich, die Verpflichtung ist immer [das, worüber man] befragt wird.“

Geselligkeit - 29

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1240, listet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, fünf Rechte auf, die ein Muslim einem anderen Muslim schuldet.

Erstens müssen sie auf den Friedensgruß antworten, auch wenn die Antwort ihren Wünschen widerspricht. Noch wichtiger ist, dass ein Muslim den islamischen Friedensgruß praktisch umsetzt, indem er durch seine Worte und Taten Frieden und Freundlichkeit gegenüber anderen zeigt. Es ist äußerst heuchlerisch, jemandem den islamischen Friedensgruß zu erweisen und ihm dann durch seine Taten oder andere Worte zu schaden. Darüber hinaus muss dieser Frieden auch anderen gezeigt werden, die nicht anwesend sind. Beispielsweise dürfen die beiden Muslime, die sich gegenseitig grüßen, weder durch ihre Worte noch durch ihre Taten schaden. Dies ist die wahre Bedeutung des islamischen Friedensgrußes.

Der nächste Ratschlag im Haupthadith ist der Besuch von Kranken. Ein Muslim sollte versuchen, kranke Muslime zu besuchen, um ihnen körperliche und psychische Unterstützung zu bieten. Es wäre schwierig, alle kranken Muslime zu besuchen, aber wenn jeder Muslim zumindest seine kranken Verwandten besuchen würde, würde die große Mehrheit der Kranken diese Unterstützung erhalten. Ein Muslim muss die kranke Person und ihren Haushalt vor dem Besuch kontaktieren, um einen passenden Zeitpunkt zu vereinbaren. Alle Formen eitler oder sündiger Rede und Taten, wie z. B. Klatsch, müssen vermieden werden, da sich ein Muslim sonst nur Sünden statt Segnungen verdient. Sie sollten nicht

lange bleiben, um der kranken Person oder ihrem Haushalt kein Unbehagen zu bereiten.

Als nächstes sollte ein Muslim, wenn möglich, an der Beerdigung anderer Muslime teilnehmen, da jeder Teilnehmer für den Verstorbenen um Vergebung bittet und davon profitiert, an den Tod erinnert zu werden und sich praktisch darauf vorzubereiten, was beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. So wie man möchte, dass andere an seiner Beerdigung teilnehmen und für einen beten, sollte man dies auch für andere tun. Darüber hinaus ist die Teilnahme an einer Beerdigung eine hervorragende Möglichkeit, um festzustellen, ob die Familie des Verstorbenen weitere Unterstützung benötigt, beispielsweise finanzielle Unterstützung. Jeder Muslim sollte ihnen entsprechend seiner Möglichkeiten helfen, so wie er sich in seiner Not die Hilfe Allahs, des Erhabenen, wünscht. Tatsächlich wird derjenige, der anderen um Allahs, des Erhabenen, willen hilft, Seine Unterstützung erhalten. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6853, zu finden ist.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass Muslime Einladungen zu Mahlzeiten und gesellschaftlichen Veranstaltungen annehmen sollten, solange keine ungesetzlichen oder unerwünschten Aktivitäten stattfinden, was heutzutage recht selten vorkommt. Ein wichtiger Punkt ist, dass einige Muslime gesellschaftliche Veranstaltungen besuchen, bei denen ungesetzliche oder unerwünschte Dinge geschehen, und diesen Hadith zitieren, um ihre Handlungen zu begründen. Man sollte die göttlichen Lehren nicht falsch interpretieren, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen, da dies eindeutig Irreführung und eine Einladung zur göttlichen Strafe ist. Man sollte an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen, bei denen rechtmäßige Dinge stattfinden und nützliche weltliche und religiöse Dinge besprochen werden. Man

muss auf der Hut sein, um sicherzustellen, dass man eitle und böse Handlungen und Reden vermeidet, andernfalls ist es für einen besser, gesellschaftliche Veranstaltungen zu vermeiden.

Schließlich schließt der Haupthadith, um den es hier geht, mit dem Ratschlag, dass Muslime nach dem Niesen für den Muslim, der Allah, den Erhabenen, lobt, Bittgebete sprechen sollen. Generell wird dadurch ermutigt, immer positiv über andere zu denken und sich ihnen gegenüber positiv zu verhalten, insbesondere gegenüber Muslimen. Sie sollten danach streben, anderen im Namen Allahs, des Erhabenen, zu helfen, und dabei keine Dankbarkeit von ihnen verlangen oder erhoffen, je nach ihren Mitteln, wie etwa ein Bittgebet in ihrem Namen. Einfach ausgedrückt: Man sollte andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.

Geselligkeit - 30

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6534, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass es einem Muslim nicht erlaubt sei, einen anderen Muslim länger als drei Tage im Stich zu lassen.

Dies gilt für diejenigen, die andere Muslime aus weltlichen Gründen verlassen. Auch wenn es rechtmäßig ist, jemanden aus religiösen Gründen zu verlassen, ist es weitaus besser, die Verbindung zu ihnen aufrechtzuerhalten und weiterhin der Pflicht nachzukommen, gemäß den Lehren des Islam freundlich Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten. Dieses Verhalten wird die Sünder weitaus wirksamer dazu ermutigen, aufrichtig vor Allah, dem Erhabenen, zu bereuen, als sie zu verlassen. Ein Muslim sollte anderen weiterhin in guten Dingen helfen und ihnen Dinge verbieten, die schlecht sind. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„…Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Den Muslimen wurde befohlen, sich zu vereinen und sich nicht voneinander zu trennen, da Einigkeit zu Stärke führt. Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, waren nur wenige, aber da sie vereint blieben, besiegten sie ganze Nationen. Leider ist die Nichterfüllung dieser wichtigen Pflicht einer der Gründe, warum die

allgemeine Stärke der Muslime im Laufe der Zeit nachgelassen hat, obwohl ihre Zahl zugenommen hat.

In weltlichen Angelegenheiten haben Muslime drei Tage Zeit, an denen sie anderen Muslimen aus dem Weg gehen können. Der Grund für dieses Zugeständnis ist, dass es schwierig sein kann, seinen Ärger zu kontrollieren, und die meisten Menschen brauchen Zeit, um dies zu erreichen, und Zeit, um zu erkennen, dass es sich nicht lohnt, wegen weltlicher Angelegenheiten die Bindungen abzubrechen. Diejenigen, denen es schwerfällt, ihren Ärger zu kontrollieren, sollten dieses Zugeständnis nutzen und denjenigen aus dem Weg gehen, auf den sie wütend sind, da man im Zorn oft Dinge tut und sagt, die in beiden Welten zu weiteren Problemen führen. Der Islam ist perfekt auf die Mentalität der Menschen abgestimmt und berücksichtigt dies daher bei der Festlegung eines Verhaltenskodex.

Wer andere Muslime länger als drei Tage wegen weltlicher Angelegenheiten im Stich lässt, sollte befürchten, dass er durch die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen im Stich gelassen wird, so wie Allah des Erhabenen einen je nachdem behandelt, wie man andere behandelt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7376, angedeutet.

Geselligkeit - 31

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Auffassungsgabe“, Nummer 28, empfiehlt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine Eigenschaft, die einen Muslim ins Paradies führt, nämlich, anderen Menschen keinen Schaden zuzufügen. Dies ist lebenswichtig, denn gemäß einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, kann eine Person kein wahrer Muslim oder Gläubiger sein, bis sie anderen Menschen und deren Besitz verbalen und physischen Schaden zufügt, unabhängig von ihrem Glauben. Wer andere schlecht behandelt, wird am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit erfahren. Er wird gezwungen sein, seinen Opfern seine guten Taten zu geben und, falls erforderlich, ihre Sünden auf sich zu nehmen. Dies kann dazu führen, dass er in die Hölle geschleudert wird. Davor wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, gewarnt. Man muss andere stattdessen so behandeln, wie man von anderen behandelt werden möchte. Dadurch stellen sie nicht nur sicher, dass sie anderen keinen Schaden zufügen, sondern auch anderen im Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen.

Geselligkeit - 32

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1921, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass eine Person kein wahrer Muslim sei, wenn sie der Jugend gegenüber keine Gnade zeige, die Älteren nicht achtet und das Gute gebietet und das Böse verbiete.

Alle Menschen müssen unabhängig von ihrem Glauben, Alter oder sozialen Status mit Respekt und Freundlichkeit behandelt werden. Tatsächlich kann eine Person kein wahrer Gläubiger sein, solange sie für andere nicht das liebt, was sie für sich selbst liebt. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, empfohlen. Und dazu gehört zweifellos, dass man von anderen freundlich behandelt wird. Darüber hinaus kann man kein wahrer Muslim oder Gläubiger sein, solange man seine verbalen und körperlichen Verletzungen von anderen und seinem Besitz fernhält. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, bestätigt.

Barmherzigkeit gegenüber jungen Menschen zu zeigen, bedeutet, sie zum Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu führen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die weltlichen Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies führt zu Frieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Die Erziehung der Jugend muss durch Vorbildfunktion erfolgen, da dies der wirksamste Weg ist, andere, insbesondere die Jugend, zu führen. Sie sollten dazu angehalten werden, sich nur mit guten Menschen zu umgeben, da man sonst die positiven oder negativen Eigenschaften seiner Gefährten annimmt. Darauf wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, hingewiesen. Schließlich sollte man ihnen zeigen, dass der Islam eine einfache und unkomplizierte Religion ist, in der man jede Menge erlaubten Spaß haben kann. Darauf wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4835, hingewiesen. Barmherzig zu den Jungen zu sein, lehrt sie, auch anderen gegenüber barmherzig zu sein. Wer anderen gegenüber barmherzig ist, wird Barmherzigkeit von Allah, dem Erhabenen, erfahren. Darauf wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7376, hingewiesen.

Ältere zu respektieren bedeutet, geduldig mit ihnen zu sein und nicht mit ihnen zu streiten. Ein Muslim kann mit Älteren anderer Meinung sein, aber gute Manieren und Respekt müssen jederzeit gewahrt werden. Sie müssen jederzeit unterstützt werden, was physische, emotionale und finanzielle Unterstützung einschließt. Es ist wichtig zu beachten, dass Respekt gegenüber Älteren nicht bedeutet, dass man ihnen erlauben sollte, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein. Man sollte dem Bösen auf respektvolle und freundliche Weise widersprechen und sich niemals vom Alter einer Person davon abhalten lassen. Dies wurde im letzten Teil des Haupthadiths, der hier besprochen wird, angedeutet. Einfach ausgedrückt: Wie man Ältere behandelt, ist, wie sie von anderen behandelt werden, wenn und falls sie alt werden.

Schließlich muss ein Muslim gemäß islamischem Wissen sanft das Gute gebieten und das Böse verbieten. Härte bringt die Menschen oft von der Wahrheit weg. Wenn möglich, sollte man anderen im Privaten Ratschläge erteilen, da dies in der Öffentlichkeit die Menschen in Verlegenheit bringen kann. Eine in Verlegenheit geratene Person wird guten Ratschlägen weniger Beachtung schenken. Ein Muslim sollte dieser Pflicht nachkommen, ob sie nun Menschen betrifft oder nicht, da dies nicht in seiner Kontrolle liegt. Er wird für seine aufrichtigen Absichten und Bemühungen belohnt werden. Man sollte diese Pflicht gegenüber seinen Angehörigen niemals aufgeben, da es seine Pflicht ist, seine Angehörigen zu führen. Schließlich sollte man sich bemühen, seinen eigenen Rat nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen, da der Rat an andere sonst wirkungslos wird.

Geselligkeit - 33

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6593, erklärt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Bedeutung von übler Nachrede und Beleidigung.

Verleumdung ist, wenn jemand jemanden in dessen Abwesenheit auf eine Weise kritisiert, die ihm missfällt, obwohl es die Wahrheit ist. Verleumdung hingegen ist ähnlich wie Verleumdung, nur dass die Aussage nicht wahr ist. Diese Sünden betreffen hauptsächlich die Sprache, können aber auch andere Dinge umfassen, wie z. B. die Verwendung von Handzeichen. Dies sind beides schwere Sünden und Verleumdung wird im Heiligen Quran mit dem Essen des Fleisches der Leiche des eigenen Bruders verglichen. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 12:

„…Und spioniert nicht und verleumdet einander nicht. Würde einer von euch gern das Fleisch seines toten Bruders essen? Ihr würdet es verabscheuen…“

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Sünden schlimmer sind als die meisten Sünden zwischen einem Menschen und Allah, dem Erhabenen. Dies liegt daran, dass die Sünden zwischen einem Menschen und Allah, dem Erhabenen, von Ihm vergeben werden, wenn der Sünder aufrichtig bereut. Aber Allah, der Erhabene, wird einem Verleumder oder einem Verleumder nicht vergeben, bis ihr Opfer ihnen zuerst vergibt. Wenn sie das nicht tun, werden am Tag des Jüngsten Gerichts die guten Taten

des Verleumders/Verleumders ihrem Opfer als Entschädigung gegeben und falls nötig werden die Sünden des Opfers ihrem Verleumder/Verleumder gegeben, bis Gerechtigkeit hergestellt ist. Dies kann durchaus dazu führen, dass der Verleumder/Verleumder in die Hölle geschleudert wird. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist.

Verleumdung ist nur dann rechtmäßig, wenn man eine andere Person warnt und vor Schaden bewahrt oder wenn man eine Beschwerde gegen eine andere Person mit einer Drittpartei klärt, beispielsweise in einem Rechtsstreit.

Man sollte Verleumdung und üble Nachrede vermeiden, indem man sich zunächst über die schlimmen Folgen dieser schweren Sünden informiert. Zweitens sollte man nur Worte äußern, die man auch gerne vor anderen sagen würde, wohl wissend, dass diese es nicht als Beleidigung auffassen würden. Drittens sollte ein Muslim nur dann Worte über andere äußern, wenn es ihm nichts ausmacht, wenn jemand anderes diese oder ähnliche Worte über ihn sagt. Das heißt, er sollte über andere so sprechen, wie er möchte, dass die Leute über ihn sprechen. Schließlich sollte sich ein Muslim darauf konzentrieren, seine eigenen Fehler zu beheben, und wenn er dies aufrichtig tut, wird er davon absehen, über andere zu lästern und sie zu verleumden.

Man sollte die Gesellschaft von Lästerern und Verleumdern meiden, da sie Unruhestifter sind, die früher oder später über einen lästern oder einen verleumden werden. Man sollte andere sanft vor diesen schweren Sünden warnen, solange man selbst vor körperlichen Schäden sicher ist. Man sollte niemals Klatsch über andere glauben, da die

überwiegende Mehrheit des Klatsches entweder völlig falsch ist oder mit vielen Lügen vermischt ist. Man sollte stattdessen die Ehre anderer verteidigen, so wie man möchte, dass die Leute ihre Ehre in Abwesenheit verteidigen. Wer sich so verhält, wird von Allah, dem Erhabenen, vor dem Höllenfeuer beschützt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1931, zu finden ist. Man sollte den Klatsch, den man über andere hört, ignorieren und niemals zulassen, dass er das eigene Verhalten ihnen gegenüber beeinflusst. Stattdessen sollte man die Rechte anderer gemäß den Lehren des Islam erfüllen.

Ein Muslim darf sich niemals davon täuschen lassen, dass Verleumdung und Verunglimpfung anderer in der Gesellschaft zur Normalität geworden ist. Die Sünden anderer werden in den Augen Allahs, des Erhabenen, niemals die Schwere der eigenen Sünden mindern, noch können die Sünden anderer das Begehen von Sünden rechtfertigen. Dies ist eine törichte Haltung, die ein weltlicher Richter nicht einmal akzeptieren würde. Wie kann ein Muslim dann erwarten, dass Allah, der Erhabene, der Richter der Richter, sie akzeptiert?

Geselligkeit - 34

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1855, zu finden ist, nennt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einige Eigenschaften, die es einem Muslim ermöglichen, in Frieden ins Paradies zu gelangen.

Die letzte erwähnte Eigenschaft ist die Verbreitung des islamischen Friedensgrußes an andere. Ein Muslim sollte die wahre Bedeutung dieser rechtschaffenen Tat erfüllen, indem er durch seine Taten und Worte allen Frieden bringt. Es ist heuchlerisch, jemandem den islamischen Friedensgruß anzubieten und ihm dann durch seine Taten und Worte zu schaden.

Ein wahrer Muslim und Gläubiger muss sich selbst und den Besitz anderer nicht verbal und körperlich verletzen, unabhängig von seinem Glauben. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, empfohlen. Dazu gehört, anderen nach den eigenen Möglichkeiten zu helfen, beispielsweise emotional oder körperlich. Wer sich so verhält, erhält Unterstützung von Allah, dem Erhabenen. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 225, empfohlen. Einfach ausgedrückt: Ein Muslim sollte andere durch seine Worte und Taten so behandeln, wie er selbst behandelt werden möchte.

Geselligkeit - 35

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7432, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass Allah, der Erhabene, den Diener liebt, der unabhängig von der Schöpfung ist. Dies bedeutet, dass ein Muslim die Mittel, die ihm von Allah, dem Erhabenen, zur Verfügung gestellt wurden, wie etwa seine körperliche Stärke, voll ausschöpfen sollte, um seine Pflichten und Verantwortungen zu erfüllen. Er sollte sich nicht faul verhalten und unnötig Dinge von anderen verlangen, da diese Gewohnheit zu einer Abhängigkeit von ihnen führt und das Vertrauen in Allah, den Erhabenen, verringert. Man sollte fest daran glauben, dass, egal was passiert, das, was ihm zugedacht ist, ihm über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, bestätigt. Ein Muslim sollte sich darauf konzentrieren, seine Ressourcen, wie etwa seine körperliche Stärke, zu nutzen und darauf vertrauen, dass Allah, der Erhabene, ihm das Beste für ihn gewährt. Aus religiöser Sicht kann man fälschlicherweise von anderen abhängig werden, wenn man glaubt, eine Person, beispielsweise ein religiöser oder spiritueller Lehrer, würde einem durch seine Bittgebete und Fürbitte genügen, um in beiden Welten Erfolg zu haben. Diese Haltung fördert nur die Faulheit, da man glaubt, man könne sich frei verhalten, wie man wolle, und werde durch seinen spirituellen Lehrer dennoch in beiden Welten Erfolg haben. Ein Muslim muss diese Irreführung vermeiden und stattdessen in die Fußstapfen der Gefährten treten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die die Gesellschaft des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hatten, sich jedoch bemühten, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzten, die Ihm gefiel. Dies ist die richtige Haltung, die man einnehmen muss.

Das letzte Merkmal, das im Haupthadith erwähnt wird, ist die Anonymität. Das bedeutet, dass ein Muslim nicht in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten danach streben sollte, Ruhm oder Ansehen zu erlangen. Diese Haltung kann zu vielen Sünden führen, wie beispielsweise Angeberei, die zur Zerstörung der eigenen Belohnung führt. Deshalb warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2376, dass das Streben nach Ruhm für die eigene Religion zerstörerischer ist als zwei Wölfe, die auf eine Schafherde losgelassen werden. Stattdessen sollte ein Muslim danach streben, seine Pflichten zu erfüllen, und wenn er Ansehen erlangt, muss er seine Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bewahren, ohne seine Gehorsamkeit ihm gegenüber zu ändern, um den Menschen zu gefallen, da dies zur Zerstörung in beiden Welten führt.

Geselligkeit - 36

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2315, zu finden ist, verfluchte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dreimal denjenigen, der lügt, um die Leute zum Lachen zu bringen.

Scherze zu machen und dabei der Wahrheit treu zu bleiben, ist keine Sünde, aber es ist schwierig, konsequent zu scherzen. Wer übermäßig scherzt, wird irgendwann einen Ausrutscher begehen und sündige Worte äußern, wie Lügen, Verleumdung oder das Verspotten anderer. Daher ist es sicherer, übermäßige Scherze zu vermeiden, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1995, geraten wird. Darüber hinaus wird derjenige, der übermäßig scherzt, selbst wenn er es schafft, immer die Wahrheit zu sagen und niemanden zu beleidigen, einer spirituellen Krankheit ausgesetzt sein, vor der in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4193, gewarnt wird, nämlich einem spirituell toten Herzen. Dies passiert der Person, die übermäßig scherzt und lacht, da diese Mentalität erfordert, dass sie immer über lustige Dinge nachdenkt und diskutiert und ernste Dinge vermeidet. Die Vorbereitung auf den Tod und das Jenseits ist eine ernste Angelegenheit, und wenn man es vermeidet, darüber nachzudenken und zu diskutieren, wird man sich nie richtig darauf vorbereiten. Dieser Mangel an Vorbereitung wird dazu führen, dass das spirituelle Herz stirbt. Tatsächlich wird man umso weniger lachen und scherzen, je ernsthafter man über das Jenseits nachdenkt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6486, angedeutet.

Wenn sie zu oft scherzen, verlieren andere auch den Respekt vor ihnen. Das kann viele Probleme verursachen, beispielsweise, dass sie nicht

ernst genommen werden, wenn sie Gutes gebieten und Böses verbieten, selbst wenn es um ihre eigenen Kinder geht.

Übermäßiges Scherzen führt oft zu Feindseligkeit zwischen Menschen, da man Dinge leicht ernst nehmen kann. Dies führt zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen. Tatsächlich werden viele Menschen durch Witze oft körperlich und emotional verletzt. Die überwiegende Mehrheit der Auseinandersetzungen und Kämpfe zwischen Menschen in der Gesellschaft beginnt als Scherz.

Außerdem sollte man beim Scherzen lautes Lachen oder Lachen mit vollem Mund vermeiden, da dies im Islam verpönt ist. Laut einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6092, war das Lachen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ein Lächeln.

Ein Muslim sollte es unter allen Umständen vermeiden zu lügen, auch nicht im Scherz, denn das würde dazu führen, dass er ein Haus mitten im Paradies erhält. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4800, zu finden ist.

Das heißt nicht, dass ein Muslim überhaupt keine Witze machen sollte. Ab und zu Witze zu machen, ohne Sünden wie Lügen zu begehen, ist akzeptabel, da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gelegentlich Witze machte. Das wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1990, bestätigt. Übermäßiges Scherzen ist verpönt und eine Sünde, wenn es mit einer Sünde in Verbindung steht. Es ist eine Sünde, eine Überlieferung des Heiligen Propheten Muhammad,

Friede und Segen seien auf ihm, absichtlich falsch zu interpretieren, um die eigenen Wünsche zu erfüllen. Wenn der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, selten Witze machte, ohne dabei Sünden zu begehen, dann sollten Muslime dasselbe tun und die Grenzen nicht überschreiten, um ihre eigenen Wünsche zu erfüllen.

Außerdem besteht ein großer Unterschied zwischen Fröhlichkeit gegenüber anderen, wie z. B. Lächeln, und übermäßigem Scherzen. Fröhlichkeit ist ein Segen Allahs, des Erhabenen, gemäß einem Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 301. Sogar Lächeln, um anderen ein gutes Gefühl zu geben, wird gemäß einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nr. 1970, als Akt der Nächstenliebe bezeichnet. Man sollte also nicht glauben, dass das Vermeiden übermäßiger Scherze bedeutet, dass die Leute immer traurig und deprimiert sein sollten.

Geselligkeit - 37

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2673, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige, der als falscher Zeuge auftritt, um unrechtmäßig den Besitz anderer an sich zu reißen, Allah, dem Erhabenen, begegnen wird, während Er zornig auf sie ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass dies für die Enteignung aller Menschen gilt, ungeachtet ihres Glaubens. Dies wird die Folge sein, selbst wenn man Allah, dem Erhabenen, in anderen Aspekten seines Lebens gehorcht, wie etwa beim Verrichten der obligatorischen Gebete. Leider kommt dies häufig vor, insbesondere in Ländern der Dritten Welt, wo Muslime falsche Ansprüche vor Gericht geltend machen, um etwas zu enteignen, das ihnen nicht gehört, wie etwa Reichtum und Besitz. Laut einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2654, ist dies eine der größten Sünden. Tatsächlich stellt dieser Hadith Meineid neben Polytheismus und Ungehorsam gegenüber den Eltern. Tatsächlich hat Allah, der Erhabene, im Heiligen Quran dasselbe getan. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 30:

„…Vermeide also die Unreinheit der Götzen und vermeide falsche Aussagen.“

Ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2373, erteilt einer Person, die ihre Falschaussage nicht aufrichtig bereut, eine strenge Warnung. Wenn

sie nicht bereut, wird sie am Tag des Jüngsten Gerichts nicht weiterziehen, bis Allah, der Erhabene, sie in die Hölle schickt. Tatsächlich wird jemand, der als falscher Zeuge auftritt, um etwas zu nehmen, auf das er kein Recht hat, in die Hölle geschickt, selbst wenn es sich bei dem gestohlenen Gegenstand um einen Baumzweig handelt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 353, bestätigt.

Falscher Zeuge zu sein ist eine so schwere Sünde, da sie viele andere schlimme Sünden einschließt, wie zum Beispiel Lügen. Der falsche Zeuge begeht eine Sünde gegen die Person, gegen die er aussagt. Diese Sünde wird von Allah, dem Erhabenen, nicht vergeben, bis das Opfer ihm zuerst vergibt. Wenn dies nicht geschieht, werden die guten Taten des falschen Zeugen dem Opfer zugeschrieben und, falls nötig, werden die Sünden des Opfers dem falschen Zeugen zugeschrieben, um am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit herzustellen. Dies kann durchaus dazu führen, dass der falsche Zeuge in die Hölle geschleudert wird. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist. Der falsche Zeuge begeht auch eine Sünde, wenn er im Namen einer anderen Person aussagt, damit diese etwas nehmen kann, auf das sie keinen Anspruch hat. Diese Haltung widerspricht eindeutig dem Gebot des Heiligen Koran, das Muslime rät, einander nicht im Bösen zu helfen, sondern sich stattdessen in guten Dingen zu helfen. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„…Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Der falsche Zeuge wird außerdem weitere Sünden begehen, indem er etwas verwendet, das aufgrund der Art und Weise, wie es erworben

wurde, unerlaubt geworden ist. Wenn beispielsweise eine Person auf diese Weise Reichtum erlangt und ihn dann als Almosen spendet, wird dies zurückgewiesen und als Sünde gewertet, da Allah, der Erhabene, nur das Erlaubte akzeptiert. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 2342, zu finden ist. Tatsächlich wird alles, was sie mit dem Reichtum tun, ohne Gnade und eine Sünde sein, da er unerlaubt erworben wurde.

Es ist die Pflicht aller Muslime, immer die Wahrheit zu sagen, sei es in normalen Alltagsgesprächen oder unter Eid in einem Gerichtsverfahren. Lügen in jeder Form führt zu Sünden, die wiederum zur Hölle führen. Wer weiterhin lügt, wird von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet. Man muss kein Gelehrter sein, um herauszufinden, was am Tag des Jüngsten Gerichts am wahrscheinlichsten jemandem passieren wird, der von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet wurde. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1971, gewarnt.

Schließlich muss die unrechtmäßige Aneignung des Eigentums anderer durch ein Gerichtsverfahren oder auf andere Weise vermieden werden, da dies dem Charakter eines wahren Muslims und Gläubigen widerspricht. Der wahre Muslim und Gläubige ist derjenige, der Menschen und deren Besitz verbal und physisch fernhält. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan An Nasai, Nummer 4998, zu finden ist. Man muss Menschen und deren Besitz so behandeln, wie man von anderen und deren Besitz behandelt werden möchte.

Geselligkeit - 38

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1977, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, davor, Eigenschaften anzunehmen, die ein wahrer Gläubiger nicht besitzt.

Die erste negative Eigenschaft ist die Beleidigung der Ehre anderer. Ein wahrer Gläubiger schadet der Ehre anderer nicht durch seine Worte oder körperlichen Handlungen. Allah, der Erhabene, hat die Ehre der Muslime heilig gemacht, genau wie ihr Leben und ihr Besitz heilig sind. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3933, empfohlen. So wie ein wahrer Gläubiger weder sich selbst noch den Besitz anderer schädigen würde, darf er auch andere nicht entehren. Tatsächlich ist ein Gläubiger derjenige, der die Ehre anderer schützt, wenn diese verletzt wird. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1931, empfohlen, dass Allah, der Erhabene, jeden, der die Ehre anderer schützt, vor dem Höllenfeuer beschützen wird. Man muss stattdessen über andere so reden und sie so behandeln, wie man selbst es möchte, dass die Leute über einen reden und einen behandeln.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass ein wahrer Gläubiger nicht flucht. Dies ist eine schlechte Angewohnheit, da man darum bittet, dass die Gnade Allahs, des Erhabenen, von etwas oder jemandem genommen wird. Dies widerspricht den Lehren des Islam und dem Charakter des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Als er aufgefordert wurde, die Nichtmuslime von Mekka zu verfluchen, antwortete er, dass er von Allah, dem Erhabenen, nicht als Flucher gesandt wurde, sondern als Gnade für die Menschheit. Dies

wird in einem Hadith bestätigt, der in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 321, zu finden ist. Darüber hinaus wird derjenige, der darum bittet, dass die Gnade Allahs, des Erhabenen, von anderen genommen wird, höchstwahrscheinlich auch von ihnen genommen werden, da dies dem Verhalten eines wahren Gläubigen widerspricht. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4905, gewarnt, dass der Fluch auf denjenigen zurückfällt, der ihn ausgesprochen hat, wenn die verfluchte Person oder Sache ihn nicht verdient, und in den meisten Fällen ist dies nicht der Fall. Daher sollten Muslime diese Sünde nicht übersehen und sicherstellen, dass sie keine Dinge verfluchen, da dies kein Zeichen eines wahren Gläubigen ist. Sie sollten stattdessen darum flehen, dass die Gnade Allahs, des Erhabenen, auf alle herabkommt. Dies wird dazu führen, dass die Gnade Allahs, des Erhabenen, auf sie herabkommt. Man wird so behandelt, wie man andere behandelt. Wenn man andere verflucht, wird man verflucht, aber wenn man andere mit Barmherzigkeit behandelt, wird man mit Barmherzigkeit behandelt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7376, angedeutet.

Das nächste Merkmal, das im Haupthadith erwähnt wird, ist das Begehen unmoralischer Sünden. Dazu gehören alle kleinen und großen Sünden zwischen einem selbst und Allah, dem Erhabenen, wie das Vernachlässigen des obligatorischen Gebets, und die Sünden zwischen einer Person und anderen, wie Verleumdung. Diese Sünden verstoßen gegen die anerkannten Normen guten Verhaltens. Und es kann sich auch auf Sünden beziehen, die offen begangen werden. Diese sind schlimmer als heimliche Sünden, da sie andere dazu ermutigen, ihnen zu folgen und böse Taten zu begehen. Aus diesem Grund sind Sünden der Zunge, wie Verleumdung, in den meisten Gesellschaften zu einer akzeptierten Praxis geworden, da sie beispielsweise über soziale Medien öffentlich begangen werden. Wer böse Taten begeht, trägt die Last seiner eigenen Sünden sowie der Sünden, zu denen er andere anstiftet. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 203, zu finden ist. Wenn gutes Verhalten das Schwerwiegendste auf der Waage des Jüngsten Gerichts ist, wie es in

einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2003, empfohlen wird, kann man die Bösartigkeit der Unmoral abschätzen. Allgemein gesprochen wurden Sünden, die mit Unmoral verbunden sind, von allen Gesellschaften immer als böse angesehen. Man muss sich nicht nur von unmoralischen Sünden fernhalten, sondern auch schlechte Gesellschaft und die Orte meiden, an denen diese Sünden häufiger vorkommen. Sie sollten dabei festhalten und andere, wie ihre Angehörigen, ermutigen, dasselbe zu tun.

Die letzte Eigenschaft, die im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass ein wahrer Gläubiger nicht übel ist. Das heißt, er verhält sich praktisch nicht übel, indem er Sünden gegen andere begeht, und seine Sprache ist nicht übel. Leider ist diese böse Eigenschaft unter Menschen sehr verbreitet, die behaupten, reine Herzen zu haben, aber insbesondere in ihrer Sprache extrem übel sind. Dies widerspricht ihrer Behauptung, da sich das Innere nach außen spiegelt. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, empfohlen. Schließlich ist es äußerst wichtig, übles Verhalten, insbesondere üble Sprache, zu vermeiden, da nur ein einziges böses Wort ausreicht, um jemanden am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen. Hiervor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, zu finden ist. Man muss bedenken, dass üble Worte oft zu üblen Taten führen. Daher ist es lebenswichtig, dass man seine Worte kontrolliert, sodass man nur Gutes spricht oder schweigt, und dass man auf seine Taten achtet, sodass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, nur auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Geselligkeit - 39

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2305, hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einige wichtige Charaktereigenschaften genannt, die sich Muslime aneignen sollten.

Eines der erwähnten Dinge ist, dass das Zeichen eines wahren Gläubigen darin besteht, freundlich zu seinem Nächsten zu sein. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verband einst den Glauben an Allah, den Erhabenen, und den Tag des Jüngsten Gerichts mit der Freundlichkeit gegenüber dem Nächsten. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 174, zu finden ist. Dieser Hadith allein reicht aus, um die Schwere der mangelnden Freundlichkeit gegenüber den Nächsten zu verdeutlichen. Ein Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 119, warnt, dass eine Frau, die ihre Pflichten erfüllt und viel freiwillige Anbetung darbringt, in die Hölle kommt, weil sie ihre Nächsten durch ihre Worte schlecht behandelt. Wenn dies auf jemanden zutrifft, der seinem Nächsten mit Worten schadet, kann man sich dann vorstellen, wie schwerwiegend es ist, seinem Nächsten körperlich zu schaden? Freundlichkeit bedeutet, ihnen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, wie finanzieller, emotionaler und körperlicher Hilfe, bei dem zu helfen, was gut ist. Man muss verbale und körperliche Verletzungen von ihnen fernhalten. Ein Gläubiger muss alles vermeiden, was seine Nachbarn stören oder belästigen könnte, z. B. laute Geräusche.

Sie müssen geduldig sein und ihren Nachbarn verzeihen, solange sie nicht zu weit gehen, denn der Islam lehrt Demut ohne Schwäche.

Einfach ausgedrückt: Man muss seinen Nächsten so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass ein wahrer Muslim für andere das liebt, was er für sich selbst liebt. Es ist wichtig, dies praktisch zu zeigen und nicht nur mit Worten zu erklären. Ein Muslim muss danach streben, anderen nach seinen Möglichkeiten zu helfen, beispielsweise emotional und physisch, so wie er sich wünscht, dass andere ihm helfen. Dadurch wird er die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, erlangen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 225, zu finden ist. So wie eine Person in weltlichen und religiösen Angelegenheiten erfolgreich sein möchte, muss sie anderen auch praktisch dabei helfen, dies zu erreichen. So wie ein Muslim sich selbst und seinen Besitz vor verbalen und physischen Angriffen anderer schützen möchte, was laut einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, das Merkmal eines wahren Gläubigen ist, muss ein Muslim andere auf die gleiche Weise behandeln. Durch dieses Verhalten werden viele negative Charaktereigenschaften wie Neid, Feindseligkeit und Gehässigkeit eliminiert und man wird ermutigt, positive Charaktereigenschaften wie Sanftmut, Mitgefühl und Toleranz anzunehmen.

Geselligkeit - 40

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2406, gibt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Ratschläge, wie man Erlösung erlangt.

Als Erstes muss man seine Sprache kontrollieren. Ein Muslim sollte böse Worte vermeiden, da nur ein einziges böses Wort ausreicht, um ihn am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, gewarnt. Ein Muslim sollte eitle und nutzlose Worte vermeiden, da sie oft der erste Schritt zu bösen Worten sind und kostbare Zeit verschwenden, was man am Tag des Jüngsten Gerichts sehr bereuen wird. Ein Muslim sollte danach streben, entweder Gutes zu sagen oder zu schweigen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 176, empfohlen. Wenn man sich so verhält, wird sogar das Schweigen als gute Tat gewertet.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass man sein Zuhause nicht unnötig verlassen sollte. Sich so zu verhalten, führt zu Zeitverschwendung und sowohl verbalen als auch körperlichen Sünden. Wenn man wirklich und aufrichtig darüber nachdenkt, wird man erkennen, dass die meisten seiner Sünden und Probleme auf unnötigen Umgang mit anderen zurückzuführen sind. Das bedeutet nicht, dass es immer die Schuld anderer war, aber es bedeutet, dass man weniger sündigen und weniger Probleme und Schwierigkeiten haben würde, wenn man es vermeidet, sein Zuhause unnötig zu verlassen. Dadurch würde man auch Zeit haben, nützliches Wissen zu erlernen und anzuwenden, wie etwa islamisches Wissen, das in allen Aspekten des Lebens von Nutzen ist. Durch unnötigen Umgang mit anderen

verschwendet man den einzigartigen Segen der Zeit, der nie wiederkehrt, wenn er einmal vergangen ist. Diejenigen, die ihre Zeit mit eitlen und sündigen Dingen verschwendet haben, werden in dieser Welt unter Stress leiden und am Tag des Jüngsten Gerichts große Reue empfinden, insbesondere wenn sie die Belohnung derjenigen erleben, die ihre Zeit richtig genutzt haben. Darüber hinaus hindert unnötiges Sozialverhalten einen Menschen auch daran, seinen Verantwortungen und Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen nachzukommen. Es hält einen auch von der wichtigen Aufgabe der Selbstreflexion ab. Diese ist notwendig, um sicherzustellen, dass man in die richtige Richtung im Leben geht und ob man seinen Verantwortungen und Pflichten nachkommt oder nicht. Ein Mangel an Selbstreflexion führt zu einem ziellosen Leben, in dem eine Person keine feste Richtung in ihrem weltlichen oder religiösen Leben hat. Übermäßiges Sozialverhalten ermutigt einen auch, abhängig und anhänglich zu werden, und dies führt immer zu emotionalen, mentalen und sozialen Problemen, da sich das ganze Leben, das Glück und das Leid, um Menschen und ihre Beziehungen dreht. Man kann sich vor all diesen negativen Auswirkungen schützen, indem man nur dann soziale Kontakte pflegt, wenn es notwendig ist.

Geselligkeit - 41

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Auffassungsgabe“, Nr. 2520, beschrieb der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Eigenschaften einer glücklichen Person.

Die letzte Eigenschaft, die im Haupthadith erwähnt wird, ist das Zurückhalten überflüssiger Worte. Böse Worte müssen immer vermieden werden. Eitle und nutzlose Worte sollten ebenfalls vermieden werden, da sie oft zu bösen Worten führen. Darüber hinaus muss man verstehen, dass die meisten Probleme, Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen, denen eine Person begegnet, durch unnötige Worte und Gespräche verursacht werden. Ein Muslim sollte daher entweder Gutes sprechen oder schweigen, wie in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 176, empfohlen wird. Kapitel 4 An Nisa, Vers 114:

„Nichts Gutes ist in vielen ihrer privaten Gespräche, außer denen, die Almosen gebieten oder das, was recht ist, oder die Versöhnung zwischen den Menschen. Und wer dies tut, um Allahs Wohlwollen zu erlangen – dem werden Wir eine großartige Belohnung geben.“

Geselligkeit - 4 2

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Verständnis“, Nummer 2556, verkündete der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, demjenigen eine frohe Botschaft, der über die folgenden Eigenschaften verfügt.

Zu diesen Eigenschaften gehört der Umgang mit Gelehrten und Weisen. Ein Muslim sollte seine Gefährten immer mit Bedacht wählen, da er zweifellos die Eigenschaften seiner Gefährten übernehmen wird, egal ob positiv oder negativ. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, empfohlen. Wenn man die Rechtschaffenen begleitet und ihnen folgt, wird man nicht nur fromme Eigenschaften annehmen, sondern auch seine Liebe zu ihnen beweisen. Und dies wird dazu führen, dass man im Jenseits bei den Rechtschaffenen landet. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3688, empfohlen. Wenn man ehrlich darüber nachdenkt, wird man verstehen, dass die meisten Schwierigkeiten, Probleme und Auseinandersetzungen, denen man begegnet ist, das Ergebnis des Umgangs mit Menschen waren. Diese Probleme können drastisch reduziert werden, wenn man mit den richtigen Leuten Umgang pflegt. Tatsächlich wird einem der Umgang mit Rechtschaffenen dabei helfen, die richtige Einstellung und das richtige Verhalten anzunehmen, sodass man in beiden Welten Seelenfrieden erlangt. Ein Muslim sollte sich den Rechtschaffenen und Weisen anschließen, andernfalls sollte er die Abgeschiedenheit suchen, da gerade darin heutzutage Sicherheit liegt.

Das nächste Merkmal, das im Haupthadith erwähnt wird, ist der Besitz eines öffentlichen edlen Charakters. Das bedeutet, dass dieser Muslim

allen Menschen gegenüber einen edlen Charakter zeigt, unabhängig von ihrem Glauben, da er versteht, dass ein wahrer Muslim und Gläubiger derjenige ist, der verbalen und physischen Schaden von einer Person und ihrem Besitz fernhält. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, empfohlen. Sie beweisen ihre Liebe, für andere das zu wünschen, was sie für sich selbst wünschen, durch Taten, nicht nur durch Worte, da diese praktische Umsetzung ein Merkmal eines wahren Gläubigen gemäß einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, ist. Sie handeln nicht nur rechtschaffen gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie in der letzten Eigenschaft erwähnt, sondern zeigen auch einen edlen Charakter gegenüber der Schöpfung, da sie sich bewusst sind, dass ein wahrer Gläubiger beide Hälften des Glaubens erfüllt, nämlich seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und einen guten Charakter gegenüber der Schöpfung. Wer anderen gegenüber keinen guten Charakter zeigt, also andere so behandelt, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte, wird am Tag des Jüngsten Gerichts gezwungen sein, seine guten Taten denen zu überlassen, denen er Unrecht getan hat, und wenn nötig, wird er die Sünden der Menschen auf sich nehmen müssen, denen er Unrecht getan hat. Das kann dazu führen, dass er in die Hölle geschleudert wird. Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nr. 6579, gewarnt.

Die nächste Eigenschaft, die im Haupthadith erwähnt wird, ist, das Unheil böser Menschen zu vermeiden. Das bedeutet, dass sie die wichtige Pflicht erfüllen, anderen bei guten Dingen zu helfen und ihnen bei schlechten Dingen nicht zu helfen, unabhängig davon, wer daran teilnimmt oder die Sache organisiert. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„…Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Leider versagen viele Muslime in dieser wichtigen Pflicht, indem sie sich entscheiden, anderen zu helfen oder nicht, je nachdem, wer etwas tut, anstatt zu beobachten, was sie tun. Dies hat sogar Gelehrte und islamische Institutionen betroffen, die oft nur diejenigen unterstützen, zu denen sie eine Beziehung haben. Dies muss sich ändern, wenn Muslime die soziale Stärke und den Einfluss ihrer rechtschaffenen Vorgänger wiedererlangen möchten, da sie diese Pflicht immer erfüllt haben, unabhängig davon, wer die gute Sache organisiert oder anführt. Schließlich warnt dieser Teil des Hadith auch vor schlechten Gefährten und Orten, die eher mit Sünden in Verbindung gebracht werden. Schlechte Gefährten ermutigen einen nur, schlechte Eigenschaften anzunehmen und blinde Loyalität zu entwickeln, was einen oft dazu ermutigt, böse Aktivitäten zu unterstützen und daran teilzunehmen.

Geselligkeit - 43

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6133, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass ein Gläubiger nicht zweimal aus demselben Loch gestochen werden sollte.

Das bedeutet, dass ein Gläubiger sich nicht zweimal von etwas oder jemandem täuschen lässt. Dazu gehört auch das Begehen von Sünden. Ein wahrer Gläubiger ist nicht davor gefeit, Sünden zu begehen. Aber wenn er sie begeht, wiederholt er seinen Fehler nicht, sondern lernt daraus und ändert sich zum Besseren, indem er aufrichtig vor Allah, dem Erhabenen, bereut. Aufrichtige Reue beinhaltet, Reue zu empfinden, Allah, den Erhabenen, und diejenigen, denen Unrecht geschehen ist, um Vergebung zu bitten, solange dies nicht zu weiteren Problemen führt, zu versprechen, dieselbe oder ähnliche Sünde nicht noch einmal zu begehen und alle Rechte wiedergutzumachen, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen verletzt wurden.

Ein wahrer Gläubiger vertraut den Menschen nicht blind und erhöht dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihm Unrecht tun. Aber wenn er von jemandem getäuscht wird, sollte er darüber hinwegsehen und verzeihen, denn das führt zu seiner Vergebung. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„…und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? …“

Sie sollten aber auch ihr Verhalten ändern, indem sie in Zukunft vorsichtiger mit dieser Person umgehen, um sicherzustellen, dass sie nicht wieder getäuscht werden. Es besteht ein großer Unterschied zwischen der Vergebung anderer und dem blinden Vertrauen, insbesondere nachdem sie jemandem Unrecht getan haben.

Darüber hinaus gilt dieser Hadith für jeden Aspekt des Lebens, denn ein wahrer Gläubiger ist derjenige, der ständig aus seinen Erfahrungen und seinem Wissen lernt, um sich zum Besseren zu verändern, sodass er seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, steigert, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dadurch wird sichergestellt, dass er die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Schließlich räumt der Haupthadith mit der falschen Vorstellung von Vergeben und Vergessen auf. Wie bereits erwähnt, ist das Vergeben ein wichtiger Teil des Islam, aber das Vergessen öffnet nur die Tür dafür, dass Menschen ihnen erneut Unrecht tun. Menschen können ihre Erinnerungen nicht löschen und das sollten sie auch nicht. Stattdessen sollte man anderen vergeben, sich bemühen, die Rechte anderer gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen, aber im Umgang mit Menschen vorsichtig sein, insbesondere mit denen, die ihnen in der Vergangenheit Unrecht getan haben, um sicherzustellen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.

Geselligkeit - 44

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1660, zu finden ist, erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die beiden tugendhaftesten Menschen.

Die zweite Person, die im Haupthadith erwähnt wird, ist diejenige, die sich von der Gesellschaft abschottet, ihr Böses von den Menschen fernhält und fest an der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, festhält. Einem Muslim ist es nicht erlaubt, sich so zu verhalten, wenn er Angehörige hat, da es eine Sünde ist, sie zu vernachlässigen. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 1692, zu finden ist.

Darüber hinaus sollte man Menschen nicht meiden, um sich vor ihrem Bösen zu schützen, sondern man sollte dies tun, um sein eigenes Böses von anderen fernzuhalten. Die erstgenannte Haltung kann zu Stolz führen, sodass eine Person anfängt zu glauben, sie sei rechtschaffen, während alle anderen sündig seien. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein Atom Stolz ausreicht, um jemanden in die Hölle zu bringen. Davor wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, gewarnt. Weniger soziale Kontakte zu Menschen zu haben, kann viel Gutes bewirken, da es die Wahrscheinlichkeit verringert, dass ein Muslim durch seine Worte und Taten Sünden begeht. Es verhindert, dass man mit vielen Auseinandersetzungen, Schwierigkeiten und Problemen konfrontiert wird, die hauptsächlich durch unnötige soziale Kontakte verursacht werden. Es wird ihnen mehr Zeit geben, sich mehr auf ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten zu konzentrieren. Es gibt ihnen mehr Zeit, islamisches Wissen zu erlernen und danach zu

handeln, was zu wahrem und dauerhaftem Erfolg in beiden Welten führt. Der Umgang mit Menschen kann Vorteile bringen, aber heutzutage ist es weitaus sicherer, unnötige soziale Kontakte zu vermeiden.

Geselligkeit - 45

Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6853, weist darauf hin, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, niemals Rache nahm, sondern stattdessen vergab und übersah.

Muslimen ist es gestattet, sich angemessen und vernünftig zu verteidigen, wenn ihnen keine andere Wahl bleibt. Sie sollten jedoch niemals zu weit gehen, da dies eine Sünde ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 190:

„Bekämpft auf dem Weg Allahs diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht die Gesetze. Wahrlich, Allah liebt die Übertreter nicht.“

Da es schwierig ist, zu weit zu gehen, sollte ein Muslim Geduld haben, über andere hinwegsehen und ihnen vergeben, denn das ist nicht nur die Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sondern führt auch dazu, dass Allah, der Erhabene, ihnen ihre Sünden vergibt. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„…und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? …“

Anderen zu vergeben ist auch wirksamer dabei, den Charakter anderer positiv zu verändern, was der Zweck des Islam und eine Pflicht der Muslime ist, da Rache nur zu weiterer Feindseligkeit und Wut zwischen den beteiligten Personen führt.

Diejenigen, die die schlechte Angewohnheit haben, anderen nicht zu vergeben und immer Groll hegen, selbst bei Kleinigkeiten, werden vielleicht feststellen, dass Allah, der Erhabene, ihre Fehler nicht übersieht, sondern jede ihrer kleinen Sünden genau unter die Lupe nimmt. Ein Muslim sollte lernen, Dinge loszulassen, da dies in beiden Welten zur Vergebung führt. Darüber hinaus verliert man seinen Seelenfrieden, wenn man sich angewöhnt, an jeder kleinen Sache festzuhalten, die einen ärgert. Wenn man also lernt, andere zu übersehen und ihnen zu verzeihen, hilft einem das dabei, Kleinigkeiten loszulassen, was einem wiederum hilft, inneren Frieden zu erlangen.

Schließlich bedeutet der Haupthadith nicht, dass man sich nicht verteidigen sollte, wenn andere die Grenzen überschreiten, da der Islam Demut ohne Schwäche lehrt. Selbst wenn man anderen verzeiht, bedeutet das außerdem nicht, dass man ihnen blind vertrauen oder weiterhin wie gewohnt mit ihnen verkehren sollte. Dies erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen erneut Unrecht getan wird. Man sollte anderen um Allahs des Erhabenen willen vergeben, man muss die Rechte anderer gemäß den Lehren des Islam erfüllen und im Umgang mit den Menschen, die einem in der Vergangenheit Unrecht getan haben, vorsichtig vorgehen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Geschichte nicht wiederholt und man in beiden Welten Segen und Belohnung erhält.

Geselligkeit - 46

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4860, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Menschen davor, negativ über andere zu sprechen, da dies in den Herzen der Menschen zu schlechten Gefühlen ihnen gegenüber führt.

Es ist häufig zu beobachten, dass Familien, insbesondere aus der asiatischen Gemeinschaft, mit der Zeit auseinanderbrechen. Dies ist eine der häufigsten Beschwerden von Familienmitgliedern, wie z. B. Eltern. Sie fragen sich, warum ihre Kinder getrennt wurden, obwohl sie einst fest zusammengehalten haben.

Einer der Hauptgründe für die Zerrüttung der Beziehungen zwischen Verwandten ist, dass jemand negativ über einen Verwandten gesprochen hat. Dies geschieht häufig durch ein Familienmitglied. Eine Mutter spricht beispielsweise negativ über ihren Sohn gegenüber ihrem anderen Kind. Dies führt zu Feindseligkeit zwischen den beiden Verwandten und gräbt mit der Zeit einen Keil zwischen die beiden. Diejenigen, die einst wie eine Person waren, werden zu Fremden füreinander.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Menschen keine Engel sind. Mit Ausnahme einiger weniger Menschen wird eine negative Äußerung über eine andere Person diese beeinflussen, auch wenn sie dies nicht möchte. Diese Feindseligkeit entsteht auch dann, wenn die Person, die

sich negativ über einen Verwandten äußert, nicht beabsichtigt, einen Keil zwischen die Verwandten zu treiben. Manche verhalten sich oft aus Gewohnheit so und versuchen nicht, Beziehungen zu schädigen. Eltern beispielsweise übernehmen diese Gewohnheit oft und es besteht kein Zweifel, dass sie nicht möchten, dass die Beziehungen ihrer Kinder zerbrechen oder zerbrechen.

Diese Einstellung hat einen so schwerwiegenden Einfluss auf die Mentalität der Menschen, dass sie sogar Verwandte betrifft, die sich nur sehr selten sehen oder miteinander sprechen. Beispielsweise erwähnt eine Person negative Dinge über einen Verwandten einer anderen Person, obwohl dieser Verwandte möglicherweise nicht einmal im selben Land lebt wie sie. Dieses Verhalten pflanzt Feindseligkeit in ihr Herz und mit der Zeit wird sie feststellen, dass sie ihren entfernten Verwandten nicht mag, obwohl sie ihn kaum kennt.

Dieses Problem tritt häufig auf, wenn zwei Personen vor anderen Leuten negative Dinge über andere besprechen. Beispielsweise können Eltern vor ihren Kindern negative Dinge über ihre Verwandten besprechen. Auch wenn sie es ihren Kindern nicht direkt sagen, berührt es sie dennoch zutiefst. Wenn man einen Moment wirklich darüber nachdenkt, wird man feststellen, dass die meisten schlechten Gefühle, die man gegenüber anderen hat, nicht durch das verursacht wurden, was diese Person direkt zu einem getan oder gesagt hat. In den meisten Fällen geschah es, weil eine dritte Person ihnen gegenüber etwas Negatives über diese Person erwähnte.

Wenn man versucht, jemanden vor einer Gefahr zu warnen, ist es vollkommen akzeptabel, eine andere Person in negativer Weise zu

erwähnen. Wenn man versucht, einer anderen Person eine Lektion zu erteilen, sollte man in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad treten, Friede und Segen seien auf ihm, und die negative Sache erwähnen, ohne die Person beim Namen zu nennen. Ein Beispiel für diese schöne Mentalität wird in einem Hadith diskutiert, der in Sahih Bukhari, Nummer 6979, zu finden ist. Die Erwähnung einer negativen Sache ohne die Person beim Namen zu nennen, reicht aus, um jemandem eine Lektion zu erteilen.

Abschließend sei gesagt, dass Muslime gründlich nachdenken sollten, bevor sie sich privat oder öffentlich negativ über ihre Verwandten oder andere äußern. Andernfalls kann es passieren, dass sich ihre Familie und Freunde mit der Zeit voneinander trennen und emotional distanzieren.

Wer Negatives über andere hört, muss den Sprecher warnen, von Verleumdungen abzusehen und ihm die Konsequenzen seines Handelns erklären. Er muss vermeiden, sich auf die negativen Dinge zu konzentrieren, die über eine Person gesagt werden, und sich stattdessen daran erinnern, dass eine negative Eigenschaft nicht den gesamten Charakter einer Person definiert. Er muss weiterhin einen guten Charakter gegenüber der Person zeigen, über die er Negatives gehört hat, und seine Rechte gemäß den Lehren des Islam wahrnehmen. Einfach ausgedrückt: Man sollte Menschen so behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Sich auf diese Weise zu verhalten, minimiert die negativen Auswirkungen auf das eigene Herz, die von denen ausgehen, die negativ über andere sprechen.

Geselligkeit - 47

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2701, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, Sanftmut in allen Angelegenheiten liebt.

Dies ist eine wichtige Eigenschaft, die alle Muslime annehmen müssen. Sie sollte in allen Aspekten des Lebens angewendet werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass Sanftmut dem Muslim selbst mehr nützt als irgendjemand anderem. Er wird nicht nur Segen und Belohnung von Allah, dem Erhabenen, erhalten und die Zahl der Sünden, die er begeht, minimieren, da ein sanfter Mensch weniger wahrscheinlich Sünden durch seine Worte und Taten begeht, sondern er wird auch in weltlichen Angelegenheiten davon profitieren. Beispielsweise wird eine Person, die ihren Ehepartner sanft behandelt, im Gegenzug mehr Liebe und Respekt erhalten, als wenn sie ihren Ehepartner auf raue Weise behandelt hätte. Kinder gehorchen ihren Eltern eher und behandeln sie mit Respekt, wenn sie sanft behandelt werden. Arbeitskollegen helfen eher demjenigen, der sanft zu ihnen ist. Die Beispiele sind endlos. Nur in sehr seltenen Fällen ist eine raue Haltung erforderlich. In den meisten Fällen ist sanftes Verhalten viel wirksamer als eine raue Haltung.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, besitzt unzählige gute Eigenschaften, doch Allah, der Erhabene, hebt im Heiligen Quran insbesondere seine Sanftmut hervor, da sie eine Schlüsselzutat ist, um auf andere positiv einzuwirken. Kapitel 3 Al Imran, Vers 159:

„Darum warst du durch Allahs Barmherzigkeit nachsichtig mit ihnen. Und wenn du unhöflich und hartherzig gewesen wärst, hätten sie sich von dir entfernt …“

Ein Muslim muss bedenken, dass er nie besser sein wird als ein Heiliger Prophet, Friede sei mit ihm, und dass die Person, mit der er zu tun hat, nie schlechter sein wird als der Pharao. Dennoch befahl Allah, der Erhabene, dem Heiligen Propheten Musa und dem Heiligen Propheten Haroon, Friede sei mit ihnen, freundlich mit dem Pharao umzugehen. Kapitel 20 Taha, Vers 44:

„Und sprich mit ihm in sanfter Sprache, auf dass er vielleicht daran erinnert werde oder [Allah] fürchte.“

Härte stößt die Menschen nur vom Islam ab und lässt andere glauben, es handele sich um eine harte und grobe Religion. Den Islam auf diese Weise falsch darzustellen ist ein schwerwiegendes Vergehen, das alle Muslime vermeiden müssen.

Aus diesem Grund sollte ein Muslim in allen Angelegenheiten Sanftmut an den Tag legen, da dies zu großer Belohnung führt und sich positiv auf andere, beispielsweise die eigene Familie, auswirkt.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Haupthadith nicht bedeutet, dass man sich nicht verteidigen sollte, wenn andere die Grenzen überschreiten, da der Islam Demut ohne Schwäche lehrt. Aber er lehrt Muslime, generell Sanftmut als ihre Art zu wählen, ohne zuzulassen, dass andere sie ausnutzen.

Schließlich muss man sich immer an eine einfache islamische Philosophie erinnern: Wie man andere behandelt, so wird man von Allah, dem Erhabenen, behandelt. Wenn jemand in seiner Rede und seinen Taten anderen gegenüber Härte zeigt, wird er von Allah, dem Erhabenen, ebenso behandelt. Wenn man andere hingegen sanft behandelt, indem man es anderen leicht macht, anderen bei guten Dingen hilft und über die Fehler und Schwächen anderer hinwegsieht, wird man von Allah, dem Erhabenen, ebenso behandelt.

Geselligkeit - 48

In einem Hadith aus Jami At Tirmidhi Nr. 1964 beschreibt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem bösen Menschen.

Ein wahrer Gläubiger kann als naiv betrachtet werden, da er die Worte und Taten anderer immer positiv interpretiert, anstatt immer schlecht über andere zu denken. Er urteilt nicht abschließend über andere, da er weiß, dass Menschen sich zum Besseren verändern können, und behandelt andere so, wie er selbst behandelt werden möchte. Anderen das zuzuschreiben, was man für sich selbst liebt, ist laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, tatsächlich das Zeichen eines wahren Gläubigen. Er beweist dies durch seine Taten, indem er andere nach seinen Möglichkeiten unterstützt, beispielsweise finanziell und emotional. Er nimmt eine einfache und direkte Denkweise an, bei der er andere offen und klar behandelt. Das bedeutet, dass er alle negativen Eigenschaften vermeidet, die mit Betrügereien verbunden sind, wie beispielsweise Doppelzüngigkeit.

Dieser Hadith beschreibt einen Gläubigen als edel, wenn er sich sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Privaten mit gutem Charakter verhält. Das bedeutet, dass sie einen guten Charakter gegenüber Allah, dem Erhabenen, zeigen, indem sie aufrichtige Absichten haben und seine Gebote praktisch befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Sie erfüllen auch den anderen

Aspekt des Glaubens, nämlich den Menschen gegenüber einen guten Charakter zu zeigen, indem sie sie gemäß den Lehren des Islam behandeln, was auch die Erfüllung der Rechte anderer, beispielsweise ihrer Angehörigen, einschließt. Ihr Adel umfasst alle Aspekte ihrer Absichten, Worte und Taten, da wahrer Adel mit ihrem Verhalten und nicht mit weltlichem Besitz oder sozialem Status verknüpft ist.

Ein böser Mensch hingegen verhält sich entgegengesetzt zu diesen Eigenschaften. Insbesondere sind sie betrügerisch und hinterlistig in Bezug auf die Rechte, die sie Allah, dem Erhabenen, und den Menschen schulden. Sie fordern ihre Rechte in vollem Umfang ein, erfüllen aber nicht die Rechte anderer. Sie streben danach, ihre Wünsche mit allen erforderlichen Mitteln zu erfüllen, auch mit ungesetzlichen Mitteln, und es ist ihnen egal, wem sie dabei Unrecht tun. Sie missbrauchen die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, und schaden sich selbst und anderen. Sie glauben fälschlicherweise, dass Adel mit sozialem Status und Reichtum verbunden ist, und streben daher danach, diese Dinge um jeden Preis zu erlangen, selbst wenn sie dafür ihren Glauben aufgeben müssen. Was auch immer sie erlangen, wird für sie in beiden Welten zu einem Fluch, und sie gewinnen nie den wahren Respekt und die Liebe der Menschen. Jede äußere Form von Respekt oder Liebe, die ihnen entgegengebracht wird, ist vorgetäuscht und hat ihre Wurzeln in Hintergedanken, etwas, dessen sie sich durchaus bewusst sind, auch wenn sie Angst haben, es zuzugeben.

Abschließend ist es für Muslime wichtig, sich nicht nur auf ihr Glaubensbekenntnis zu verlassen, sondern auch danach zu streben, die edlen Eigenschaften anzunehmen, die im Islam diskutiert werden, da man praktische rechtschaffene Taten und Verhaltensweisen benötigt, um seinen verbalen Glaubensanspruch zu untermauern, damit man in beiden Welten erfolgreich ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Geselligkeit - 49

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3775, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zwei Menschen, sich nicht privat zu unterhalten, wenn eine dritte Person anwesend ist, da ihnen dies unangenehm sein könnte.

Da der Islam die Einheit fördert, wurde sogar vor kleinen Handlungen gewarnt, die möglicherweise die Beziehungen zwischen Menschen schädigen können. Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Hadith auch Gespräche in einer Sprache beinhaltet, die die dritte Person nicht versteht. Die Pflicht eines Muslims besteht darin, dafür zu sorgen, dass sich andere immer wohl fühlen, und dies ist einer der Gründe, warum Muslimen geraten wurde, den islamischen Friedensgruß an Menschen weiterzugeben, die sie kennen oder nicht kennen. Sich auf diese Weise privat zu unterhalten, widerspricht dieser Pflicht, da es andere unbehaglich machen kann. Nur in Notfällen sollten sich zwei Personen heimlich in Gegenwart einer dritten Person unterhalten, andernfalls sollten sie warten, bis entweder die dritte Person geht oder eine andere der Gruppe beitritt, damit sich die dritte Person nicht ausgeschlossen fühlt.

Ein Muslim sollte diese Lehre umsetzen, nämlich dafür sorgen, dass sich andere in allen Aspekten und Situationen ihres Lebens wohl fühlen, solange dies nicht zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Ein Aspekt davon ist, Menschen so zu behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Man sollte es vermeiden, andere in der Öffentlichkeit in Verlegenheit zu bringen und daher privat und sanft Gutes gebieten und Böses verbieten. Man sollte ein

einladendes Verhalten an den Tag legen, damit sich andere in seiner Nähe wohl fühlen. Man sollte danach streben, die Bedürfnisse anderer zum Wohle Allahs, des Erhabenen, entsprechend ihren Möglichkeiten zu erfüllen, da unerfüllte Bedürfnisse Menschen Unbehagen bereiten würden.

Geselligkeit - 50

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2018, zu finden ist, erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Arten von Menschen, die er nicht mag und die ihm deshalb am Tag des Jüngsten Gerichts am fernsten sein werden.

Der erste Typ ist derjenige, der übermäßig redet. Das ist unbeliebt, da derjenige, der übermäßig redet, eher eitle und nutzlose Worte von sich gibt, die vielleicht nicht sündig sind, aber oft zu Sünden führen. Außerdem verschwendet eitle Rede nur Zeit, was der Sprecher am Tag des Jüngsten Gerichts sehr bereuen wird. Und derjenige, der übermäßig redet, begeht eher körperliche Sünden. Ein Muslim sollte bedenken, dass es nur eines einzigen bösen Wortes bedarf, um ihn am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen, so ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314. Derjenige, der übermäßig redet, wird auch feststellen, dass er mehr Streit, Debatten und Probleme mit anderen hat. All diese Dinge führen oft zu anderen Sünden, wie zum Beispiel dem Abbruch der Beziehungen zu anderen Menschen. Derjenige, der übermäßig redet, denkt oft nicht richtig über die Dinge nach und fällt infolgedessen vorschnelle und falsche Urteile. Dies führt für ihn nur zu Stress in beiden Welten.

Der nächste Personentyp, der im Haupthadith erwähnt wird, ist der Großmäulige, der übertrieben und gekünstelt spricht, um mit seiner Rede zu prahlen und anzugeben. Diese Person möchte anderen zeigen, wie viel Wissen sie besitzt, und so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Diese Person beabsichtigt oft, durch ihre Taten anderen zu gefallen, anstatt Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dies führt dazu, dass sie die

Belohnung für ihre rechtschaffenen Taten verliert. Tatsächlich wird ihnen am Tag des Jüngsten Gerichts gesagt, dass sie ihre Belohnung von denen erhalten sollen, für die sie gehandelt haben. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, gewarnt.

Die letzte Person, die im Haupthadith erwähnt wird, ist die stolze Person. Dies ist eine böse und dumme Mentalität, da ein Atom Stolz einen in die Hölle führt. Davor wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, gewarnt. Wie kann man auf etwas stolz sein, das man besitzt, wenn der Schöpfer und wahre Besitzer niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist? Dies ist genauso dumm wie jemand, der mit dem Eigentum und Besitz eines anderen prahlt. Stolz ermutigt einen nur dazu, die Wahrheit abzulehnen, wenn sie von anderen kommt, und führt dazu, dass man auf andere herabschaut. Die Wahrheit muss akzeptiert werden, unabhängig davon, von wem sie kommt, da die Quelle der Wahrheit niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist. Daher ist die Ablehnung der Wahrheit wie die Ablehnung des Wortes Allahs, des Erhabenen. Auf andere herabzuschauen ist dumm, da niemand außer Allah, dem Erhabenen, den wahren Wert und Status einer Person in dieser oder der nächsten Welt kennt. Wer sich für fromm hält, ist in den Augen Allahs, des Erhabenen, möglicherweise unbedeutend und stirbt möglicherweise ohne seinen Glauben, da niemand diese Welt mit seinem Glauben verlassen kann. Sich daran zu erinnern sollte einen davon abhalten, stolz zu werden.

Geselligkeit - 51

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2662, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, davor, andere übermäßig zu loben.

Dies ist eine verpönte Tat, da sie erstens sündhaft sein kann, wenn das Lob auf Unwahrheiten beruht, was häufig vorkommt, wenn jemand andere übermäßig lobt. Selbst wenn es wahr ist, kann übermäßiges Loben von Menschen, insbesondere von Unwissenden, dazu führen, dass sie stolz werden. Dies ist eine böse Eigenschaft, da ein Atom davon ausreicht, um einen in die Hölle zu bringen. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim, Nummer 265, zu finden ist. Übermäßiges Loben kann sogar dazu führen, dass die gelobte Person glaubt, sie habe ihr Potenzial im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ausgeschöpft und müsse sich daher nicht mehr anstrengen, ihm zu gehorchen.

Ein Muslim sollte sich nicht durch das Lob anderer täuschen lassen, da er seine Taten und seinen verborgenen inneren Charakter besser kennt als jeder andere Mensch. Wenn man darüber nachdenkt und darüber, wie oft Allah, der Erhabene, seine Fehler vor den Menschen verborgen hat, sollte man nicht stolz werden. Die Wahrheit ist, wenn andere alle verborgenen Fehler und Sünden anderer kennen würden, würde niemand einen anderen loben. Darüber hinaus sollten sie sich daran erinnern, dass die gelobte Eigenschaft, die sie besitzen, ihnen von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, verliehen wurde, daher gebührt Ihm alles Lob. Schließlich sollte ein Muslim Allah, dem Erhabenen, dankbarer werden, indem er die Segnungen, die er besitzt,

auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt. Man sollte andere auf diesen Hadith aufmerksam machen und sie warnen, andere nicht zu sehr zu loben.

Nur in bestimmten Fällen ist es akzeptabel, andere zu loben. Man sollte übermäßiges Loben vermeiden, immer bei der Wahrheit bleiben und es sollte getan werden, um andere zu ermutigen, mehr Gutes zu tun. Dies gilt insbesondere für Kinder, beispielsweise wenn man sie für ihre schulischen Leistungen, ihr gutes Benehmen und wenn sie die Pflichten des Islam erfüllen, lobt.

Geselligkeit - 52

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1959, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass private Gespräche Vertrauen darstellen, das geschützt werden muss.

Leider haben viele die schlechte Angewohnheit, private Gespräche anderer Leute an andere weiterzugeben. Dies ist eine unglaublich schlechte Eigenschaft, da sie der Haltung eines wahren Muslims widerspricht. Viele tun dies mit ihren nahen Verwandten, weil sie glauben, dass dies akzeptabel sei, obwohl dies eindeutig nicht der Fall ist. Ein Muslim sollte die in einem Gespräch gesprochenen Worte immer geheim halten, es sei denn, er ist sich absolut sicher, dass die Person, mit der er spricht, nichts dagegen hätte, wenn die Informationen an Dritte weitergegeben würden. Wäre dies der Fall, dann wäre dies ein Verrat an ihm und widerspricht seiner Aufrichtigkeit ihm gegenüber. In einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4204, wird Aufrichtigkeit gegenüber anderen geboten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sicherer und besser ist, das Gespräch nicht an Dritte weiterzugeben, auch wenn jemand glaubt, dass die andere Person nichts dagegen hätte, wenn sein Gespräch an andere weitergegeben würde.

Es ist wichtig, nach den wichtigsten Hadithen zu handeln, da dies Sünden wie Verleumdung und Tratsch verhindert und verhindert, dass sich zwischen Menschen negative Gefühle entwickeln. Dies geschieht oft, wenn Gespräche, die an Dritte weitergegeben werden, oft zu Fehlinterpretationen und Missverständnissen führen. All dies führt nur zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen. Wenn man ehrlich über sein Leben nachdenkt, wird man feststellen, dass die meisten

Menschen, denen man gegenüber negative Gefühle empfunden hat, auf das zurückzuführen sind, was man über sie erzählt hat, und nicht auf das, was man direkt von ihnen gesehen hat. Die Weitergabe privater Gespräche verhindert die Einigkeit zwischen Menschen, insbesondere zwischen Verwandten. Und Einigkeit wird in vielen Lehren des Islam geboten, wie zum Beispiel im Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6065. Kapitel 4 An Nisa, Vers 58:

„Wahrlich, Allah befiehlt euch, das Anvertraute dem zurückzugeben, dem es gebührt …“

Man sollte mit den Worten anderer genauso umgehen, wie man selbst von anderen mit seinen Gesprächen umgehen möchte.

Geselligkeit - 53

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5130, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass die Liebe zu etwas jemanden taub und blind machen kann.

Das bedeutet, dass übermäßige Liebe zu etwas jemanden blind und taub für dessen Mängel und die negativen Auswirkungen auf den Geliebten machen kann, wie z. B. dass er von der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, abgebracht wird. Dies beinhaltet die Verwendung der Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und wird erreicht, wenn man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dieser Hadith bedeutet nicht, dass ein Muslim sich nicht um Dinge kümmern sollte, sondern dass seine Liebe zu etwas niemals übermäßig sein sollte. Dies ist der Fall, wenn die Liebe eines Menschen ihn von der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, abbringt. Dies ist der Maßstab. Wenn die Liebe eines Menschen zu etwas oder jemandem ihn daran hindert, die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise zu verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und ihn stattdessen dazu ermutigt, sie auf eitle oder sündige Weise zu verwenden, dann ist das schlecht für ihn, auch wenn er es nicht sofort erkennt. Wenn die Liebe einer Person zu etwas jedoch nicht zu diesem Ergebnis führt, zeigt dies, dass ihre Liebe nicht ungesund ist.

Für einen Muslim muss der Gehorsam und die Liebe zu Allah, dem Erhabenen, Vorrang vor allem anderen haben, denn nur so kann er allen

weltlichen Dingen und Beziehungen den ihnen zustehenden Platz in seinem Leben einräumen und wird davor geschützt, die ihm gewährten Segnungen aus übermäßiger Liebe zu etwas oder jemand anderem zu missbrauchen.

Übermäßige Liebe führt dazu, dass man blinde Loyalität gegenüber seinem Geliebten entwickelt. Dies ermutigt einen, seinen Geliebten in jeder Situation zu unterstützen, selbst wenn er im Unrecht ist. Diese Loyalität kann sogar die Loyalität überwinden, die man gegenüber Allah, dem Erhabenen, haben muss. Diese blinde Loyalität kann einen auch dazu verleiten, die Bindungen, die man zu Menschen hat, abzubrechen, um seinem Geliebten zu gefallen, Bindungen, die Allah, der Erhabene, zu erhalten befohlen hat. Ein Mensch kann so blind und taub werden, dass er anfängt, alles für seinen Geliebten zu lieben, zu hassen, zu geben und zurückzuhalten, anstatt für Allah, den Erhabenen. Dies führt zu Unaufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen. Unaufrichtigkeit ihm gegenüber führt zur Irreführung, da man für den Teufel leicht zugänglich wird. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 39-40:

„[Iblis] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen [d. h. der Menschheit] auf der Erde ganz gewiss [den Ungehorsam] schmackhaft machen und sie alle irreführen. Außer Deinen aufrichtigen Dienern unter ihnen.““

Ein Muslim sollte sich daran erinnern, dass, egal was er liebt, der Tag kommen wird, an dem er sich davon abwenden wird oder seine Gefühle ihm gegenüber sich ändern werden, denn Liebe ist eine wankelmütige Sache. Die einzige Ausnahme ist die wahre Liebe zu Allah, dem

Erhabenen, die mit der Zeit nur stärker wird und nach dem Tod noch stärker wird.

Geselligkeit - 54

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4918, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Gläubige füreinander wie ein Spiegel seien.

Das bedeutet, dass eine Person, die einen Spiegel verwendet, um äußere Mängel an sich selbst zu beseitigen, sich bemühen sollte, anderen durch aufrichtige Ratschläge zu helfen, damit sie äußere und innere Mängel aus ihrem Charakter beseitigen können. So wie ein Muslim es nicht mag, einen äußeren Makel an seinem Körper zu belassen, nachdem er ihn im Spiegel betrachtet hat, sollte er es ebenso nicht mögen, einen Makel an einem anderen Muslim zu bemerken, ohne aufrichtig zu versuchen, ihn durch aufrichtige Ratschläge zu beseitigen. Diejenigen, die die Mängel ihrer Gefährten ignorieren, sind keine wahren Freunde, da ein wahrer Freund immer den Wunsch haben würde, das Leben seines Gefährten in dieser und der nächsten Welt zu verbessern. Dies ist nur durch den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, möglich, der das Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beinhaltet. Jede Person, die nicht den Wunsch hat oder danach strebt, ihren Gefährten dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, näher zu bringen, ist kein guter Freund und hat die in diesem Hadith erwähnte Pflicht nicht erfüllt. Leider hat die Gesellschaft viele Muslime davon überzeugt, dass ein guter Freund bedeutet, seinen Freund in jeder Situation zu unterstützen, selbst wenn er im Unrecht ist, und nur die Dinge zu sagen, die ihm gefallen. Auch wenn es den islamischen Lehren nicht widerspricht, anderen ein besseres Gefühl zu geben, solange Lügen vermieden werden, wird ein guter Freund seinen Freund dennoch immer sanft auf die Wahrheit hinweisen, selbst wenn

ihn das aufregt, da er nicht möchte, dass sein Freund in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten fehlgeleitet wird.

Es ist wichtig zu betonen, dass aufrichtige Ratschläge auf freundliche und sanfte Weise gegeben werden müssen, da Menschen andere oft davon abhalten, sich zu verbessern, indem sie ihnen auf harsche Weise Ratschläge erteilen. Darüber hinaus sollten sie unter vier Augen gegeben werden, um die andere Person nicht in Verlegenheit zu bringen, und gemäß der islamischen Lehre führen Ratschläge von einer unwissenden Person nur sehr selten zu einem guten Ergebnis.

Dieser Hadith weist auch darauf hin, wie wichtig es ist, mit gutem Beispiel voranzugehen, da die eigenen Freunde wahrscheinlich die Gewohnheiten ihrer Freunde übernehmen. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, angedeutet. Daher muss man sicherstellen, dass man danach strebt, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, damit man selbst rechtgeleitet bleibt und seine Freunde positiv beeinflusst. Dies ist die einzige Freundschaft, die einem in beiden Welten wirklich nützt. Kapitel 43 Az Zukhruf, Vers 67:

„An jenem Tag werden enge Freunde einander Feinde sein, mit Ausnahme der Rechtschaffenen.“

So wie ein Spiegel das Bild einer Person darstellt, repräsentieren Muslime einander. Daher muss man sicherstellen, dass man die

muslimische Gemeinschaft positiv repräsentiert, da dies eine der Pflichten eines Muslims ist. Wenn man sich schlecht verhält und dadurch die muslimische Gemeinschaft falsch darstellt, treibt dies Nichtmuslime und sogar andere Muslime nur noch weiter von den Lehren des Islam weg. Diese falsche Darstellung ist etwas, wofür man sich vor dem Gericht Allahs, des Erhabenen, verantworten muss.

Schließlich weist der Haupthadith auch darauf hin, wie wichtig es ist, andere Muslime aufrichtig zu behandeln, insbesondere wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Sie sollten die Not anderer als ihre eigene Not betrachten, sie sollten den Stress anderer als ihren eigenen Stress betrachten und sich daher bemühen, anderen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu helfen, beispielsweise emotional, physisch und finanziell. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die kontinuierliche Unterstützung Allahs, des Erhabenen, erhalten. Dies wird durch einen Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6853, zu finden ist.

Geselligkeit - 55

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1931, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jeder, der die Ehre eines anderen Muslims schützt, von Allah, dem Erhabenen, vor dem Höllenfeuer beschützt wird.

So wie ein Muslim von anderen möchte, dass sie ihre Ehre in ihrer Anwesenheit oder Abwesenheit schützen, sollte er auch die Ehre anderer in ihrer Anwesenheit oder Abwesenheit schützen. Laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, ist es tatsächlich das Merkmal eines wahren Gläubigen, anderen das zu geben, was man sich selbst wünscht. Ein Muslim sollte die Ehre anderer schützen, wenn jemand schlecht über sie spricht, beispielsweise üble Nachrede oder Verleumdung, unabhängig davon, ob das, was sie sagen, wahr ist oder nicht. Dies ist ein Aspekt des Verbergens der Fehler anderer und führt dazu, dass Allah, der Erhabene, ihre Fehler in beiden Welten verbirgt. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 225, empfohlen. Sich auf diese Weise zu verhalten ist ein klarer Beweis der Liebe zu anderen um Allahs, des Erhabenen, willen, und dies ist laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2688, eine Eigenschaft, die ins Paradies führt.

Der wichtigste Hadith, um den es hier geht, zeigt deutlich, dass ein Muslim davon profitiert, andere zu unterstützen. Selbst wenn er also zu sehr damit beschäftigt ist, sich um andere zu kümmern, sollte er zumindest für sich selbst so handeln. Diese Tatsache gilt für alle guten Taten, wie zum Beispiel Wohltätigkeit. Man profitiert nur selbst durch die Belohnung, die man erhält, wenn man gute Taten vollbringt. Allah, der

Erhabene, hat keinen Bedarf dafür, dass ihm jemand gehorcht, und für die Bedürftigen wird auf die eine oder andere Weise gesorgt. Allah, der Erhabene, gibt den Menschen nur Gelegenheiten, eine Belohnung zu erhalten, indem sie anderen helfen.

Darüber hinaus sollte jemand, der es versäumt, die Ehre anderer zu verteidigen, wenn er die Möglichkeit und die Kraft dazu hat, ohne Schaden befürchten zu müssen, befürchten, dass Allah, der Erhabene, seine Ehre zu einer Zeit und an einem Ort nicht schützen wird, wo sie von anderen verletzt wird, und insbesondere am Tag der Auferstehung.

Und schließlich weist der Haupthadith, der hier diskutiert wird, darauf hin, dass man die Ehre anderer schützen soll, was indirekt darauf hinweist, dass es wichtig ist, die Ehre anderer nicht zu verletzen. Dies ist tatsächlich das eigentliche Zeichen eines wahren Muslims und Gläubigen gemäß einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998. Insbesondere wird darin geraten, dass ein wahrer Muslim und Gläubiger verbale und körperliche Gewalt von sich selbst und dem Besitz anderer fernhält.

Geselligkeit - 56

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1601, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass derjenige, der einen trauernden Menschen tröstet, am Tag des Jüngsten Gerichts mit einem Ehrengewand bekleidet wird.

Da es für alle sicher ist, Schwierigkeiten zu bewältigen, ist dies ein äußerst einfacher Weg, eine große Belohnung zu erhalten, der nicht viel Zeit, Energie oder Geld erfordert. Dazu gehört, sich zu bemühen, der Familie, die in Schwierigkeiten steckt, nach den eigenen Möglichkeiten zu helfen, beispielsweise emotional, finanziell und physisch. Ein Muslim muss diejenigen, die in Schwierigkeiten stecken, sanft ermutigen, während der Tortur geduldig zu bleiben, und sie an die Verse des Heiligen Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erinnern, in denen die Bedeutung und große Belohnung der Geduld erörtert wird. Sie sollten positiv sprechen, indem sie sie daran erinnern, dass Dinge nur aus einem guten Grund geschehen, auch wenn die Menschen die Weisheit dahinter nicht verstehen. In Wirklichkeit muss eine Person kein Gelehrter sein, um diese rechtschaffene Tat zu vollbringen, da in den meisten Fällen ein paar freundliche Worte der Unterstützung ausreichen, damit sich jemand in Schwierigkeiten besser fühlt. Und in einigen Fällen reicht allein die körperliche Anwesenheit aus, um ihnen das Gefühl der Unterstützung zu geben, auch wenn keine Worte gesprochen werden.

Diese Haltung wird leicht angenommen, wenn man andere einfach so behandelt, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte.

Schließlich ist es wichtig, dass Muslime ihre Absichten korrigieren, wenn sie diese rechtschaffene Tat vollbringen, das heißt, sie tun es um Allahs Willen, des Erhabenen, und nicht, um vor anderen, wie ihren Verwandten, anzugeben, oder aus Angst, von anderen kritisiert zu werden, wenn sie es nicht tun. Diejenigen, die um anderer Willen handeln, werden am Tag des Jüngsten Gerichts aufgefordert, ihre Belohnung von denen zu erhalten, für die sie gehandelt haben, was nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist.

Geselligkeit - 57

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6032, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass die schlimmsten Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts diejenigen sind, die man aufgrund ihres bösen Verhaltens meidet.

Dies ist jemand, der gegenüber anderen Menschen besonders einen schlechten Charakter hat. Er beeinflusst andere durch seine Sprache negativ, beispielsweise durch die Verwendung vulgärer Sprache, und schadet ihnen durch seine Taten, beispielsweise durch körperliche Gewalt und Einschüchterung. Da ein guter Charakter am Tag des Jüngsten Gerichts am schwersten zu wiegen ist, kann man gemäß einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2003, beurteilen, wie schwerwiegend ein schlechter Charakter sein wird. Schlechtes Verhalten widerspricht laut einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, völlig den Eigenschaften eines wahren Muslims und Gläubigen. Darin wird einem wahren Muslim und Gläubigen geraten, verbalen und körperlichen Schaden von sich selbst und dem Besitz anderer fernzuhalten.

Ein Muslim sollte verstehen, wie wichtig es ist, beide Aspekte des Glaubens zu erfüllen. Der erste Aspekt besteht darin, gegenüber Allah, dem Erhabenen, einen guten Charakter zu zeigen, indem man Seine Gebote aufrichtig befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dadurch wird sichergestellt, dass sie jeden Segen, der ihnen gewährt wurde, auf eine

Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies wiederum führt zu Frieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Der andere Aspekt des Glaubens besteht darin, anderen gegenüber einen guten Charakter zu zeigen, indem man für andere praktisch das liebt, was man für sich selbst liebt. Dies ist ein Merkmal eines wahren Gläubigen, gemäß einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist. Dazu gehört zweifellos, andere freundlich zu behandeln, so wie man selbst von anderen freundlich und respektvoll behandelt werden möchte.

Schließlich muss ein Muslim es immer vermeiden, anderen durch seine Worte oder Taten Unrecht zuzufügen. Am Tag des Jüngsten Gerichts wird Gerechtigkeit herrschen, wobei ein Unterdrücker gezwungen wird, seine guten Taten seinen Opfern zu überlassen, und wenn nötig, wird dem Unterdrücker die Sünden seiner Opfer auferlegt. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle geschleudert wird. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist.

Dies macht deutlich, dass böses Verhalten zu Einsamkeit in dieser Welt führt, da kein anständiger Mensch mit solch einem bösen Menschen

Freundschaft schließen möchte, und es führt zu Ärger und Stress in beiden Welten.

Geselligkeit - 58

Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wies in einem Hadith in Sunan Abu Dawud (Nummer 4992) darauf hin, dass es ausreicht, mit anderen über alles zu sprechen, was man hört, um eine Sünde zu begehen.

Es ist wichtig zu beachten, dass man zunächst sicherstellen sollte, dass man nur rechtmäßigen Reden zuhört, da die aktive Teilnahme an einem Gespräch, das sündige Reden beinhaltet, sich in beiden Welten negativ auf einen auswirkt. Ein Muslim sollte versuchen, Gespräche zu vermeiden, in denen eitle und nutzlose Reden vorkommen, da dies oft zu sündigen Reden führt und eine Verschwendung der kostbaren Zeit darstellt, was man am Tag des Jüngsten Gerichts sehr bereuen wird, insbesondere wenn man die Belohnung für diejenigen sieht, die ihre Zeit richtig genutzt haben.

Zweitens sollten sie darauf achten, nicht alles, was sie hören, an andere weiterzugeben, da dies leicht zu Verleumdung und übler Nachrede führen kann, was schwere Sünden sind. Es führt auch oft zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen, insbesondere unter Verwandten, da negative Gefühle in den Herzen der Menschen entstehen, wenn sie Dinge hören, die nicht für sie bestimmt waren. Ein Muslim sollte nur dann Dinge weitergeben, die er hört, wenn er dadurch Sünden vermeiden kann und wenn die Informationen für andere von Nutzen sind. Darüber hinaus müssen die Informationen, die er weitergibt, verifiziert und authentisch sein, da die Weitergabe von Dingen, die nicht verifiziert sind, dem Gebot des Heiligen Koran widerspricht. Ein Muslim, der beabsichtigt, Menschen zu nützen, kann

ihnen durch dieses Verhalten durchaus schaden. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 6:

„Ihr Gläubigen, wenn ein Ungehorsam mit Informationen zu euch kommt, dann forscht nach, sonst schadet ihr einem Volk aus Unwissenheit und bedauert, was ihr getan habt.“

Man muss stattdessen seine Sprache kontrollieren, sodass man entweder nur Gutes spricht oder schweigt, da eitle und sündige Sprache in beiden Welten nur zu Stress und Ärger führt.

Man muss sich in guter Gesellschaft aufhalten, um nicht auf eitle oder sündige Reden zu hören. Das würde auch verhindern, dass man eitle oder sündige Reden an Dritte weitergibt.

Abschließend sei gesagt: Ein Muslim möchte nicht, dass die meisten Dinge, die er bespricht, an andere weitergegeben werden. Und er sollte auch mit den Aussagen anderer nicht auf diese Weise umgehen.

Geselligkeit - 59

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 12, empfiehlt der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) eine gute Eigenschaft des Islam. Nämlich, den islamischen Friedensgruß an Menschen weiterzugeben, die man kennt und an diejenigen, die man nicht kennt.

Es ist wichtig, diese gute Eigenschaft zu nutzen, da Muslime heutzutage den islamischen Friedensgruß oft nur an diejenigen weitergeben, die sie kennen. Es ist wichtig, ihn an alle weiterzugeben, da dies zu Liebe zwischen den Menschen führt und den Islam stärkt. Tatsächlich führt diese Eigenschaft laut einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 194, ins Paradies. Man muss die schlechte Angewohnheit vermeiden, anderen Muslimen nur die Hand zu schütteln, ohne ihnen den islamischen Friedensgruß zu erteilen. Der verbale Friedensgruß ist wichtiger als nur das Händeschütteln.

Ein Muslim sollte nie vergessen, dass er für jeden Friedensgruß, den er anderen schenkt, mindestens zehn Belohnungen erhält, selbst wenn diese nicht darauf antworten. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 5195, empfohlen.

Schließlich sollte ein Muslim den islamischen Friedensgruß richtig ausführen, indem er diesen Frieden in seiner sonstigen Rede und seinen Taten gegenüber anderen demonstriert, indem er verbalen und

physischen Schaden von Menschen und deren Besitz fernhält. Dies ist tatsächlich die Definition eines wahren Muslims und Gläubigen gemäß einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998. Es ist heuchlerisch, wenn jemand jemandem den Friedensgruß überbringt und ihm dann durch seine Rede und Taten Schaden zufügt. Tatsächlich widerspricht diese Haltung dem Zweck, anderen den Friedensgruß zu überbringen.

Geselligkeit - 60

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 67, erklärte der Heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Blut, der Besitz und die Ehre eines Muslims im Islam heilig seien.

Dieser Hadith lehrt Muslime wie viele andere, dass Erfolg nur dann erreicht werden kann, wenn man die Rechte Allahs, des Erhabenen, erfüllt, wie etwa die Pflichtgebete und die Rechte der Menschen. Das eine ohne das andere ist nicht gut genug. Am Tag des Jüngsten Gerichts wird Gerechtigkeit herrschen, wobei ein Unterdrücker gezwungen wird, seine guten Taten seinen Opfern zu überlassen, und wenn nötig, wird dem Unterdrücker die Sünden seiner Opfer auferlegt. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle geschleudert wird. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist.

Ein wahrer Gläubiger und Muslim ist derjenige, der sich selbst und den Besitz anderer nicht verbal und körperlich verletzt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan An Nasai, Nummer 4998, zu finden ist. Daher ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, anderen durch ihre Taten oder Worte keinen Schaden zuzufügen.

Ein Muslim muss den Besitz anderer respektieren und darf nicht versuchen, ihn sich auf unrechtmäßige Weise anzueignen, zum Beispiel in einem Rechtsstreit. Ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 353, warnt,

dass jemand, der dies tut, in die Hölle kommt, selbst wenn der erworbene Gegenstand so unbedeutend wie ein Baumzweig ist. Muslime sollten den Besitz anderer nur nach ihren Wünschen verwenden und ihn auf eine Weise zurückgeben, die dem Besitzer gefällt. Man sollte den Besitz anderer so behandeln, wie man möchte, dass die Leute mit ihrem eigenen Besitz umgehen.

Die Ehre eines Muslims darf nicht durch Taten oder Worte, wie etwa Verleumdung oder üble Nachrede, verletzt werden. Ein Muslim sollte stattdessen die Ehre anderer verteidigen, ob in ihrer Anwesenheit oder Abwesenheit, da dies zu ihrem Schutz vor dem Höllenfeuer führt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1931, zu finden ist. Man sollte nur so über andere sprechen, wie man möchte, dass andere über einen sprechen. Man sollte daher gut sprechen oder schweigen.

Abschließend sollte man vermeiden, sich selbst, Besitz oder Ehre anderer zu schädigen, indem man andere genau so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. So wie man dies für sich selbst liebt, sollte man es auch für andere lieben und dies durch seine Taten und Worte beweisen. Dies ist das Zeichen eines wahren Gläubigen gemäß einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist.

Geselligkeit - 61

Ein Hadith aus Sahih Muslim, Nr. 6541, diskutiert einige Aspekte der Schaffung von Einheit innerhalb der Gesellschaft. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet den Muslimen zunächst, einander nicht zu beneiden.

Dies ist der Fall, wenn eine Person den Segen erlangen möchte, den jemand anderes besitzt, und sie möchte, dass der Besitzer den Segen verliert. Und es beinhaltet die Abneigung gegen die Tatsache, dass der Besitzer den Segen von Allah, dem Erhabenen, statt ihnen selbst erhalten hat. Manche wünschen sich dies nur in ihren Herzen, ohne es durch ihre Taten oder Worte zu zeigen. Wenn ihnen ihre Gedanken und Gefühle nicht gefallen, hofft man, dass sie nicht für ihren Neid zur Rechenschaft gezogen werden. Manche unternehmen durch ihre Worte und Taten Anstrengungen, um der anderen Person den Segen zu entziehen, was zweifellos eine Sünde ist. Die schlimmste Art ist, wenn eine Person danach strebt, dem Besitzer den Segen zu entziehen, selbst wenn der Neider den Segen nicht erhält.

Neid ist nur dann erlaubt, wenn eine Person nicht nach ihren Gefühlen handelt, ihre Gefühle nicht mag und stattdessen danach strebt, einen ähnlichen Segen zu erlangen, ohne dass der Besitzer den Segen verliert, den er besitzt. Auch wenn diese Art des Neids nicht sündig ist, ist er doch verabscheut, wenn der Neid sich auf einen weltlichen Segen bezieht, und nur lobenswert, wenn es sich um einen religiösen Segen handelt. Zum Beispiel erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zwei Beispiele des lobenswerten Typs in einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nr. 1896, zu finden ist. Das erste ist,

wenn eine Person denjenigen beneidet, der rechtmäßigen Reichtum erwirbt und auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Das zweite ist, wenn eine Person denjenigen beneidet, der seine Weisheit und sein Wissen auf die richtige Weise einsetzt und es anderen beibringt.

Die böse Art des Neids stellt, wie bereits erwähnt, die Wahl Allahs, des Erhabenen, direkt in Frage. Der Neidische verhält sich, als hätte Allah, der Erhabene, einen Fehler gemacht, indem er einen bestimmten Segen jemand anderem statt ihm selbst gegeben hat. Deshalb ist es eine schwere Sünde. Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4903, dass Neid gute Taten zerstört, so wie Feuer Holz verzehrt.

Ein neidischer Muslim muss sich bemühen, nach dem Hadith zu handeln, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, zu finden ist. Darin wird darauf hingewiesen, dass eine Person kein wahrer Gläubiger sein kann, solange sie nicht für andere das liebt, was sie für sich selbst liebt. Ein neidischer Muslim sollte daher danach streben, dieses Gefühl aus seinem Herzen zu entfernen, indem er der Person, die er beneidet, einen guten Charakter und Freundlichkeit entgegenbringt, indem er beispielsweise ihre guten Eigenschaften lobt und für sie betet, bis aus ihrem Neid Liebe für sie wird. Sie sollten weiterhin die Rechte der Person, die sie beneiden, gemäß den Lehren des Islam erfüllen. Sie sollten islamisches Wissen erlernen und danach handeln, um zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, jedem Menschen das Beste gewährt, und wenn ihnen ein bestimmter weltlicher Segen nicht gewährt wurde, bedeutet dies, dass es für sie besser ist, ihn nicht zu haben. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, doch ihr wisst es nicht.“

Ein weiterer Ratschlag im Haupthadith, der am Anfang zitiert wird, ist, dass Muslime einander nicht hassen sollten. Das bedeutet, dass man etwas nur dann nicht mögen sollte, wenn es Allah, dem Erhabenen, nicht gefällt. Dies wurde in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, als ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens beschrieben. Ein Muslim sollte daher Dinge oder Menschen nicht nach seinen eigenen Wünschen nicht mögen. Wenn jemand einen anderen nach seinen eigenen Wünschen nicht mag, sollte er niemals zulassen, dass dies seine Sprache oder Handlungen beeinflusst, da dies sündig ist. Ein Muslim sollte danach streben, dieses Gefühl zu beseitigen, indem er den anderen nach den Lehren des Islam behandelt, das heißt mit Respekt und Freundlichkeit. Ein Muslim sollte sich daran erinnern, dass andere Menschen nicht perfekt sind, genauso wie sie nicht perfekt sind. Und wenn andere eine schlechte Eigenschaft besitzen, werden sie zweifellos auch gute Eigenschaften besitzen. Daher sollte ein Muslim anderen raten, ihre schlechten Eigenschaften aufzugeben, aber weiterhin die guten Eigenschaften zu lieben, die sie besitzen. Ein Muslim muss Sünden nicht mögen, aber nicht die Person, da eine Person immer bei Allah, dem Erhabenen, Buße tun kann. Sie müssen ihre Abneigung gegenüber Sünden im Rahmen des Islam zeigen. Sie sollten andere sanft von schlechten Taten abhalten, denn Härte führt oft dazu, dass man sich noch weiter davon entfernt, zu Allah, dem Erhabenen, zurückzukehren.

Zu diesem Thema muss noch ein weiterer Punkt angesprochen werden. Ein Muslim, der einem bestimmten Gelehrten folgt, der einen bestimmten Glauben vertritt, sollte sich nicht wie ein Fanatiker verhalten

und glauben, dass sein Gelehrter immer Recht hat, und deshalb diejenigen hassen, die der Meinung seines Gelehrten widersprechen. Dieses Verhalten ist keine Abneigung gegen etwas/jemanden um Allahs, des Erhabenen, willen. Solange es eine legitime Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten gibt, sollte ein Muslim, der einem bestimmten Gelehrten folgt, dies respektieren und andere nicht ablehnen, die von der Meinung des Gelehrten, dem er folgt, abweichen.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass Muslime sich nicht voneinander abwenden sollten. Das heißt, sie sollten die Verbindung zu anderen Muslimen nicht wegen weltlicher Angelegenheiten abbrechen und ihnen damit gemäß den Lehren des Islam ihre Unterstützung verweigern. Laut einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6077, ist es einem Muslim verboten, wegen einer weltlichen Angelegenheit länger als drei Tage die Verbindung zu einem anderen Muslim abzubrechen. Tatsächlich wird jemand, der wegen einer weltlichen Angelegenheit länger als ein Jahr die Verbindung abbricht, so behandelt, als hätte er einen anderen Muslim getötet. Davor wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4915, gewarnt. Die Verbindung zu anderen abzubrechen ist nur in Glaubensfragen erlaubt. Aber selbst dann sollte ein Muslim dem anderen Muslim weiterhin raten, aufrichtig Buße zu tun und seine Gesellschaft nur dann zu meiden, wenn er sich weigert, sich zum Besseren zu ändern. Sie sollten sie dennoch bei rechtmäßigen Dingen unterstützen, wenn sie darum gebeten werden, da dieser Akt der Güte sie dazu inspirieren kann, ihre Sünden aufrichtig zu bereuen.

Ein weiterer Punkt, der im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass Muslime dazu angehalten sind, einander wie Brüder zu behandeln. Dies ist nur möglich, wenn sie den in diesem Hadith gegebenen Ratschlägen folgen und sich bemühen, ihre Pflicht gegenüber anderen Muslimen gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen, wie beispielsweise anderen in guten

Dingen zu helfen und sie vor schlechten Dingen zu warnen. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„…Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Ein Hadith aus Sahih Bukhari, Nr. 1240, rät, dass ein Muslim die folgenden Rechte anderer Muslime erfüllen soll: Er soll den islamischen Friedensgruß erwidern, Kranke besuchen, an ihren Totengebeten teilnehmen und dem Nieser antworten, der Allah, den Erhabenen, lobt. Ein Muslim muss alle Rechte kennen und erfüllen, die andere Menschen, insbesondere andere Muslime, ihm gegenüber haben, denn am Tag des Jüngsten Gerichts wird jeder gefragt, ob er die Rechte anderer Menschen erfüllt hat. Man muss andere so behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte.

Ein weiterer Punkt, der im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass ein Muslim einem anderen Muslim kein Unrecht tun, ihn nicht im Stich lassen oder ihn hassen sollte. Die Sünden, die eine Person begeht, sollten gehasst werden, der Sünder jedoch nicht, da er jederzeit aufrichtig bereuen kann.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4884, dass jeder, der einen anderen Muslim erniedrigt, Allah, den Erhabenen, ihn erniedrigen wird. Und wer einen Muslim vor Erniedrigung schützt, wird von Allah, dem Erhabenen, beschützt.

Die im eingangs zitierten Haupthadith erwähnten negativen Eigenschaften können sich entwickeln, wenn man stolz wird. Laut einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, ist Stolz, wenn man verächtlich auf andere herabblickt. Der stolze Mensch sieht sich selbst als perfekt an, während er andere als unvollkommen ansieht. Dies hindert ihn daran, die Rechte anderer zu erfüllen und ermutigt ihn, andere nicht zu mögen. Und Stolz ermutigt einen, die Wahrheit abzulehnen, wenn sie einem präsentiert wird, da sie nicht von einem selbst kommt und den eigenen Wünschen widerspricht.

Eine weitere im Haupthadith erwähnte Sache ist, dass wahre Frömmigkeit nicht in der körperlichen Erscheinung liegt, wie etwa im Tragen islamischer Kleidung, sondern eine innere Eigenschaft ist. Diese innere Eigenschaft manifestiert sich äußerlich in der Erfüllung der Gebote Allahs, des Erhabenen, dem Verzicht auf seine Verbote und indem man dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dies stellt sicher, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Aus diesem Grund hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4094, erklärt, dass, wenn das spirituelle Herz gereinigt ist, der ganze Körper gereinigt wird, aber wenn das spirituelle Herz verdorben ist, wird der ganze Körper verdorben. Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, nicht auf der Grundlage äußerer Erscheinungen wie Reichtum urteilt, sondern die Absichten und Handlungen der Menschen berücksichtigt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6542, zu finden ist. Daher muss ein Muslim danach streben, innere Frömmigkeit zu entwickeln, indem er die Lehren des Islam lernt und danach handelt, sodass sie sich äußerlich in der Art und Weise manifestiert, wie er mit Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung interagiert.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass es eine Sünde ist, wenn ein Muslim einen anderen Muslim hasst. Dieser Hass bezieht sich auf weltliche Dinge und nicht darauf, andere um Allahs, des Erhabenen willen, nicht zu mögen. Tatsächlich ist Liebe und Hass um Allahs, des Erhabenen willen, ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, bestätigt. Aber selbst dann muss ein Muslim anderen gegenüber in allen Fällen Respekt zeigen und nur ihre Sünden nicht mögen, ohne die Person tatsächlich zu hassen. Darüber hinaus darf ihre Abneigung sie niemals dazu verleiten, gegen die Lehren des Islam zu handeln, da dies beweisen würde, dass ihr Hass auf ihren eigenen Wünschen und nicht um Allahs, des Erhabenen willen beruht. Die Hauptursache für die Verachtung anderer aus weltlichen Gründen ist Stolz. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Atom Stolz ausreicht, um einen in die Hölle zu bringen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, bestätigt.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass das Leben, der Besitz und die Ehre eines Muslims heilig sind. Ein Muslim darf keines dieser Rechte verletzen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, erklärt, dass eine Person kein wahrer Muslim sein kann, bis sie andere Menschen, einschließlich Nichtmuslime, vor ihren schädlichen Reden und Taten schützt. Und ein wahrer Gläubiger ist derjenige, der sein Böses vom Leben und Besitz anderer fernhält. Wer diese Rechte verletzt, dem wird Allah, der Erhabene, nicht vergeben, bis sein Opfer ihm zuerst vergibt. Wenn sie das nicht tun, wird am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit herrschen, wobei die guten Taten des Unterdrückers dem Opfer und, falls nötig, die Sünden des Opfers dem Unterdrücker zugesprochen werden. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle geschleudert wird. Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, gewarnt.

Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim andere genau so behandeln sollte, wie er selbst behandelt werden möchte. Dies wird dem Einzelnen viele Segnungen bringen und Einheit in der Gesellschaft schaffen.

Geselligkeit - 62

In einem langen Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2616, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass die Grundlage des Guten die Kontrolle der eigenen Zunge sei. Dies macht deutlich, dass die Quelle allen Guten darin besteht, die Zunge zu zügeln, sie zu schützen und sie innerhalb der vom Islam gesetzten Grenzen zu halten. Wer also seine Zunge unter Kontrolle hält, hat seine Angelegenheiten unter Kontrolle. Tatsächlich endet dieser Hadith mit der Feststellung, dass die Sprache die Hauptursache dafür ist, dass Menschen in die Hölle kommen. Dies wird durch viele andere Hadithe unterstützt, wie zum Beispiel den in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, der warnt, dass es nur eines bösen Wortes bedarf, um eine Person am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen. Dies liegt daran, dass die meisten großen Sünden ein Element der Sprache in sich haben und es in den meisten Fällen viel einfacher ist, durch Worte zu sündigen als durch Taten. Wenn ein Muslim seine Sprache korrigiert, werden alle seine Taten richtig, aber wenn er dies nicht tut, werden seine guten Taten durch seine böse Sprache nur zerstört. Kapitel 33 Al Ahzab, Verse 70-71:

„Ihr Gläubigen, fürchtet Allah und sprecht Worte der Gerechtigkeit. Er wird euch eure Taten verzeihen und euch eure Sünden vergeben …“

Ein Muslim muss daher eitle Reden vermeiden, da sie Zeitverschwendung sind und daher am Tag des Jüngsten Gerichts sehr bereuen werden. Eitle Reden sind auch die Hauptursache für die meisten Auseinandersetzungen, Probleme und Schwierigkeiten, mit denen ein Mensch in dieser Welt konfrontiert wird. Eitle Reden sind auch

oft der erste Schritt vor böser Rede, wie Lügen, Verleumdung und Verleumdung. Man muss auch alle Formen böser Rede vermeiden, da sie in beiden Welten zu Problemen führt. Abschließend muss ein Muslim den weitreichenden Rat befolgen, der in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 176, gegeben wird, nämlich, dass er entweder gute Worte sprechen oder schweigen soll.

Geselligkeit - 63

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über etwas nach, auf das alle Muslime hoffen. Sie alle hoffen, dass Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Fehler und Sünden der Vergangenheit beiseite legt, übersieht und vergibt. Aber das Seltsame ist, dass die meisten dieser Muslime, die dies hoffen und dafür beten, andere nicht auf die gleiche Weise behandeln. Das heißt, sie klammern sich oft an die Fehler der Vergangenheit anderer und verwenden sie als Waffe gegen sie. Damit sind nicht jene Fehler gemeint, die Auswirkungen auf die Gegenwart oder Zukunft haben. Ein von einem Fahrer verursachter Autounfall beispielsweise, bei dem eine andere Person körperlich behindert wird, ist ein Fehler, der das Opfer in der Gegenwart und Zukunft beeinträchtigen wird. Diese Art von Fehler ist verständlicherweise schwer loszulassen und zu übersehen. Aber viele Muslime klammern sich oft an die Fehler anderer, die die Zukunft in keiner Weise beeinflussen, wie etwa eine verbale Beleidigung. Obwohl der Fehler verblasst ist, bestehen diese Menschen darauf, ihn wiederzubeleben und gegen andere zu verwenden, wenn sich die Gelegenheit bietet. Es ist eine sehr traurige Mentalität, denn man sollte verstehen, dass Menschen keine Engel sind. Zumindest sollte ein Muslim, der hofft, dass Allah, der Erhabene, seine vergangenen Fehler übersieht, die vergangenen Fehler anderer übersehen. Diejenigen, die sich weigern, sich so zu verhalten, werden feststellen, dass die meisten ihrer Beziehungen zerbrechen, da keine Beziehung perfekt ist. Es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben, die in jeder Beziehung zu einem Fehler führen können. Daher wird derjenige, der sich so verhält, einsam enden, da seine schlechte Mentalität dazu führt, dass er seine Beziehungen zu anderen zerstört. Es ist seltsam, dass genau diese Menschen es hassen, einsam zu sein, aber dennoch eine Haltung einnehmen, die andere von ihnen abstößt. Dies widerspricht der Logik und dem gesunden Menschenverstand. Alle Menschen möchten geliebt und respektiert werden, während sie leben und nachdem sie gestorben sind, aber diese Haltung bewirkt das genaue Gegenteil. Während sie

leben, haben die Leute genug von ihnen, und wenn sie sterben, erinnern sie sich nicht mit wahrer Zuneigung und Liebe an sie. Wenn sie sich an sie erinnern, dann nur aus Gewohnheit.

Die Vergangenheit hinter sich zu lassen bedeutet nicht, dass man übermäßig nett zu anderen sein muss, aber das Mindeste, was man tun kann, ist, gemäß den Lehren des Islam respektvoll zu sein. Dies kostet nichts und erfordert wenig Aufwand. Man sollte daher lernen, die Fehler der Menschen aus der Vergangenheit zu übersehen und hinter sich zu lassen, vielleicht wird Allah, der Erhabene, dann am Tag des Jüngsten Gerichts über ihre Fehler aus der Vergangenheit hinwegsehen. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„… und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Geselligkeit - 64

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über die schlechte Eigenschaft der Sturheit und ihre negativen Auswirkungen auf denjenigen nach, der sie besitzt, und die Menschen um ihn herum. Obwohl diese Eigenschaft zu vielen Problemen führen kann, wird hier nur ein Hauptproblem besprochen. Manche legen in weltlichen Angelegenheiten Sturheit an den Tag und ändern dadurch ihren Charakter nicht zum Besseren. Stattdessen bleiben sie standhaft in ihrer Haltung und glauben, dass dies irgendwie ein Zeichen ihrer großen Stärke und Weisheit ist. Standhaftigkeit in Glaubensfragen ist eine lobenswerte Haltung, aber in den meisten weltlichen Angelegenheiten wird sie nur Sturheit genannt, was tadelnswert ist.

Leider glauben manche, dass eine Änderung ihrer Einstellung ein Zeichen von Schwäche ist oder dass sie ihre Fehler eingestehen, und deshalb weigern sie sich hartnäckig, sich zum Besseren zu ändern. Erwachsene verhalten sich wie unreife Kinder und glauben, dass sie verloren haben, wenn sie ihr Verhalten ändern, während andere, die an ihrer Einstellung festhalten, gewonnen haben. Das ist einfach kindisch.

In Wirklichkeit bleibt ein intelligenter Mensch in Glaubensfragen standhaft, aber in weltlichen Angelegenheiten ändert er seine Einstellung, sofern sie nicht sündig ist, um sein Leben einfacher zu machen. Sich zu ändern, um sein Leben zu verbessern, ist also kein Zeichen von Schwäche, sondern vielmehr ein Zeichen von Intelligenz.

In vielen Fällen weigert sich eine Person, ihre Einstellung zu ändern und erwartet, dass andere in ihrem Leben, wie zum Beispiel ihre Verwandten, ihre Einstellung ändern. Aber was oft passiert, ist, dass aufgrund von Sturheit alle in derselben Haltung verharren, was nur zu regelmäßigen Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen führt. Eine weise Person versteht, dass sich die Menschen um sie herum nicht zum Besseren verändern sollten. Diese Veränderung wird ihre Lebensqualität und ihre Beziehungen zu anderen verbessern, was viel besser ist, als sich mit anderen in zirkulären Argumenten zu verlieren. Diese positive Einstellung wird schließlich dazu führen, dass andere sie respektieren, da es echte Stärke erfordert, den eigenen Charakter zum Besseren zu verändern.

Wer stur bleibt, wird immer etwas finden, worüber er sich ärgern kann, was ihm den Frieden im Leben nimmt. Dies wird weitere Schwierigkeiten in allen Aspekten seines Lebens verursachen, beispielsweise in Bezug auf seine geistige Gesundheit. Wer sich jedoch anpasst und zum Besseren verändert, wird immer von einer Ruhe in die nächste gelangen. Wenn man diesen Frieden erreicht, ist es dann wirklich wichtig, wenn andere glauben, man habe sich nur geändert, weil man sich geirrt hat?

Abschließend lässt sich sagen, dass es lobenswert ist, den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, treu zu bleiben. Aber in weltlichen Angelegenheiten und in Fällen, in denen keine Sünde begangen wurde, sollte eine Person lernen, sich anzupassen und ihre Einstellung zu ändern, damit sie in dieser Welt etwas Frieden findet.

Geselligkeit - 65

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte darüber nach, wie manche Menschen übermäßig traurig werden, wenn sie kritisiert werden. Ein Muslim sollte immer daran denken, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die ersten sind richtig geleitet, da ihre Kritik an anderen auf der Kritik und den Ratschlägen basiert, die im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu finden sind. Diese Art wird immer konstruktiv sein und einen zu Segen und der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten führen. Diese Menschen werden auch davon absehen, andere zu über- oder unterzuloben. Übermäßiges Loben anderer kann dazu führen, dass sie stolz und arrogant werden. Untermäßiges Loben anderer kann dazu führen, dass sie faul werden und davon abhalten, Gutes zu tun. Diese Reaktion kann oft bei Kindern beobachtet werden. Loben gemäß den Lehren des Islam wird andere dazu inspirieren, sich sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten mehr anzustrengen, und es wird sie davor bewahren, arrogant zu werden. Daher sollte das Lob und die konstruktive Kritik dieser Person angenommen und entsprechend gehandelt werden, auch wenn sie von einem Fremden kommen.

Der zweite Typ kritisiert aufgrund seiner eigenen Wünsche. Diese Kritik ist meist unkonstruktiv und zeigt nur die schlechte Laune und Einstellung des Menschen. Diese Menschen loben andere oft zu sehr oder zu wenig, da sie aufgrund ihrer eigenen Wünsche handeln. Die negativen Auswirkungen dieser beiden Arten wurden bereits erwähnt. Daher sollte die Kritik und das Lob dieser Person in den meisten Fällen ignoriert werden, selbst wenn sie von einer geliebten Person kommen, da sie im Falle von Kritik nur dazu führt, dass man unnötig traurig und im Falle von Lob arrogant wird.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine Person, die andere übermäßig lobt, sie oft auch übermäßig kritisiert. Die Regel, die man immer befolgen sollte, ist, dass man nur Kritik und Lob annehmen sollte, die auf den Lehren des Islam basieren. Alles andere sollte ignoriert und nicht persönlich genommen werden.

Geselligkeit - 66

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über eine bestimmte Mentalität nach, die manche Muslime angenommen haben. Dabei erzählt eine Person vielen Leuten von ihren Problemen. Das Problem bei dieser Einstellung ist, dass, wenn man zu vielen Leuten davon erzählt, das Teilen der Probleme und das Suchen nach Rat zu einer Art wird, sich über die Schwierigkeiten zu beschweren, was ein klares Zeichen der Ungeduld ist. Außerdem wird man durch diese Einstellung nur verwirrt, da die Ratschläge, die man erhält, unterschiedlich ausfallen werden, was dazu führt, dass man sich immer unsicherer über den richtigen Weg wird. Wenn man hingegen ein paar weise Leute befragt, wird man nur noch sicherer. Wenn man seine Probleme vielen Leuten immer wieder erzählt, konzentriert man sich auch zu sehr auf sein Problem, wodurch es größer und bedeutender erscheint, als es wirklich ist, sogar bis zu dem Punkt, dass man seine anderen Pflichten vernachlässigt, was nur zu noch mehr Ungeduld führt.

Deshalb sollten Muslime bei ihren Problemen nur wenige Menschen zu Rate ziehen. Sie sollten diese wenigen Menschen gemäß den Empfehlungen des Heiligen Quran auswählen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 43:

„…Frag also die Leute der Nachricht, wenn du es nicht weißt.“

Dieser Vers erinnert Muslime daran, diejenigen zu konsultieren, die über Wissen verfügen. Denn eine unwissende Person zu konsultieren führt nur zu weiteren Problemen. So wie es dumm wäre, einen Automechaniker wegen seiner körperlichen Gesundheit zu konsultieren , sollte ein Muslim seine Probleme nur mit denen teilen, die über Wissen darüber und über die damit verbundenen islamischen Lehren verfügen.

Darüber hinaus sollte ein Muslim seine Probleme nur mit denen teilen, die Allah, den Erhabenen, fürchten. Denn sie werden niemals anderen raten, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein. Diejenigen hingegen, die Allah, den Erhabenen, nicht fürchten oder ihm nicht gehorchen, mögen zwar Wissen und Erfahrung besitzen, aber sie werden anderen leicht raten, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, was die eigenen Probleme nur vergrößert. In Wirklichkeit besitzen diejenigen, die Allah, den Erhabenen, fürchten, wahres Wissen und nur dieses Wissen wird andere erfolgreich durch ihre Probleme führen. Kapitel 35 Fatir, Vers 28:

„…Nur diejenigen unter Seinen Dienern fürchten Allah, die über Wissen verfügen…“

Geselligkeit - 67

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig zu beachten, dass man richtig reagieren sollte, wenn man seinen Rat nicht befolgt. Wenn die Person, die Rat sucht, eine unrechtmäßige Entscheidung trifft, die dem ihr gegebenen Rat widerspricht, sollte der Ratgeber seine Abneigung gegenüber ihrer Entscheidung zeigen, da dies ein Zweig des Glaubens ist. Tatsächlich ist die Abneigung um Allahs Willen ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681. Aber selbst dann müssen sie innerhalb der Grenzen des Islam bleiben, wenn sie ihre Abneigung zeigen.

Wenn die Wahl zwischen zwei rechtmäßigen Optionen besteht und ihr Rat nicht befolgt wird, sollten sie nicht verärgert über den Ratsuchenden sein, da dieser eine rechtmäßige Option gewählt hat. Sie sollten stattdessen ihre Entscheidung respektieren und keine schlechten Gefühle für sie hegen oder äußerlich Anzeichen von Ärger zeigen, wie ihnen beispielsweise zu sagen, dass sie es ihnen gesagt haben, wenn ihre Entscheidung für sie nicht funktioniert. Menschen sind keine Engel und machen Fehler, also ist es am besten, freundlich zu anderen zu sein, auch wenn sie Ratschläge ablehnen. Man sollte stattdessen auf eine Belohnung hoffen, indem man seine Pflicht gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllt, indem man anderen gute und aufrichtige Ratschläge gibt.

Darüber hinaus sollte der Ratsuchende nicht um Rat fragen, wenn er sich bereits im Vorfeld entschieden hat, denn dies öffnet nur die Tür für einen

möglichen Streit, wenn er den Rat einer Person einholt, ihn dann aber ablehnt, weil er seiner vorher festgelegten Entscheidung widerspricht.

Geselligkeit - 68

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über das Verhalten einiger nach, die immer danach streben, anderen ihre vollen Rechte und mehr abzuverlangen. Heutzutage ist es aufgrund von Unwissenheit schwieriger geworden, die Rechte anderer Menschen, wie zum Beispiel die der eigenen Eltern, zu wahren. Auch wenn ein Muslim keine andere Ausrede hat, als sich darum zu bemühen, sie zu wahren, ist es für Muslime wichtig, barmherzig miteinander umzugehen. Wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6655, rät, erweist Allah, der Erhabene, denen Barmherzigkeit, die barmherzig zu anderen sind.

Ein Aspekt dieser Barmherzigkeit besteht darin, dass ein Muslim nicht seine vollen Rechte von anderen einfordert. Stattdessen sollte er Mittel wie seine körperliche oder finanzielle Stärke nutzen, um sich selbst zu helfen und es anderen leicht zu machen. In manchen Fällen kann es zu einer Bestrafung führen, wenn ein Muslim seine vollen Rechte von anderen einfordert und diese nicht erfüllt. Um barmherzig zu anderen zu sein, sollte er seine Rechte daher nur in manchen Fällen einfordern. Das bedeutet nicht, dass ein Muslim nicht danach streben sollte, die Rechte anderer zu erfüllen, aber es bedeutet, dass er versuchen sollte, die Menschen, denen gegenüber er Rechte hat, zu übersehen und zu entschuldigen. Beispielsweise kann ein Elternteil sein erwachsenes Kind von einer bestimmten Hausarbeit befreien und diese selbst erledigen, wenn es die Mittel dazu hat, ohne sich selbst darum zu kümmern, insbesondere wenn das Kind erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt. Diese Nachsicht und Barmherzigkeit wird nicht nur dazu führen, dass Allah, der Erhabene, barmherziger zu ihnen ist, sondern auch die Liebe und den Respekt der Menschen für sie erhöhen. Derjenige, der

immer seine vollen Rechte einfordert, ist kein Sünder, aber er wird diese Belohnung und dieses Ergebnis verpassen, wenn er sich so verhält.

Muslime sollten es anderen leicht machen und hoffen, dass Allah, der Erhabene, es ihnen in dieser und in der nächsten Welt leicht macht.

Geselligkeit - 69

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über die wichtige Pflicht aller Muslime nach, Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 110:

„ Ihr seid die beste Nation, die der Menschheit als Vorbild dienen kann. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Unrechte und glaubt an Allah …“

Obwohl dies eine wichtige Pflicht für jeden Muslim ist, werden sie dennoch Menschen begegnen, die nicht zuhören und nicht nach den Ratschlägen handeln, die ihnen gegeben werden. Dies ist besonders in der heutigen Zeit ziemlich offensichtlich. In solchen Fällen ist es am besten, nicht aufzugeben, sondern darüber nachzudenken, seine Vorgehensweise zu ändern. Anderen durch Worte Ratschläge zu erteilen ist eine Möglichkeit, Gutes zu befehlen und Böses zu verbieten, aber eine bessere Möglichkeit ist, anderen durch seine Taten Ratschläge zu erteilen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war der größte Lehrer, da er anderen durch seine Worte und Taten Ratschläge erteilte. Diese Vorgehensweise, mit gutem Beispiel voranzugehen, ist wichtig, da sie andere eher positiv beeinflusst. Aber diejenigen, die diese Vorgehensweise, Gutes zu befehlen und Böses zu verbieten, immer noch nicht akzeptieren, sollten in Ruhe gelassen werden. Man sollte weiterhin ein praktisches Beispiel geben, aber vielleicht einen Schritt zurücktreten, wenn man ihnen verbal Ratschläge erteilt, da andauernde Ratschläge an andere, die nicht aufpassen, beide Seiten irritieren und wütend machen können. Dies widerspricht genau der Haltung, die ein Muslim haben sollte, wenn er

anderen zum Guten rät. Es ist eine traurige Wahrheit, dass man sich nicht die Mühe machen sollte, sich Leuten verbal aufzudrängen, denen es egal ist, was sie zu sagen haben. Aber man sollte weiterhin anderen durch seine Taten Ratschläge geben. Auf diese Weise hilft man sich nicht nur selbst, indem man seinen eigenen Charakter verfeinert, sondern erfüllt auch seine Pflicht, Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten. Kapitel 31 Luqman, Vers 17:

„… gebiete das Rechte, verbiete das Unrechte und sei geduldig mit dem, was dich trifft. Dies alles gehört zu den Angelegenheiten, die einer Lösung bedürfen.“

Geselligkeit - 70

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Seit dem Tod der rechtschaffenen Vorgänger hat die Stärke der muslimischen Nation dramatisch abgenommen. Es ist logisch, dass eine Gruppe umso stärker wird, je größer die Zahl der Menschen ist, doch die Muslime haben sich dieser Logik irgendwie widersetzt. Die Stärke der muslimischen Nation hat nur abgenommen, während die Zahl der Muslime zugenommen hat. Einer der Hauptgründe dafür hängt mit Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2 des Heiligen Quran zusammen:

„… Und helft in Gerechtigkeit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Allah, der Erhabene, befiehlt den Muslimen eindeutig, einander in jeder guten Sache zu helfen und sich nicht in einer schlechten Sache zu unterstützen. So handelten die rechtschaffenen Vorgänger, aber viele Muslime sind ihnen nicht gefolgt. Viele Muslime beobachten heute, wer eine Handlung begeht, anstatt zu beobachten, was sie tun. Wenn die Person mit ihnen verbunden ist, zum Beispiel ein Verwandter, unterstützen sie sie, auch wenn die Sache nicht gut ist. Wenn die Person keine Beziehung zu ihnen hat, wenden sie sich von der Unterstützung ab, auch wenn die Sache gut ist. Diese Haltung widerspricht völlig den Traditionen der rechtschaffenen Vorgänger. Sie unterstützten andere bei guten Taten, unabhängig davon, wer es tat. Tatsächlich gingen sie bei der Befolgung dieses Verses des Heiligen Quran so weit, dass sie sogar diejenigen unterstützten, mit denen sie nicht klarkamen, solange es eine gute Sache war.

Ein weiterer damit verbundener Punkt ist, dass viele Muslime einander nicht im Guten unterstützen, weil sie glauben, dass die Person, die sie unterstützen, mehr Ansehen erlangen wird als sie selbst. Dieser Zustand hat sogar Gelehrte und islamische Bildungseinrichtungen betroffen. Sie erfinden fadenscheinige Ausreden, um anderen nicht im Guten zu helfen, weil sie keine Beziehung zu ihnen haben und sie befürchten, dass ihre eigene Institution vergessen wird und diejenigen, denen sie helfen, mehr Respekt in der Gesellschaft erlangen. Aber das ist völlig falsch, denn man muss nur die Seiten der Geschichte umblättern, um die Wahrheit zu erkennen. Solange die Absicht besteht, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wird die Unterstützung anderer im Guten ihren Respekt in der Gesellschaft erhöhen. Allah, der Erhabene, wird die Herzen der Menschen ihnen zuwenden, selbst wenn sie eine andere Organisation, Institution oder Person unterstützen. Als beispielsweise der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diese Welt verließ, hätte Umar Bin Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, leicht um das Kalifat kämpfen können und hätte viel Unterstützung zu seinen Gunsten gefunden. Aber er wusste, dass es das Richtige war, Abu Bakkar Siddique, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zum ersten Kalifen des Islam zu ernennen. Umar Bin Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, machte sich keine Sorgen, von der Gesellschaft vergessen zu werden, wenn er eine andere Person unterstützte. Stattdessen befolgte er den Befehl im zuvor erwähnten Vers und unterstützte das Richtige. Dies wird in den Hadithen in Sahih Bukhari Nummer 3667 und 3668 bestätigt. Die Ehre und der Respekt von Umar Bin Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, innerhalb der Gesellschaft wurden durch diese Aktion nur noch größer. Dies ist für diejenigen offensichtlich, die die islamische Geschichte kennen.

Muslime müssen gründlich darüber nachdenken, ihre Mentalität ändern und danach streben, anderen Gutes zu tun, unabhängig davon, wer es tut, und dürfen sich nicht zurückhalten, weil sie befürchten, dass ihre Unterstützung dazu führt, dass sie in der Gesellschaft vergessen

werden. Diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, gehorchen, werden weder in dieser noch in der nächsten Welt vergessen werden. Tatsächlich werden ihr Respekt und ihre Ehre in beiden Welten nur wachsen.

Geselligkeit - 71

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Ich habe über die Dinge nachgedacht, die einen Menschen daran hindern, sich zum Besseren zu verändern. Leider erleben manche Menschen Prüfungen und leichte Zeiten, ohne dass sich ihr Charakter dadurch positiv verändert. Obwohl es viele mögliche Ursachen gibt, wird in diesem Kapitel nur eine davon besprochen.

In manchen Fällen ändern sich Menschen nicht zum Besseren, weil die Menschen um sie herum sie nicht dazu ermutigen. Tatsächlich haben viele Menschen die Angewohnheit, anderen nur auf die Schulter zu klopfen und ihnen zu sagen, was sie hören wollen. Sie glauben irgendwie, dass dies der Charakter eines guten Gefährten und Freundes ist. Sie glauben fälschlicherweise, dass ein solches Verhalten ein Zeichen ihrer tiefen Liebe und ihres Respekts für andere ist. Aber das ist völlig falsch, da dieses Verhalten einen nur dazu ermutigt, seine Einstellung beizubehalten, ohne sie zu verbessern. Es ist nichts falsch daran, anderen emotionalen Trost zu spenden, aber ein guter Freund wird immer freundlich darauf hinweisen, wie sein Freund oder Verwandter seinen Charakter verbessern kann. Dies wird tatsächlich die Qualität und die Bedingungen des Lebens seines Gefährten in dieser und in der nächsten Welt verbessern. Anderen bloß auf die Schulter zu klopfen wird ihnen nur vorübergehend Trost spenden, aber in keiner Weise die Situation oder ihren Charakter verbessern. Die richtige Einstellung kann erreicht werden, ohne andere zu missachten. Dies ist die Pflicht einer Person gegenüber anderen, insbesondere ihren Verwandten. In Wirklichkeit ist es so, dass ein Freund oder Verwandter, dem sein guter Rat missfällt, die Beziehung zu ihm nicht schätzt. Man sollte sich niemals von irgendetwas, wie zum Beispiel dem Alter einer Person, davon abhalten lassen, die Wahrheit zu sagen und ihr freundlich zu raten, ihre Einstellung zum Besseren zu ändern. Selbst wenn es die

eigenen Eltern sind, sollte man dieser Pflicht nachkommen, denn dieses Verhalten ist das Wesen einer freundlichen Behandlung. Einfach still zu bleiben, nur weil es die eigenen Eltern sind, sollte nicht die Einstellung einer Person sein, es sei denn, man weiß, dass ein Ratschlag ihnen nur weitere Probleme für alle einbringen wird.

Eine Schulter zum Ausweinen ist nur dann wirklich nützlich, wenn sie dazu führt, dass sich eine Person zum Besseren verändert. Selbst wenn die Einstellung einer Person in einer bestimmten Situation richtig ist, gibt es dennoch immer Lektionen, die sie aus der Situation lernen kann und auf die sie von anderen hingewiesen werden sollte.

Abschließend muss man anderen raten, Gutes zu tun und sich vom Bösen abzuwenden und nicht nur emotionale Unterstützung zu bieten, indem man anderen einfach auf die Schulter klopft. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„…Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Geselligkeit - 72

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über etwas nach, worüber sich die Leute im Allgemeinen beschweren, vor allem Eltern. In der Jugend bilden Menschen aufgrund mangelnder Verantwortung und gemeinsamer Tagesabläufe, wie z. B. dem Besuch derselben Schule, starke und enge Bindungen zu anderen Menschen, wie z. B. Geschwistern oder Freunden. Aber im Laufe der Zeit, wenn die Verantwortung der Menschen zunimmt und sich unterscheidet und sich ihr Tagesablauf ändert, nehmen die Menschen unterschiedliche Charaktereigenschaften an. Dies führt dazu, dass die Bindungen zwischen ihnen schwächer werden und sie sich in manchen Fällen ziemlich voneinander entfernen.

Dies kann man oft in Haushalten mit vielen Geschwistern oder unter Freunden beobachten. Es ist wichtig zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, jeden Menschen mit seinem eigenen, einzigartigen Lebensweg erschaffen hat, der sich von den anderen unterscheidet. Dies ist ein Zeichen Seiner unendlichen Macht. Bei Milliarden von Menschen sind keine zwei Lebenswege gleich. Die Unterschiede dieser Lebenswege sind der Hauptgrund dafür, dass Menschen sich voneinander entfernen. Beste Freunde werden nur noch dem Namen nach Freunde. Enge Geschwister entfernen sich emotional voneinander. Dies ist Teil des Schicksals und wirklich unvermeidlich. Es ist wichtig, diesen Punkt zu verstehen, da manche Menschen dadurch Allah, dem Erhabenen, undankbar werden können. Sie mögen die Veränderungen in ihrem Leben nicht, die zu Veränderungen in ihren Beziehungen zu anderen führen. Aber diese Veränderungen in ihrem Leben hat Allah, der Erhabene, gewählt, also ist die Abneigung gegen sie eine Abneigung gegen die Wahl Allahs, des Erhabenen. Ein Muslim sollte die Dinge stattdessen positiv sehen. Das heißt, sie sollten die Hoffnung haben, dass die starke Gemeinschaft, die sie einst mit jemandem teilten,

eines Tages im Jenseits wiederhergestellt wird, jedoch auf einem viel höheren und unzerbrechlichen Niveau. Diese Hoffnung sollte einen Muslim dazu inspirieren, Allah, dem Erhabenen, gehorsamer zu sein, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegensieht, im Wissen, dass dieses Ergebnis nur Seinen gehorsamen Dienern zuteil wird. Darüber hinaus wird es einen Muslim dazu bringen, sich zu wünschen und zu flehen, dass sein Gefährte sich ebenfalls mehr anstrengt, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Dies ist gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1534, eine rechtschaffene Tat. Sie werden auch dafür belohnt, dass sie gemäß dem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, handeln. Dieser besagt, dass ein Mensch kein wahrer Gläubiger sein kann, bis er für andere das liebt, was er für sich selbst liebt. Die Übernahme dieser Mentalität wird einem Muslim helfen, Undankbarkeit zu vermeiden, sich mehr darum zu bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen und mehr Belohnung zu erhalten, während er gleichzeitig hofft, erneut mit der starken Bindung gesegnet zu werden, die er einst mit seinem Gefährten teilte. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 47:

„Und Wir werden alles entfernen, was in ihren Herzen an Groll ist, [so dass sie] Brüder sein werden, die einander gegenübersitzend auf Thronen sitzen.“

Geselligkeit - 73

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über eine seltsame Haltung nach, die viele Menschen angenommen haben. Wenn sie zu Dingen befragt werden, von denen sie nichts wissen, geben sie statt der Wahrheit eine Antwort, die wenig oder gar keine Grundlage in der Wahrheit hat. Dies kann insbesondere in Angelegenheiten, die den Islam betreffen, zu einem ernsthaften Problem werden. Ein Muslim kann bestraft werden, wenn er falsche Informationen weitergibt, auf deren Grundlage andere handeln. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2351, angedeutet. Dies liegt daran, dass sie unwissentlich Dinge Allah, dem Erhabenen, oder dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zuschrieben. Wegen dieser Menschen wurden dem Islam seltsame Glaubensvorstellungen und Bräuche angehängt, die eine große Abweichung von der Wahrheit darstellen, die der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gebracht hat. Tatsächlich sind viele der kulturellen Bräuche, die Muslime angenommen haben, weil sie glaubten, sie seien Teil des Islam, aufgrund dieser unwissenden Mentalität entstanden.

Diese Leute glauben, dass sie vor anderen dumm dastehen, wenn sie einfach zugeben, dass sie etwas nicht wissen. Diese Mentalität an sich ist äußerst dumm, da die rechtschaffenen Vorgänger betonten, wie wichtig es sei, seine Unwissenheit zuzugeben, damit andere nicht in die Irre geführt werden. Tatsächlich betrachteten die rechtschaffenen Vorgänger nur die Person, die sich so verhielt, als intelligent und betrachteten die Person, die jede ihnen gestellte Frage beantwortete, als Dummkopf.

Diese Haltung kann man oft bei Älteren beobachten, die ihren Kindern oft Ratschläge zu weltlichen und religiösen Themen erteilen, anstatt ihre Unwissenheit zuzugeben und sie an jemanden zu verweisen, der die Wahrheit kennt. Wenn Ältere so handeln, versäumen sie ihre Pflicht, ihre Angehörigen richtig zu führen, wie in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, angedeutet wird.

Muslime sollten sich daher richtiges Wissen aneignen, sei es weltlicher oder religiöser Natur, bevor sie anderen Ratschläge erteilen, und wenn sie etwas nicht wissen, sollten sie es zugeben, da dies ihren Rang in keiner Weise mindert. Wenn überhaupt, werden Allah, der Erhabene, und die Menschen ihre Ehrlichkeit zu schätzen wissen.

Geselligkeit - 74

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime einen wichtigen Punkt in Bezug auf die Erteilung von Ratschlägen an andere verstehen. Es ist die Pflicht der Muslime, anderen Gutes zu raten und das Böse zu verbieten, aber ein Muslim sollte sich nicht so verhalten, als ob er zum Herrscher über andere ernannt worden wäre. Diese Haltung führt nur zu Wut und Bitterkeit, insbesondere wenn andere ihren Rat nicht befolgen. Es ist am besten für Muslime, ihrer Pflicht nachzukommen, indem sie anderen Ratschläge erteilen, aber sie sollten es vermeiden, sich über das Ergebnis ihres Ratschlags Gedanken zu machen, d. h. ob die Person nach ihrem Ratschlag handelt oder nicht. Wenn Allah, der Erhabene, dem größten Lehrer und Führer der Menschheit, nämlich dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, an vielen Stellen des Heiligen Koran geraten hat, sich nicht über das Ergebnis Gedanken zu machen, wie kann ein Muslim dann behaupten oder sich so verhalten, als ob er zum Herrscher über andere ernannt worden wäre? Kapitel 88 Al Ghashiyah, Verse 21-22:

„Erinnere dich also, [O Muhammad]; du bist nur eine Erinnerung. Du bist kein Herrscher über sie.“

Ein Muslim, der sich wie ein Kontrollfreak verhält, wird nicht nur verbittert, wenn die Leute seinen Rat nicht befolgen, sondern es kann auch dazu führen, dass er es aufgibt, anderen Ratschläge zu erteilen, obwohl dies die Pflicht eines jeden Muslims im Rahmen seiner Möglichkeiten ist.

Darüber hinaus führt diese Haltung dazu, dass Muslime sich selbst und ihre eigenen Pflichten vernachlässigen, da sie zu sehr mit den Pflichten anderer beschäftigt sind. Daher sollten Muslime standhaft bleiben, wenn es darum geht, Gutes zu befehlen und Schlechtes zu verbieten, sich aber nicht darum kümmern, was ihre Ratschläge bewirken.

Geselligkeit - 75

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime korrekte und aufrichtige Ratschläge erteilen, da dies ein Aspekt des Islam ist, wie aus einem Hadith hervorgeht, der in Sunan An Nasai, Nummer 4204, zu finden ist. In Rechtsfragen besteht ein Aspekt davon darin, dass ein Muslim Ratschläge erteilen sollte, die auf dem Charakter des Ratsuchenden basieren, anstatt auf seinem eigenen Charakter. Dies ist in der Tat eine Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der verschiedenen Leuten unterschiedliche Ratschläge gab, wenn sie zu derselben Sache befragt wurden. Dies ist wichtig, da Menschen unterschiedlich sind und was eine Person erträglich findet, kann für eine andere Person unerträglich sein, daher ist es am besten, Ratschläge zu erteilen, die auf dem Charakter des Fragenden basieren. Diese Einstellung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine voreingenommene Meinung äußert, die auf seinen eigenen Charakter und seine Lebensweise zugeschnitten ist.

Darüber hinaus ist es in Rechtsangelegenheiten in den meisten Fällen am besten, den Leuten nicht direkt zu raten, was sie tun sollen. Stattdessen sollte man sie beraten und ihnen dabei helfen, eine Liste mit Vor- und Nachteilen jeder möglichen Wahl zusammenzustellen und dann auf der Grundlage dieser Liste eine fundierte Entscheidung zu treffen. Dies wird höchstwahrscheinlich zu einem besseren und zufriedenstellenden Ergebnis führen und verhindert, dass eine Person in Zukunft ihrem Berater die Schuld gibt, weil dieser sie nicht direkt beraten und ihnen gesagt hat, sie sollten eine bestimmte Option wählen.

Abschließend sei gesagt, dass sich niemand schämen sollte, wenn er zugibt, in einer Sache unsicher zu sein und anderen raten sollte, sich bei Bedarf von einer qualifizierteren Person beraten zu lassen.

Geselligkeit - 76

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Im gesamten Heiligen Koran und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) wird den Muslimen geraten, barmherzig zu anderen zu sein. Ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1924, rät beispielsweise, dass Allah, der Erhabene, denen, die der Schöpfung gegenüber barmherzig sind, Barmherzigkeit erweist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Barmherzigkeit nicht nur durch Taten ausgedrückt wird, wie etwa durch Spenden an die Armen. Sie umfasst tatsächlich jeden Aspekt des Lebens und der Interaktion mit anderen, wie etwa die eigenen Worte. Deshalb warnt Allah, der Erhabene, diejenigen, die anderen gegenüber Barmherzigkeit zeigen, indem sie Almosen spenden, dass sie ihre Belohnung nur zunichte machen, wenn sie keine Barmherzigkeit durch ihre Worte zeigen, wie etwa indem sie die Gefälligkeiten aufzählen, die sie anderen erwiesen haben. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 264:

„Ihr Gläubigen, macht eure Almosen nicht durch Mahnungen oder Verletzungen ungültig …“

Wahre Barmherzigkeit zeigt sich in allem: im Gesichtsausdruck, im Blick und im Tonfall. Dies war die vollkommene Barmherzigkeit, die der Heilige

Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zeigte, und so müssen Muslime handeln.

Darüber hinaus ist es so wichtig, Barmherzigkeit zu zeigen, dass Allah, der Erhabene, im Heiligen Quran klarstellte, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zwar unzählige schöne und edle Eigenschaften besaß, es aber die Barmherzigkeit war, die die Herzen der Menschen zu ihm und dem Islam hinzog. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 159:

„Daher warst du durch Allahs Barmherzigkeit nachsichtig mit ihnen. Und wenn du unhöflich und hartherzig gewesen wärst, hätten sie sich von dir entfernt …“

Es warnt deutlich davor, dass die Menschen ohne Gnade vor dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) geflohen wären. Wenn dies bei ihm der Fall war, obwohl er zahllose andere schöne Eigenschaften besaß, wie können Muslime, die solche edlen Eigenschaften nicht besitzen, erwarten, einen positiven Einfluss auf andere, wie ihre Kinder, zu haben, ohne wahre Gnade zu zeigen?

Einfach ausgedrückt sollten Muslime andere so behandeln, wie sie von Allah, dem Erhabenen, und anderen behandelt werden möchten, und das heißt zweifellos mit wahrer und vollkommener Barmherzigkeit.

Geselligkeit - 77

Es ist wichtig für Muslime, insbesondere in der heutigen Zeit, den Unterschied zwischen denen zu verstehen, die bestimmte Themen diskutieren, die als kontrovers angesehen werden können, um den Menschen durch eine positive Veränderung wirklich zu nützen, und denen, die diese Themen einfach diskutieren, um die Aufmerksamkeit anderer zu erregen. Diejenigen, die eine positive Veränderung in der Gesellschaft wünschen, werden anderen gegenüber immer Respekt und einen guten Charakter zeigen, insbesondere denen gegenüber, die sie durch ihre Worte herausfordern. Sie greifen nie auf vulgäre Sprache oder Handlungen zurück, um ihren Standpunkt darzulegen. Stattdessen studieren und verstehen sie das Thema, über das sie diskutieren, ohne Informationen falsch zu interpretieren oder zu verfälschen, um ihren Standpunkt zu untermauern. Ihre Kritik ist immer konstruktiv und ihre echte und aufrichtige Absicht, die Gesellschaft zu verbessern, zeigt sich durch ihr Verhalten und ihre Worte. Das sind die Menschen, auf die Muslime achten sollten, denn wenn sie Recht haben, wird dies die Gesellschaft für alle verbessern. Aber wenn ihr Standpunkt falsch ist, werden sie die Wahrheit akzeptieren, wenn sie ihnen von anderen klar gemacht wird. Aber diejenigen, die sich entgegengesetzt zu dieser korrekten Haltung verhalten, ob in den Medien oder anderswo, sollten einfach ignoriert werden, da sie nicht das Leben der Menschen verbessern wollen. Sie hungern nach Aufmerksamkeit und verhalten sich wie Kleinkinder, um die Aufmerksamkeit anderer zu erregen. Muslime sollten keine Videos oder andere Inhalte verbreiten und weitergeben, die mit solchen Leuten in Verbindung stehen, da sie ihnen direkt in die Hände spielen und ihnen die Aufmerksamkeit verschaffen, die sie so sehr begehren. Aufgrund ihrer bösen Absichten und ihres Verhaltens ist es reine Zeitverschwendung, mit diesen Leuten zu diskutieren. Muslime sollten ihre Bemühungen stattdessen an anderen nützlichen Stellen einsetzen, die ihnen und anderen in beiden Welten zugute kommen.

Geselligkeit - 78

Ich habe vor einiger Zeit einen Nachrichtenartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die Reaktion vieler Länder auf den Ausbruch des Coronavirus und ihre Versuche, seine Verbreitung einzudämmen, berichtet.

Für Muslime ist es wichtig, den Befehl Allahs, des Erhabenen, in Kapitel 4 An Nisa, Vers 59, zu befolgen:

„Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die unter euch Autorität haben …“

Für Muslime ist es von entscheidender Bedeutung, der Regierung in allen Angelegenheiten zu gehorchen, die nicht den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, widersprechen, das heißt in Angelegenheiten, die der Allgemeinheit zugute kommen. Muslime sollten den Ratschlägen und Befehlen ihrer Regierung folgen und nicht durch ihre Missachtung weitere Probleme für die Gesellschaft und den Islam verursachen.

Darüber hinaus hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4204, darauf hingewiesen, dass Religion bedeutet, anderen gegenüber aufrichtig zu sein , einschließlich Autoritätspersonen. Das bedeutet, dass Muslime sie in Angelegenheiten unterstützen müssen, die nützlich sind und die Gesellschaft vor Schaden schützen, wie etwa den sozialen Einschränkungen, die von Regierungen auferlegt wurden.

Schließlich erwähnt dieser Hadith auch, dass man der Allgemeinheit gegenüber aufrichtig sein sollte. Dies gilt für alle Mitglieder der Gesellschaft, unabhängig von ihrem Glauben und davon, ob man sie persönlich kennt oder nicht. Auch wenn ein Muslim oder seine Angehörigen durch eine Infektion mit dem Coronavirus möglicherweise nicht ernsthaft gefährdet sind, gibt es in der Gesellschaft Menschen, die ernsthaft gefährdet sind und sterben. Um diesen Menschen gegenüber aufrichtig zu sein, muss ein Muslim die von der Regierung auferlegten Beschränkungen befolgen, da diese Beschränkungen darauf abzielen, sie zu schützen und die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Die Pflicht eines Muslims ist es, seine politischen und religiösen Führer bei allem zu unterstützen, was in den Augen des Islam lobenswert ist, wie etwa bei Dingen, die der Gesellschaft zugute kommen. Wie der zuvor zitierte Vers zeigt, ist dies ein Aspekt des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen.

Geselligkeit - 79

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die guten Taten einer verstorbenen berühmten Person und über diejenigen berichtet, die sie dafür gelobt haben. Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass es ihnen selbst zugute kommt, wenn sie andere freundlich behandeln. Denn der ehrenwerte Allah hat geboten, andere freundlich zu behandeln, und die Erfüllung dieser wichtigen Pflicht bringt eine Belohnung.

Wenn jemand freundlich zu anderen ist, wird er außerdem zu Lebzeiten für sie beten, was ihm zugutekommt. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat beispielsweise in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6929, darauf hingewiesen, dass ein im Verborgenen für eine Person gesprochenes Gebet immer erhört wird. Wer freundlich zu anderen ist, dem helfen andere oft in Zeiten der Not. Einfach ausgedrückt: Wie man andere behandelt, ist die Art und Weise, wie man von anderen behandelt wird.

Darüber hinaus werden die Menschen nach ihrem Ableben für sie beten, und diese Gebete werden definitiv erhört, wie es im Heiligen Quran festgehalten ist. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 10:

„… und sagte: „Unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind…““

Schließlich wird eine Person, die andere freundlich behandelt hat, am Tag des Jüngsten Gerichts deren Fürsprache erhalten, ein Tag, an dem die Menschen verzweifelt nach der Fürsprache anderer suchen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 7439, zu finden ist.

Doch wer andere schlecht behandelt, wird die oben genannten Vorteile nicht genießen, selbst wenn er seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllt. Und am Tag des Jüngsten Gerichts wird er feststellen, dass Allah, der Erhabene, ihm nicht vergibt, bis sein Opfer ihm zuerst vergibt. Wenn er sich dagegen entscheidet, werden die guten Taten des Unterdrückers seinem Opfer zugeschrieben und, falls nötig, werden die Sünden des Opfers seinem Unterdrücker zugeschrieben. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle geworfen wird. Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, gewarnt.

Daher sollte ein Muslim freundlich zu sich selbst sein, indem er freundlich zu anderen ist, da dies in Wirklichkeit zu seinem eigenen Vorteil in beiden Welten führt. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 6:

„Und wer kämpft, kämpft nur für sich selbst …“

Geselligkeit - 80

Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde darüber berichtet, wie man Streit vermeiden und Dinge stattdessen auf eine erwachsene Art und Weise diskutieren kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass es das Merkmal eines wahren Muslims ist, nicht mit anderen zu streiten oder zu debattieren, um sich selbst und seine Meinung zu vertreten. Stattdessen sollten sie die Informationen präsentieren, um die Wahrheit zu vertreten. Dies gilt sowohl für weltliche als auch für religiöse Angelegenheiten. Wer die Wahrheit vertreten will, wird nicht streiten. Nur derjenige, der versucht, sich selbst zu vertreten, wird das tun. Entgegen der Ansicht vieler erhöht das Gewinnen von Streitgesprächen in keiner Weise den Rang. Der einzige Zeitpunkt, an dem sich der Rang einer Person in beiden Welten erhöht, ist, wenn sie Streit vermeidet und stattdessen die Wahrheit präsentiert oder sie akzeptiert, wenn sie ihr präsentiert wird. Ein Muslim sollte es vermeiden, bei Diskussionen mit anderen hin und her zu gehen, da dies ein Merkmal des Streitens ist. Es ist wichtig, Streit zu vermeiden, da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, demjenigen, der auf das Streiten verzichtet, ein Zuhause mitten im Paradies versprochen hat, selbst wenn er Recht hat. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1993, zu finden ist. Auf diese richtige Mentalität wird in Kapitel 16 An Nahl, Vers 125 hingewiesen:

„Laden Sie mit Weisheit und guter Unterweisung auf den Weg Ihres Herrn ein, und argumentieren Sie mit ihnen auf die beste Weise …“

Ein Muslim sollte verstehen, dass es nicht seine Pflicht ist, Menschen zu zwingen, etwas zu akzeptieren. Seine Pflicht ist es einfach, die Wahrheit darzulegen , denn Durchsetzungsvermögen ist ein Merkmal des Argumentierens. Kapitel 88 Al Ghashiyah, Verse 21-22:

„Erinnern Sie sie also daran. Sie sind nur eine Erinnerung. Sie sind kein Kontrolleur über sie.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Präsentieren der Wahrheit und deren streitfreie Akzeptanz die Beziehungen zu anderen verbessert und den Stress reduziert.

Geselligkeit - 81

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über eine prominente Persönlichkeit berichtet, die sich dazu entschied, von der Rolle zurückzutreten, die ihr als Mitglied ihrer Familie zukam. Es schien, als sei er gezwungen gewesen, sich zu entscheiden, ob er ein aktives Mitglied sein und diese Rolle voll ausfüllen oder sich vollständig von ihr und seiner Familie abschotten wollte.

Leider ist diese Art von Haltung unter Muslimen, insbesondere in der asiatischen Gemeinschaft, äußerst verbreitet. Sie stellen ihren Verwandten oft extreme Ultimaten, was bedeutet, dass sie entweder mit ihnen zusammen sind oder sich vollständig von ihnen abwenden. Dies widerspricht den Lehren des Islam, da sie ihre Reaktion auf ihre eigenen Gefühle und Wünsche statt auf die Lehren des Islam stützen. Wenn beispielsweise ein Sohn jemanden heiraten möchte, dessen Heirat ihm im Islam erlaubt ist, die Eltern jedoch mit seiner Wahl nicht einverstanden sind, stellen sie ihm ein Ultimatum: Entweder er entscheidet sich, sie nicht zu heiraten, oder sie werden, wenn er es tut, die Verbindung zu ihm abbrechen. Dieses Verhalten widerspricht völlig den Lehren des Islam. Es ist seltsam, dass diese Menschen nicht verstehen, dass sie diejenigen sind, die über das Ergebnis mehr als alle anderen trauern werden. Und selbst wenn sie behaupten, mit dem Abbruch der Verbindung zu ihrem Verwandten vollkommen zufrieden zu sein, ist dies zweifellos eine schwere Sünde. Tatsächlich handelt es sich um eine so schwere Sünde, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5984, warnte, dass derjenige, der die Verwandtschaftsbande kappt, nicht ins Paradies kommen wird. Tatsächlich kappt Allah, der Erhabene, die Bande zu demjenigen, der sich so verhält,

was ihn daran hindert, mit seiner falschen Entscheidung zufrieden zu sein. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5987, angedeutet. Ein Muslim sollte sich daher nur dann von der Entscheidung seiner Verwandten oder Freunde abwenden, wenn diese unrechtmäßig ist. Wenn sie rechtmäßig ist, er aber mit deren Entscheidung nicht einverstanden ist, sollte er seine Meinung freundlich äußern, aber wenn die Person sich entscheidet, ihre Entscheidung durchzuziehen , sollte er dies akzeptieren und die Verbindung zu ihnen aufrechterhalten und ihre Rechte gemäß den Lehren des Islam wahrnehmen. Er sollte sie weiterhin unterstützen und sie niemals beleidigen, wenn sich ihre Entscheidung als schlecht herausstellt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Menschen nicht perfekt sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Verwandten oder Freunde weiterhin Kontakte pflegen und einander respektieren. Dies ist eine Pflicht, die alle Muslime erfüllen müssen.

Geselligkeit - 82

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde erwähnt, dass einige junge Erwachsene aus bestimmten Gemeinden von zu Hause wegliefen, um der vermeintlich wahren Liebe nachzujagen.

Muslime sollten beachten, dass ein wichtiges Zeichen wahrer Liebe darin besteht, dass man seinen Geliebten dazu anhält, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Dies liegt daran, dass Gehorsam zu Erfolg und Sicherheit sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits führt. Eine Person, die sich für eine andere Person keine Sicherheit und keinen Erfolg wünscht, kann sie niemals wirklich lieben, unabhängig davon, was diese Person behauptet oder wie sie die andere Person behandelt. So wie eine Person glücklich ist, wenn ihre Geliebte weltlichen Erfolg hat, beispielsweise einen Job, wird sie auch wünschen, dass ihre Geliebte in beiden Welten Seelenfrieden und Körper findet. Wenn sich eine Person nicht darum kümmert, dass eine andere Person Sicherheit und Erfolg hat, insbesondere im Hinblick auf die nächste Welt, dann liebt sie sie nicht.

Ein wahrer Liebhaber könnte es nicht ertragen, zu wissen und zu sehen, dass sein Geliebter in dieser oder der nächsten Welt Schwierigkeiten und Bestrafung ausgesetzt ist. Dies kann nur durch den aufrichtigen Gehorsam

gegenüber Allah, dem Erhabenen, vermieden werden. Daher würden sie ihren Geliebten immer an den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ausrichten. Wenn eine Person eine andere Person an ihren eigenen egoistischen Interessen oder den Interessen anderer ausrichtet, anstatt an den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist dies ein klares Zeichen dafür, dass sie sie nicht wirklich liebt. Dies gilt für alle Beziehungen , wie Freundschaften und Verwandte.

Daher sollte ein Muslim beurteilen, ob die Menschen in seinem Leben ihn auf Allah, den Erhabenen, ausrichten oder nicht. Wenn sie das tun, ist das ein klares Zeichen ihrer Liebe zu ihnen. Wenn sie das nicht tun, ist das ein klares Zeichen dafür, dass sie sie nicht wirklich lieben. Kapitel 43 Az Zukhruf, Vers 67:

„An jenem Tag werden enge Freunde einander Feinde sein, mit Ausnahme der Rechtschaffenen.“

Geselligkeit - 83

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde darüber berichtet, wie ein Freund einen Menschen beeinflusst. Es gibt zahllose Beispiele auf der Welt, wie eine Person ihren Freund dazu verleitet hat, den falschen Lebensweg einzuschlagen, was ihm ernsthafte Schwierigkeiten einbrachte, wie zum Beispiel das Gefängnis. Man sollte nicht nur vor Menschen mit schlechten Eigenschaften auf der Hut sein, da diese seine Freunde negativ beeinflussen werden. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, zu finden ist. Aber ein Muslim sollte auch vor Menschen auf der Hut sein, die ihn scheinbar aufrichtig lieben, insbesondere vor denen, die keine islamischen Kenntnisse besitzen. Denn jemand, der keine islamischen Kenntnisse besitzt, gibt seinen Lieben manchmal falsche Ratschläge und glaubt, dass er seine Liebe zu seinem Gefährten erfüllt und gezeigt hat. Beispielsweise kann eine Frau ihrem müden Ehemann raten, sein Pflichtgebet zu Hause zu verrichten, anstatt in der Moschee mit der Gemeinde. Obwohl es nach Ansicht einiger Gelehrter zulässig ist, das obligatorische Gebet zu Hause zu verrichten, entfernt man sich mit diesem Rat nur von einer der größten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm). Dies wiederum entfernt einen nur noch weiter von Allah, dem Erhabenen. Diese Ehefrau glaubt vielleicht, sie habe sich liebevoll verhalten, obwohl dies nicht der Fall ist. Aus diesem Grund ist der Erwerb islamischer Kenntnisse äußerst wichtig und laut einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, eine Pflicht aller Muslime. Denn manche Dinge mögen äußerlich schwierig erscheinen, doch in ihnen stecken viele Segnungen. Und viele Dinge mögen einfach und sogar erlaubt erscheinen, doch sie entfernen einen nur von Allah, dem Erhabenen. Daher sollte ein Muslim vorsichtig sein und fest an seiner Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, festhalten, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad

(Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentritt, und sich nicht von den Ratschlägen eines geliebten Menschen täuschen lassen. Er sollte nicht davon ausgehen, dass der Rat ihm nützt, nur weil er von einem geliebten Gefährten kommt. Er sollte diesen Rat stattdessen mit den Lehren des Islam vergleichen und nur dann danach handeln, wenn der Islam ihn gutheißt. Wenn er ihn nicht gutheißt, sollte er es vermeiden, danach zu handeln, und seinem Gefährten gemäß den Lehren des Islam freundlich den richtigen Handlungsweg raten.

Geselligkeit - 84

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, auf den ich kurz eingehen möchte. Darin wurde über eine Person berichtet, die einen bestimmten legalen Beruf ergreifen wollte, und über die Schwierigkeiten, die sie wegen ihrer Entscheidung von anderen, insbesondere von ihren Verwandten, bekam.

Es ist wichtig zu verstehen, dass man im Allgemeinen Kritik und Widerstand von anderen, wie Verwandten und Freunden, erfahren wird, wenn man einen Weg wählt, der sich von dem anderer unterscheidet. Tatsächlich kommt die meiste Kritik von den Verwandten. Wenn sich ein Muslim beispielsweise dazu entschließt, sich mehr auf die Lehren des Islam zu konzentrieren, und dies etwas ist, was seine Familie selbst nicht verfolgt hat, wird er von ihnen kritisiert. Er wird von denen, von denen er glaubte, dass sie ihn auf seinem Weg unterstützen würden, als dumm und extrem bezeichnet. Es ist wichtig, dass Muslime auf dem rechtmäßigen Weg, den sie gewählt haben, standhaft bleiben und auf die Hilfe Allahs, des Erhabenen, vertrauen, indem sie aufrichtigen Gehorsam leisten, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, um diese Schwierigkeiten zu überwinden.

Dies ist eine häufige Reaktion der Menschen, denn wenn eine Person einen anderen Lebensweg wählt als andere, fühlt sie sich, als sei ihr Weg schlecht oder böse und dies sei der Grund, warum sie einen anderen Weg gewählt hat. Auch wenn die Person dies nicht glaubt, sondern nur einen anderen Weg wählt, weil sie glaubt, dass dieser besser für sie ist, wird sie dennoch kritisiert. Aus demselben Grund wurden alle Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, von ihrem Volk kritisiert , weil sie einen anderen, besseren Weg wählten und andere passiv dazu einluden.

Abschließend lässt sich sagen, dass man, solange der eigene Lebensweg rechtmäßig ist, standhaft bleiben und sich nicht von der Kritik anderer abschrecken lassen sollte. Das heißt aber nicht, dass man nicht versuchen sollte, seine Situation und seinen Charakter zu verbessern. Es bedeutet, dass man sich nicht davon abhalten lassen sollte, seine rechtmäßige Wahl gemäß den Lehren des Islam zu verfolgen.

Geselligkeit - 85

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin ging es darum, positiv mit Kollegen bei der Arbeit zu interagieren, um als Team zu funktionieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Islam von Muslimen nicht verlangt, mit allen Menschen vollkommen auszukommen. Da die Menschen unterschiedlich geschaffen sind und unterschiedliche Eigenschaften besitzen, ist es nicht möglich, mit jedem auszukommen. Aufgrund unterschiedlicher Mentalitäten werden Menschen immer anderer Meinung sein als andere, die eine andere Mentalität haben. Die einzige Person, die dies erreichen kann, ist eine Person mit zwei Gesichtern, die ihr Verhalten und ihre Einstellung je nach den Personen ändert, mit denen sie zusammen ist. Aber selbst diese Person wird letztendlich von Allah, dem Erhabenen, entlarvt. Nur weil eine Person nicht mit anderen auskommt, bedeutet das nicht, dass sie sie nicht mag. Es bedeutet nur, dass sie sich in ihrer Einstellung und ihrem Verhalten unterscheiden. Genau wie ein Schulkind, das nicht mit jedem Kind in seiner Klasse befreundet ist. Das bedeutet nicht, dass es diejenigen nicht mag, mit denen es nicht befreundet ist.

Daher sollte ein Muslim nicht traurig sein, wenn er nicht mit jedem auskommt, nicht einmal mit seinen eigenen Verwandten. Aber es ist die Pflicht aller Muslime, alle anderen mit Respekt zu behandeln und die Rechte jeder Person zu erfüllen, auch wenn sie nicht mit ihnen auskommen, da dies ein wichtiges Merkmal eines Muslims ist. Dies ist, was der Islam gebietet, und wenn man sich gegenüber jedem so verhält, wird man feststellen, dass der Umgang mit den Menschen in beiden Welten trotz ihrer Unterschiede friedlich und vorteilhaft ist.

Geselligkeit - 86

Ich habe vor einiger Zeit einen Nachrichtenartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über ein großes Problem berichtet, mit dem die Gesellschaft konfrontiert ist, nämlich die Verbreitung von Falschmeldungen innerhalb der Gesellschaft. Man kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, dies zu kontrollieren, insbesondere in Zeiten der sozialen Medien. Daher ist es für Muslime wichtig, nach dem folgenden Vers des Heiligen Korans zu handeln und keine Informationen an andere weiterzugeben, selbst wenn sie glauben, dass sie anderen dadurch einen Nutzen bringen, ohne die Informationen vorher zu überprüfen. Das heißt, sie sollten sicherstellen, dass sie aus einer zuverlässigen Quelle stammen und korrekt sind. Kapitel 49 Al Hujurat, Vers 6:

„ Ihr Gläubigen, wenn ein Ungehorsam mit Informationen zu euch kommt, dann forscht nach, damit ihr nicht aus Unwissenheit einem Volk Schaden zufügt und eure Taten bereut.“

Obwohl dieser Vers auf eine böse Person hinweist, die Nachrichten verbreitet, kann er dennoch auf alle Menschen zutreffen, die Informationen mit anderen teilen. Wie in diesem Vers erwähnt, kann eine Person glauben, dass sie anderen hilft, aber durch die Verbreitung unbestätigter Informationen könnte sie anderen stattdessen schaden, beispielsweise emotionalen Schaden. Leider achten viele Muslime nicht darauf und haben die Angewohnheit, Informationen einfach per Textnachricht und über Social-Media-Anwendungen weiterzuleiten, ohne sie zu überprüfen. In

Fällen, in denen die Informationen mit religiösen Angelegenheiten in Verbindung stehen, ist es sogar noch wichtiger, die Informationen vor der Verbreitung zu überprüfen. Denn man kann für die Handlungen anderer aufgrund der falschen Informationen, die man ihnen gegeben hat, bestraft werden. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2351, angedeutet.

Angesichts all dessen, was in der Welt vor sich geht und welche Auswirkungen das auf Muslime hat, ist es außerdem noch wichtiger, Informationen zu überprüfen, denn andere vor Dingen zu warnen, die nicht geschehen sind, führt nur zu Unfrieden in der Gesellschaft und vergrößert die Kluft zwischen Muslimen und anderen Gemeinschaften. Dies widerspricht den Lehren des Islam.

Ein Muslim muss verstehen, dass Allah, der Erhabene, sie am Tag des Jüngsten Gerichts nicht fragen wird, warum sie unbestätigte Informationen nicht mit anderen geteilt haben. Aber er wird sie sicherlich fragen, wenn sie Informationen mit anderen teilen, egal ob sie verifiziert sind oder nicht. Daher wird ein intelligenter Muslim nur verifizierte Informationen teilen und alles, was nicht verifiziert ist, wird er meiden, da er weiß, dass er dafür nicht zur Verantwortung gezogen wird.

Geselligkeit - 87

Vor einiger Zeit habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde von einer Mutter berichtet, die erzählte, wie sich das Verhalten ihres Sohnes ihr gegenüber veränderte, nachdem er geheiratet hatte. Er vernachlässigte seine Mutter und hatte kaum Kontakt zu ihr, nachdem er mit seiner Frau weggezogen war. Aber diese Mutter lernte, mit dem Geschehenen zu leben und behauptete zu verstehen, dass Menschen kommen und gehen.

Die wichtige Lektion, die man daraus lernen kann, ist, dass ein Muslim, wenn er mit einer Beziehung gesegnet ist, wie etwa einem Kind oder Geschwister, den wahren Zweck dieser Beziehung verstehen und entsprechend handeln sollte. In jedem Fall sollte er lernen und seine Verantwortung ihnen gegenüber nach besten Kräften gemäß den Lehren des Islam erfüllen. Aber noch wichtiger ist, all dies um Allahs, des Erhabenen, willen zu tun, da Er derjenige ist, der ihnen befohlen hat, die Rechte der Menschen in ihrem Leben zu erfüllen. Wenn jemand aufrichtig um Allahs, des Erhabenen, willen handelt, wird er niemals etwas von den Menschen erwarten oder verlangen. Er wird sich nicht übermäßig freuen, wenn die Menschen Dinge für ihn tun, wie etwa Dankbarkeit zu zeigen, noch wird er trauern, wenn er sie vernachlässigt. Da er die Rechte der Person um Allahs, des Erhabenen, will, sucht er nur eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, nicht von den Menschen. Dies würde verhindern, dass eine Person traurig oder deprimiert wird, wenn ihr Verwandter oder Freund sie nach Jahren der Hilfe vernachlässigt. Leider gehen viele Muslime Beziehungen mit der falschen Absicht ein. Sie heiraten und bekommen Kinder, um etwas von ihrem Ehepartner und ihren Kindern zurückzubekommen. In den meisten Fällen, insbesondere in der heutigen

Zeit, werden sie enttäuscht sein, wenn sie diese Haltung einnehmen. Es ist wichtig für jeden Muslim, seine Absichten zu korrigieren und sich mit Menschen zu verbinden und Beziehungen um Allahs, des Erhabenen, willen aufzubauen und daher nur Nutzen und Belohnung von Ihm zu erstreben. Wer auf diese Weise handelt, beweist, dass er sein Vertrauen in Allah, den Erhabenen, gesetzt hat. Wer sein Vertrauen in Allah, den Erhabenen, setzt, wird weder in dieser noch in der nächsten Welt enttäuscht werden. Kapitel 65 At Talaq, Vers 3:

„…Und wer sich auf Allah verlässt, dem genügt Er…“

Wer die falschen Absichten verfolgt und Beziehungen eingeht, um von Menschen etwas zu bekommen, der hat Vertrauen in Menschen gesetzt. Und wer sich auf Menschen verlässt und ihnen vertraut, wird früher oder später enttäuscht. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 73:

„ Schwach sind der Suchende und der Gesuchte!“

Diese Diskussion bedeutet nicht, dass ein Muslim anderen gegenüber nicht dankbar sein sollte für das, was sie für ihn getan haben, da dies gemäß einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nr. 1954, ein Teil der Danksagung an Allah, den Erhabenen, ist. Es bedeutet aber, dass es jemanden nicht stören sollte, wenn er die Taten eines Muslims nicht schätzt, da er auf eine

Gegenleistung und Belohnung von Allah, dem Erhabenen, und nicht von Menschen hoffen sollte.

Geselligkeit - 88

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz diskutieren wollte. Darin wurden die Veränderungen erwähnt, die im Laufe der Zeit in Kultur und Gesellschaft stattgefunden haben. Wenn man das Leben der rechtschaffenen Vorgänger studiert, wird man viele Unterschiede zwischen ihnen und den heutigen Muslimen feststellen. Ein großer Unterschied ist die Art und Weise, wie Menschen auf diejenigen reagieren, die Gutes gebieten und Böses verbieten, was nach ihrem Wissen eine Pflicht aller Muslime ist. Es ist wichtig für Muslime, diese Verhaltensänderung zu verstehen, da sie viele Auseinandersetzungen und Feindseligkeiten zwischen Menschen verhindern kann. In der Vergangenheit liebten Muslime diejenigen, die ihnen rieten, Gutes zu tun und sie vor Schlechtem warnten. Tatsächlich betrachteten sie jemanden erst dann als aufrichtigen Freund, wenn er sich ihm gegenüber so verhielt. Sie liebten sogar diejenigen, die ihnen zu Dingen rieten, die im Islam nicht als Sünden, sondern nur als Dinge galten, die man nicht mochte. Dies ist eine große Veränderung, die stattgefunden hat. Viele Muslime mögen es heutzutage nicht, auf diese Weise konstruktiv kritisiert zu werden. In Fällen, in denen ungesetzliche Dinge geschehen, ist es die Pflicht eines Muslims, gemäß den Lehren des Islam sanft und freundlich davor zu warnen, selbst wenn anderen ihr Verhalten missfällt. Aber in den meisten Fällen, in denen andere keine Sünde begehen, sondern nur Dinge tun, die ihnen missfallen, ist es für einen Muslim besser, sie nicht deswegen zu kritisieren, da dies nur zu Feindseligkeit und Streit führen und sogar dazu führen kann, dass man aufhört, anderen Ratschläge zu erteilen, weil man eine negative Reaktion erhält. Die Ausnahme ist, wenn derjenige, dem geraten wird, es mag, auf diese Weise beraten zu werden. Daher sollte ein Muslim, der seine Pflicht erfüllen und Streit mit anderen vermeiden möchte, Gutes gebieten und vor dem Gesetzlosen warnen, aber Dinge beiseite lassen, die nicht in diese beiden Kategorien fallen.

Geselligkeit - 89

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über das Nachtleben in verschiedenen Gesellschaften berichtet. Ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 701, weist darauf hin, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, es nicht mochte, vor dem Verrichten des obligatorischen Gebets am späten Abend zu schlafen und sich danach nicht gern zu unterhalten.

Obwohl es nicht verboten ist, vor dem Pflichtgebet am späten Abend zu schlafen, ist es weitaus besser und sicherer, es zuerst zu verrichten, da das Schlafen davor dazu führen kann, dass einem die Zeit vergeht. Außerdem kann die durch den Schlaf verursachte Trägheit, selbst wenn man es schafft aufzuwachen, einen daran hindern, sich voll darauf zu konzentrieren, was die Belohnung verringert. Schließlich ist es am besten, dieses und alle anderen Pflichtgebete zu verrichten, sobald sie verrichtet werden, da dies laut einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 612, eine der beliebtesten rechtschaffenen Taten für Allah, den Erhabenen, ist. Und sich auf diese Weise zu verhalten ist ein Zeichen eines wahren Gläubigen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 103:

„…In der Tat ist den Gläubigen das Gebet in festgelegten Zeiten vorgeschrieben.“

Leider ist es vor allem unter asiatischen Muslimen zu einem weit verbreiteten Brauch geworden, nach dem obligatorischen Abendgebet weltliche Zusammenkünfte und Gespräche abzuhalten. Obwohl dies nicht verboten ist, führt es doch oft zu eitlem Gerede , das Zeitverschwendung ist. Am Tag des Jüngsten Gerichts werden sie dies sehr bereuen, insbesondere wenn sie die Belohnung für diejenigen sehen, die ihre Mittel richtig eingesetzt haben. Es führt oft zu Sünden wie Klatsch, übler Nachrede und Verleumdung. Und selbst wenn man davor geschützt ist, macht unnötiges Aufbleiben am Abend einen nur noch müder, wodurch es für einen schwieriger wird, aufzustehen und das obligatorische Morgengebet richtig zu verrichten. Diese Müdigkeit ist oft der Grund, warum viele Muslime das obligatorische Morgengebet nicht gemeinsam mit der Gemeinde in der Moschee verrichten. Diese Müdigkeit kann einen auch davon abhalten, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten, das gemäß einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 1614, das beste Gebet nach den Pflichtgebeten ist. Und das freiwillige Nachtgebet ist eine fest etablierte Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm.

Geselligkeit - 90

Muslime müssen gegenüber ihren Feinden standhaft bleiben, nämlich dem Teufel, ihrem inneren Teufel und jenen, die sie zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verleiten. Ein Muslim sollte dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht den Rücken kehren, wenn er von diesen Feinden in Versuchung geführt wird. Stattdessen sollten sie dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben, was die Befolgung seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals beinhaltet. Dies wird erreicht, indem man die Orte, Dinge und Menschen meidet, die sie zu Sünden und zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verleiten und verführen. Die Fallen des Teufels kann man nur vermeiden, indem man sich islamisches Wissen aneignet und danach handelt. Genauso wie Fallen auf einem Weg nur vermieden werden, wenn man Wissen über sie besitzt; islamisches Wissen ist erforderlich, um die Fallen des Teufels zu vermeiden. Beispielsweise könnte ein Muslim viel Zeit damit verbringen, den Heiligen Quran zu rezitieren, aber aufgrund seiner Unwissenheit könnte er seine rechtschaffenen Taten durch Sünden wie Verleumdung zunichte machen, ohne es zu merken. Ein Muslim ist mit diesen Angriffen konfrontiert, daher sollte er sich durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, darauf vorbereiten und im Gegenzug eine unschätzbare Belohnung erhalten. Allah, der Erhabene, hat denjenigen, die auf diese Weise um Seinetwillen kämpfen, die richtige Führung garantiert. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 69:

„Und diejenigen, die für uns kämpfen – die leiten Wir gewiss auf Unseren Wegen …“

Wenn man diesen Angriffen mit Unwissenheit und Ungehorsam begegnet, wird man in beiden Welten nur Schwierigkeiten und Schande erleiden. So wie ein Soldat , der keine Waffen zur Selbstverteidigung besitzt, besiegt wird, wird ein unwissender Muslim keine Waffe haben, um sich gegen diese Angriffe zu verteidigen, was zu seiner Niederlage führen wird. Der wissende Muslim hingegen verfügt über die mächtigste Waffe, die nicht überwunden oder besiegt werden kann, nämlich aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dies kann nur erreicht werden, indem man sich aufrichtig islamisches Wissen aneignet und danach handelt.

Geselligkeit - 91

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2501, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige gerettet sei, der schweigt.

Das bedeutet, dass derjenige, der eitle oder böse Worte vermeidet und nur gute Worte spricht, von Allah, dem Erhabenen, in beiden Welten gerettet wird. Das ist wichtig zu verstehen, da der Hauptgrund, warum Menschen in die Hölle kommen, ihre Worte sind. Davor wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2616, gewarnt. Tatsächlich genügt ein einziges böses Wort, um eine Person am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, bestätigt.

Es gibt drei Arten von Sprache. Die erste ist böse Sprache, die um jeden Preis vermieden werden sollte. Die zweite ist eitle Sprache, die nur dazu führt, dass man Zeit vergeudet, was wiederum am Tag des Jüngsten Gerichts zu großem Bedauern führen wird. Darüber hinaus ist der erste Schritt sündiger Sprache oft eitle Sprache. Daher ist es sicherer, diese Art von Sprache zu vermeiden. Die letzte Art ist gute Sprache, die immer angenommen werden sollte. Basierend auf diesen Aspekten sollten zwei Drittel der Sprache aus dem eigenen Leben entfernt werden.

Darüber hinaus wird derjenige, der zu viel redet, nur wenig über seine Taten und das Jenseits nachdenken, da dies Schweigen erfordert. Dies

wird einen daran hindern, seine Taten zu beurteilen, was einen dazu inspirieren würde, mehr rechtschaffene Taten zu vollbringen und seine Sünden aufrichtig zu bereuen. Diese Person wird dann daran gehindert, sich zum Besseren zu ändern.

Wenn man zu viel redet, wird man sich in Dinge verwickeln lassen, die einen nichts angehen. Das führt immer zu Problemen für einen selbst und andere, wie zum Beispiel zerbrochene und zerrüttete Beziehungen. Darüber hinaus wird der Islam eines Menschen, der es nicht schafft, Dinge zu vermeiden, die ihn nichts angehen, nicht perfekt sein. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2317, zu finden ist. Die Erlösung liegt darin, sich darum zu bemühen, seinen Glauben perfekt zu machen.

Zu viel Reden führt auch zu regelmäßigen Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten, was für den Sprecher und andere nur Stress bedeutet. Wenn man hingegen eitle und böse Reden vermeidet, wird dies verhindert und die Person findet so Frieden.

Und schließlich diskutieren diejenigen, die zu viel reden, oft über Dinge, die unterhaltsam und lustig sind. Dies führt dazu, dass sie eine Mentalität entwickeln, bei der sie ernsthafte Themen wie Tod und Jenseits nicht gerne diskutieren oder ihnen zuhören. Dies wird sie daran hindern, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten, was zu großem Bedauern und einer möglichen Bestrafung führen wird.

All dies kann vermieden werden, wenn man einfach sündige und eitle Worte vermeidet und stattdessen nur gute Worte spricht. Daher wird derjenige, der auf diese Weise schweigt, vor Problemen in dieser Welt und vor Strafen in der nächsten Welt bewahrt.

Geselligkeit - 92

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6116, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Menschen, nicht wütend zu werden.

In Wirklichkeit bedeutet dieser Hadith nicht, dass eine Person niemals wütend werden sollte, da Wut eine angeborene Eigenschaft ist, die sogar bei den Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, zu finden ist. Tatsächlich kann Wut in einigen seltenen Fällen nützlich sein, beispielsweise zur Selbstverteidigung. Dieser Hadith bedeutet eigentlich, dass eine Person ihre Wut kontrollieren sollte, damit sie nicht zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt, etwas, das die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, perfekt demonstriert haben.

Darüber hinaus zeigt dieser Hadith, dass Wut zu vielen Übeln führen kann, ihre Kontrolle jedoch zu viel Gutem führt.

Erstens ist dieser Ratschlag eine Anweisung, sich alle guten Eigenschaften anzueignen, die einem dabei helfen, den eigenen Ärger zu kontrollieren, wie zum Beispiel Geduld.

Dieser Hadith weist auch darauf hin, dass eine Person nicht nach ihrem Zorn handeln sollte. Stattdessen sollte sie mit sich selbst kämpfen, um ihn zu kontrollieren, damit er sie nicht zu Sünden führt. Den Zorn um Allahs Willen, des Erhabenen, zu kontrollieren, ist eine große Tat und führt zu göttlicher Liebe. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 134:

„…die ihren Zorn unterdrücken und den Menschen vergeben – und Allah liebt die Gutes Tun.“

Es gibt viele Lehren im Islam, die Muslime dazu ermutigen, ihren Zorn zu kontrollieren. Da Zorn beispielsweise mit dem Teufel verbunden ist und von ihm inspiriert wird, rät ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3282, dass ein wütender Mensch Zuflucht vor dem Teufel bei Allah, dem Erhabenen, suchen sollte.

Einem wütenden Muslim wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2191, geraten, sich am Boden festzuklammern. Das könnte bedeuten, dass man sich auf die Erde werfen sollte, bis man sich beruhigt. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vor Wut ausrastet, umso geringer, je mehr man eine inaktive Körperhaltung einnimmt. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4782, angedeutet. Wenn man diesen Rat befolgt, kann man seinen Ärger in sich einschließen, bis er vorüber ist, sodass er andere nicht negativ beeinflusst.

Ein Muslim, der wütend ist, sollte den Rat aus dem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4784, befolgen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet dem wütenden Muslim, die rituelle Waschung durchzuführen. Dies liegt daran, dass Wasser der angeborenen Eigenschaft des Zorns, nämlich Hitze, entgegenwirkt. Wenn man dann betet, hilft dies dabei, den Zorn besser zu kontrollieren und führt zu einer großen Belohnung.

Die bisher besprochenen Ratschläge helfen einem wütenden Muslim, seine körperlichen Handlungen zu kontrollieren. Um seine Sprache zu kontrollieren, ist es am besten, nicht zu sprechen, wenn man wütend ist. Leider können Worte oft eine nachhaltigere Wirkung auf andere haben als körperliche Handlungen. Unzählige Beziehungen wurden durch im Zorn gesprochene Worte zerstört und zerbrochen. Dieses Verhalten führt oft auch zu anderen Sünden und Verbrechen. Für einen Muslim ist es wichtig, den Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3970, zu beachten, der warnt, dass nur ein einziges böses Wort ausreicht, um eine Person am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen.

Die Kontrolle des Zorns ist eine große Tugend und derjenige, der diese beherrscht, wurde vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6114, als starker Mensch beschrieben. Tatsächlich wird das Herz desjenigen, der seinen Zorn um Allahs, des Erhabenen, willen herunterschluckt, d. h. der keine Sünde aufgrund seines Zorns begeht, mit Frieden und wahrem Glauben erfüllt sein. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4778, empfohlen. Dies ist ein Merkmal des gesunden Herzens, das im Heiligen Quran erwähnt wird. Nur diesem Herzen wird am Tag des Jüngsten Gerichts Sicherheit gewährt. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 88-89:

„Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder [niemandem] nützen. Sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt.“

Wie bereits erwähnt, kann Wut in Grenzen nützlich sein. Sie sollte dazu verwendet werden, Schaden an sich selbst, dem Glauben und dem Besitz abzuwehren, was, wenn es richtig gemacht wird, gemäß den Lehren des Islam als Wut um Allahs, des Erhabenen, gewertet wird. Dies war der Zustand des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der nie um seiner eigenen Wünsche willen wütend wurde. Er wurde nur um Allahs, des Erhabenen, wütend, was in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6050, bestätigt wird. Der Charakter des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war der Heilige Koran, was in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1739, bezeugt wird. Das bedeutet, dass er mit dem zufrieden war, womit er zufrieden war, und wütend über das, worüber er wütend war. Darüber hinaus ist Hass um Allahs, des Erhabenen, ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, zu finden ist. Die Wurzel des Hasses ist Wut. Dies macht deutlich, dass der Islam nicht befiehlt, die Wut abzuschaffen, da dies nicht wirklich möglich ist. Stattdessen lehrt er, sie im Rahmen des Islam zu kontrollieren.

Es ist wichtig zu beachten, dass es lobenswert ist, nur um Allahs, des Erhabenen willen, wütend zu werden, aber wenn dieser Zorn dazu führt, dass man die Grenzen überschreitet, ist er tadelnswert. Es ist absolut wichtig, dass man seinen Zorn gemäß den Lehren des Islam kontrolliert,

selbst wenn man um Allahs, des Erhabenen willen wütend ist. Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4901, warnt vor einem Gläubigen, der wütend behauptete, Allah, der Erhabene, würde einer bestimmten sündigen Person nicht vergeben. Infolgedessen wird dieser Gläubige in die Hölle geschickt, während dem Sünder am Tag des Jüngsten Gerichts vergeben wird.

Die Ursprünge des Bösen bestehen aus vier Dingen: mangelnder Kontrolle der eigenen Wünsche, Angst, bösen Gelüsten und Wut. Wer also den Rat dieses Hadith befolgt, wird ein Viertel des Bösen aus seinem Charakter und Leben entfernen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Muslime von entscheidender Bedeutung ist, ihren Ärger zu kontrollieren, sodass er sie nicht dazu veranlasst, auf eine Weise zu handeln oder zu sprechen, die ihnen sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt großes Bedauern einbringt.

Geselligkeit - 93

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist allgemein bekannt, dass, wenn man sich entscheidet, eine gute Tat zu vollbringen, die Zeit, Energie und sogar Reichtum erfordert, man oft von anderen davon abgehalten wird. Der erste Hinderer ist der Teufel, der sich nach Kräften bemüht, einen davon abzuhalten, gute Taten zu vollbringen. Der zweite Hinderer ist das eigene innere Selbst, das an Faulheit und Gier gewöhnt ist. Der letzte Hinderer sind andere Menschen. Leider sind viele dieser Hinderer oft Muslime, die einen schwachen Glauben haben. Da ihr Glaube schwach ist, können sie die Größe selbst kleiner guter Taten nicht schätzen. Und ihr schwacher Glaube neigt sie dazu, weltliche Freuden zu genießen, die direkt mit guten Taten kollidieren. Daher fragen sich diese Menschen oft, warum ein Muslim versucht, eine gute Tat zu vollbringen, insbesondere solche Taten, die Zeit, Energie und Reichtum erfordern. Ein Muslim könnte beispielsweise entschlossen sein, eine Website zu erstellen, auf der islamisches Wissen geteilt wird. Andere schrecken ihn oft ab, indem sie sein Vorhaben herabwürdigen, da sie die Bedeutung guter Taten nicht wertschätzen. Diejenigen, die entschlossen sind, Almosen zu geben, werden von anderen, die einen schwachen Glauben haben, abgeschreckt. Sie werden versuchen, ihnen Angst zu machen, damit sie an ihrem Reichtum festhalten, falls sie in unvorhergesehene finanzielle Schwierigkeiten geraten. Es gibt unzählige Beispiele dafür, wie Menschen, insbesondere Muslime mit schwachem Glauben, andere davon abhalten, gute Taten zu vollbringen, indem sie das, was sie tun möchten, herabwürdigen.

In solchen Fällen muss ein Muslim, der etwas Gutes tun möchte, mit Bedacht wählen, wen er konsultiert. So wie ein Kranker nur einen Arzt

konsultiert oder jemand mit Autoproblemen nur einen Mechaniker, sollte ein Muslim nur diejenigen konsultieren, die einen starken Glauben haben. Das ist derjenige, der die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt. Nur diese Person wird die Bedeutung kleiner guter Taten zu schätzen wissen und daher andere ermutigen, sie zu tun. Man sollte niemanden konsultieren, der kein islamisches Wissen besitzt, da diese Person den eigenen Plan nur herabwürdigen und einen letztendlich davon abbringen wird, selbst wenn seine Absicht nicht schlecht ist. Dieser Rat wird in Kapitel 30 Ar Rum, Vers 60, gegeben:

„…Und lass dich von denen nicht beunruhigen, die [im Glauben] nicht sicher sind.“

Geselligkeit - 94

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist seltsam, wie viele Menschen andere oft als egoistisch abstempeln, obwohl sie selbst egoistisch sind. Ihrer Ansicht nach ist es egoistisch, wenn man sein eigenes Glück wählt und dabei der Wahl, Meinung und dem Glück eines anderen zuwiderläuft. Dies ist gemäß dem Islam kein Egoismus, es sei denn, die Rechte anderer werden bei der Verfolgung ihrer rechtmäßigen weltlichen Wahl verletzt. Man muss verstehen, dass es kein Egoismus ist, in einer Situation, die einen direkt betrifft, wie beispielsweise die Wahl eines Ehepartners, eine rechtmäßige Wahl darüber zu treffen, wen man gemäß dem eigenen Glück heiratet, selbst wenn die Meinung, Wahl und das Glück anderer, wie beispielsweise Verwandter, widerlegt werden. In Wirklichkeit ist derjenige ein Egoist, der von anderen verlangt, seiner Meinung und seinem Glück zu folgen, auch wenn die Situation ihn nicht direkt betrifft, wie beispielsweise die Wahl eines Ehepartners durch einen Verwandten. Wenn eine rechtmäßige Situation eine Person direkt betrifft, sollte sie die Meinung anderer berücksichtigen, aber es ist in keiner Weise egoistisch, wenn sie wählt, was sie glücklich macht, solange die Rechte anderer nicht verletzt werden. Es ist ein Akt der Aufrichtigkeit anderen gegenüber, wenn man seine Meinung und Wahl in Situationen, die einen selbst nicht direkt betreffen, beiseite lässt und stattdessen nur das Glück der direkt in die Situation involvierten Personen berücksichtigt, wie beispielsweise die Hochzeit des Paares. Anderen seine Meinung und Wahl in Situationen, die einen selbst nicht direkt betreffen, aufzuzwingen, ist dagegen egoistisch, da das Glück der direkt in die Situation involvierten Personen das Wichtigste ist, solange es nicht um Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, geht. Es ist eine Schande, wie viele Menschen anderen ein schlechtes Gefühl geben, indem sie sie des Egoismus bezichtigen, obwohl sie die Egoisten sind.

Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim, solange er den Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vermeidet, wozu auch die Verletzung der Rechte von Menschen gehört, in den Situationen, die ihn direkt betreffen, seine Wahl, seine Meinung und sein Glück wählen sollte, da dies keinem egoistischen Verhalten gleichkommt.

Geselligkeit - 95

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne teilen möchte. Menschen machen sich oft Gedanken darüber und fragen andere, ob sie in Bezug auf ihre Beziehung ein guter Mensch sind. Eine Mutter fragt beispielsweise ihr Kind, ob es sie für eine gute Mutter hält. Eine Person fragt ihren Freund, ob er ihn für einen guten Freund hält oder nicht. Die Hauptsorge eines Muslims sollte nicht sein, jemand zu sein, der von der Gesellschaft in Bezug auf seine Beziehungen als gut angesehen wird. Ihre Hauptsorge sollte sein, ob sie ein guter Diener Allahs, des Erhabenen, sind oder nicht. Diese Frage kann nicht von der Gesellschaft, der Kultur oder der Mode beantwortet werden. Sie kann nur beantwortet werden, wenn man sein Verhalten mit dem vergleicht, was im Heiligen Koran und in den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geboten und gefördert wird. Dies ist noch wichtiger, wenn man ein hohes Alter erreicht, da die Zeit auf Erden schnell abläuft. Das Problem bei der Sorge darüber, ob man in seinen Beziehungen zu Menschen gemäß der Meinung und den Standards, die von Menschen, Kultur und Mode gesetzt werden, als gut definiert wird, besteht darin, dass diese Dinge wankelmütig sind und die Meinungen der Menschen stark variieren. Das Ergebnis ist, dass jemand, der in Bezug auf seine Beziehungen als guter Mensch gilt, wie zum Beispiel eine gute Mutter, von einer anderen Person in Bezug auf dieselbe Beziehung als schlechter Mensch angesehen wird. Beispielsweise kann ein Sohn seine Mutter als gute Mutter betrachten, während seine Schwester ihre Mutter als schlechte Mutter betrachtet. Dies kommt in der Gesellschaft häufig vor. Aufgrund dieser Wankelmütigkeit wird man es den Leuten nie recht machen und daher wird man in seinen Meinungen keinen Trost und keinen Frieden finden.

Darüber hinaus wird derjenige, der sich in seinen Beziehungen immer um Menschen, Mode und Kultur und deren Meinungen darüber sorgt, leicht seine Beziehung zu Allah, dem Erhabenen, vernachlässigen, was dazu führen kann, dass er ein schlechter Sklave wird. Da Allah, der Erhabene, allein alles in dieser Welt und in der nächsten kontrolliert, wird derjenige, der es nicht schafft, ein guter Sklave Allahs, des Erhabenen, zu werden, in keiner der beiden Welten Frieden und Erfolg finden, selbst wenn er sich sehr bemüht, in seinen weltlichen Beziehungen die gute Meinung der Menschen zu erlangen.

Und selbst wenn man in Bezug auf seine Beziehungen die gute Meinung von Menschen, Mode und Kultur erlangt, wird einen das am Tag des Jüngsten Gerichts nicht vor den Konsequenzen bewahren, die es mit sich bringt, ein schlechter Diener Allahs des Erhabenen zu sein. Wer sich dagegen darauf konzentriert, ein guter Diener Allahs des Erhabenen zu sein, wird inneren Frieden erlangen, da er sich nur um Ihn und Seine Meinung über ihn kümmert, anstatt um die unterschiedlichen Meinungen unzähliger Menschen. Einem zu gefallen ist einfacher und befriedigender, als vielen zu gefallen. Darüber hinaus wird derjenige, der versucht, ein guter Diener Allahs des Erhabenen zu sein, unweigerlich ein guter Mensch in Bezug auf seine Beziehungen zu Menschen, z. B. eine gute Mutter, Freundin, Nachbarin usw., da die Erfüllung der Rechte der Menschen ein wichtiger Teil davon ist, ein guter Diener Allahs des Erhabenen zu sein. Aber der Unterschied zwischen dieser Einstellung und der negativen Einstellung, die Meinungen der Menschen zu priorisieren, besteht darin, dass dieser gute Diener Allahs des Erhabenen zwar die Rechte der Menschen erfüllen wird, sich aber nicht um die Meinungen der Menschen in Bezug auf ihn und seine Beziehungen schert. Es wird ihnen egal sein, ob die Leute sie in Bezug auf ihre Beziehungen als schlecht betrachten, da die Meinungen der meisten Leute auf weltlichen Maßstäben basieren. Sie werden nur auf die Maßstäbe achten und nach ihnen leben, die Allah, der Erhabene, gesetzt hat. Wer so lebt, wird weder in dieser Welt noch am Tag

des Jüngsten Gerichts negativ von den schlechten Meinungen der Leute, der Mode und der Kultur beeinflusst. Eine Mutter könnte zum Beispiel glauben, dass ihr Sohn ein schrecklicher Sohn ist, da sie ihn nach weltlichen Maßstäben beurteilt. Aber da er ein guter Diener Allahs, des Erhabenen, ist, erfüllt er die Rechte seiner Mutter in dieser Welt und ihre negative Meinung über ihn wird ihn weder in dieser Welt noch am Tag des Jüngsten Gerichts beeinflussen, das heißt, er wird von Allah, dem Erhabenen, als guter Sohn beurteilt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Seelenfrieden und Erfolg darin liegen, ein guter Diener Allahs, des Erhabenen, zu sein und sich nur um Seine Meinung über sie zu kümmern. Angst, Stress und Schwierigkeiten in beiden Welten liegen dagegen darin, die Meinung anderer Menschen in Bezug auf ihre Beziehungen zu priorisieren.

Geselligkeit - 96

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Es gibt ein weitverbreitetes Missverständnis, das einen Menschen davon abhält, seinen Charakter gegenüber Allah, dem Erhabenen und der Schöpfung zu verbessern. Die Leute sagen oft, man solle andere nicht verurteilen. Obwohl das bis zu einem gewissen Grad stimmt, haben leider viele Menschen die Bedeutung aus dem Kontext gerissen und als Ausrede benutzt, um ihr Verhalten nicht verbessern zu müssen. In Wirklichkeit ist das Beurteilen anderer ein wesentlicher Bestandteil jedes Aspekts des Lebens. Beispielsweise beurteilt eine Person andere, um zu entscheiden, ob sie sich mit ihnen anfreunden soll oder nicht. Man beurteilt andere, um zu entscheiden, ob sie ein guter Ehepartner für einen wären oder nicht. Eine Person beurteilt ein Unternehmen, bevor sie sich dort um eine Stelle bewirbt. Ein Arbeitgeber beurteilt Kandidaten, um den besten für sein Team zu finden. Ein Elternteil beurteilt eine Reihe von Nachhilfelehrern, bevor er einen für sein Kind einstellt. Ein Geschäftsinhaber beurteilt andere Geschäftsinhaber, um zu entscheiden, ob er mit ihnen Geschäfte machen soll oder nicht. Die Beispiele für das Beurteilen anderer hinsichtlich ihres Verhaltens, Charakters und ihrer Handlungen sind praktisch grenzenlos. Daher ist die Behauptung, man dürfe andere überhaupt nicht verurteilen, schlichtweg dumm, denn ohne das Verurteilen anderer kann man in dieser Welt nicht leben.

In Bezug auf den Islam muss ein Muslim die Handlungen anderer beurteilen, sonst kann er seiner Pflicht, Gutes zu raten und Schlechtes in der Gesellschaft zu verbieten, nicht nachkommen. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 110:

„Ihr seid die beste Nation, die [als Vorbild] für die Menschheit geschaffen wurde. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Unrechte und glaubt an Allah …“

Gemäß dem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, kann ein Muslim seinen Glauben nicht vervollkommnen, ohne für Allah, den Erhabenen, zu lieben, zu hassen, zu geben und zurückzuhalten. Wie ist das möglich, ohne andere zu verurteilen?

Die wichtige Pflicht, anderen bei guten Taten zu helfen und zu vermeiden, anderen bei schlechten Taten zu helfen, kann nicht erfüllt werden, ohne andere und ihre Taten zu beurteilen. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„…Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Viele der oben aufgeführten Beispiele werden vom Islam gefördert, wie etwa die Suche nach einem geeigneten Ehepartner und die Wahl geeigneter Freunde. Keines dieser Dinge kann erfüllt werden, ohne andere zu verurteilen.

Ein wesentlicher Aspekt des Islam besteht darin, die Taten anderer nach den Lehren des Islam zu beurteilen, um Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen und andere zu ermutigen, dasselbe zu tun. In dieser Hinsicht mag das Urteil über Menschen so aussehen, als käme es von einer Person, aber in Wirklichkeit ist es das Urteil Allahs, des Erhabenen. Kein Muslim darf dies verachten oder kritisieren.

Das endgültige Schicksal einer Person zu beurteilen, also ob Allah, der Erhabene, ihr vergibt oder nicht, ob sie ins Paradies kommt oder nicht, oder ihre Absichten zu beurteilen, ist einem Muslim nicht gestattet, da diese Dinge außerhalb der Kenntnis eines Muslims liegen und er daher kein Recht hat, sie zu diskutieren oder zu kommentieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Muslime das richtige Konzept der Beurteilung anderer verstehen, sodass sie konstruktive Kritik, die auf den Lehren des Islam beruht, leichter akzeptieren und ihren Charakter gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung verbessern können. Sich auf diese Weise zu verhalten, ist ein wesentlicher Teil der richtigen Führung und des Erfolgs in beiden Welten.

Geselligkeit - 97

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Einer der Hauptgründe, warum Beziehungen zwischen Menschen mit der Zeit zerbrechen und zerbrechen, ist Unwissenheit. Wenn man nicht weiß, welche Rechte man anderen gegenüber hat oder welche Rechte die anderen einem gegenüber haben, beginnen die Menschen, gemäß den Lehren des Islam, Dinge zu erwarten und zu verlangen, auf die sie keinen Anspruch haben, und sie erfüllen auch nicht die Rechte, die sie anderen gegenüber haben. Beispielsweise glauben Eltern oft, dass ihre Kinder ihnen absoluten Gehorsam und Unterwerfung schulden, was bedeutet, dass ihr Kind mit allem einverstanden sein und alles tun muss, was seine Eltern vorschlagen. Aber das ist im Islam einfach nicht wahr. Ein Kind hat das Recht, seine eigenen rechtmäßigen Entscheidungen im Leben zu treffen, auch wenn diese der Meinung seiner Eltern widersprechen, solange es sich seinen Eltern gegenüber gut benimmt. Der Hauptgrund für Scheidungen ist, wenn Menschen Dinge verlangen, die ihr Ehepartner ihnen nicht schuldet. Geschwister entfremden sich oft, weil sie glauben, dass ihre Geschwister sie in jeder Situation ausnahmslos und auf eine Weise unterstützen sollten, die ihnen gefällt. Die Beispiele sind praktisch endlos.

Die Unkenntnis der eigenen Rechte und der Rechte, die man anderen zusteht, ermutigt einen dazu, diese Standards nach den eigenen Wünschen, der eigenen Kultur und der eigenen Mode zu erfinden. Da die Wünsche der Menschen sehr unterschiedlich sind, werden diese erfundenen Standards von den Menschen nie erfüllt. Dies führt zu Bitterkeit zwischen den Menschen, was im Laufe der Zeit zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen führt.

Dies müssen Muslime vermeiden, indem sie die Lehren des Islam lernen und danach handeln, damit sie die Rechte kennen und wahrnehmen, die ihnen anderen zustehen, und wissen, welche Rechte andere ihnen zustehen.

Wenn man sich islamisches Wissen aneignet und danach handelt, wird man außerdem ermutigt, nachsichtig mit anderen umzugehen, in der Hoffnung, dass Allah, der Erhabene, nachsichtig mit ihnen ist. Diese Nachsicht wird einen davon abhalten, von anderen ihre vollen Rechte einzufordern, wodurch das Leben anderer einfacher wird und das Risiko von Auseinandersetzungen verringert wird. Diese Nachsicht wird einen auch ermutigen, Dinge loszulassen, wenn man von anderen Unrecht erfährt, sodass man Kleinlichkeit vermeidet. Dies führt zu Positivität und innerem Frieden und verhindert zerbrochene und zerrüttete Beziehungen. Andererseits bewirkt ein Leben nach den eigenen Maßstäben das Gegenteil. Eine Person wird leicht kleinlich wegen Kleinigkeiten, sie wird verbittert und hegt jahrzehntelang Groll. Dies führt zu Feindseligkeit, Negativität und einer pessimistischen Einstellung gegenüber anderen. All diese Dinge verhindern inneren Frieden und führen zu zerbrochenen und zerrütteten Beziehungen.

Deshalb müssen Muslime für gesunde Beziehungen zu anderen sorgen, indem sie sich islamisches Wissen aneignen und danach handeln, damit sie die Rechte der Menschen kennen und wahren und wissen, welche Rechte die Menschen ihnen zustehen.

Geselligkeit - 98

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Menschen eine Hauptursache für zerbrochene und zerrüttete Beziehungen vermeiden. Nämlich sich anderen gegenüber negativ zu verhalten, obwohl sie keine Sünde begangen haben. Dies kann man oft in Familien beobachten, wenn jemand seine Verwandten auf diese Weise behandelt, wobei er sie oft kritisiert, tadelt und angreift, um seine Missbilligung ihrer Lebensentscheidungen und ihres Lebensstils zu zeigen. Beispielsweise kann ein Elternteil sein Kind angreifen, das jemanden geheiratet hat, den es nicht gutheißt, obwohl keine Sünde begangen wurde. Menschen, insbesondere Ältere, glauben fälschlicherweise, dass die Menschen, denen sie sich gegenüber negativ verhalten, sie unter allen Umständen lieben und respektieren müssen. Aber sie verstehen nicht, dass Menschen keine Engel sind. Wenn jemand oft genug wegen Dingen getadelt und kritisiert wird, die keine Sünde sind, wird sicherlich der Tag kommen, an dem die Person es nicht mehr mag, mit seinen Verwandten zu sprechen, sie zu sehen oder mit ihnen zu verkehren, selbst wenn es sich um die eigenen Eltern handelt. Das bedeutet nicht, dass sie sie nicht lieben oder respektieren. Das bedeutet, dass Menschen keine Engel sind und eine negative Einstellung negative Gefühle im Herzen einer Person erzeugt, die Angst und Stress verursacht, wenn sie mit einem Verwandten zu tun haben, der sich ihnen gegenüber negativ verhält. Um diesen Stress und diese Angst zu vermeiden, meiden sie ihre Verwandten, obwohl sie sie immer noch lieben und respektieren. Beispielsweise meidet eine Person aufgrund dieses Stresses und dieser Angst die Teilnahme an einer Familienfeier, da sie keinem negativen Verhalten und keinen negativen Kommentaren ausgesetzt sein möchte. Dies ist eine sehr häufige Reaktion und Folge der negativen Behandlung anderer, die oft innerhalb von Familien beobachtet wird.

Muslime dürfen die langfristigen Auswirkungen einer negativen Behandlung anderer nicht unterschätzen, selbst wenn es sich nur um Kritik und negative Kommentare handelt, da sich diese mit der Zeit anhäufen und dazu führen können, dass ihre Beziehung zerbricht und zerbricht. Wenn andere keine Sünden begangen haben, sollte man sich ihnen gegenüber nicht negativ verhalten und stattdessen ihre Lebensentscheidungen akzeptieren. Sie sollten sich darauf konzentrieren, die Rechte anderer zu erfüllen, indem sie sie so behandeln, wie sie selbst von anderen behandelt werden möchten. Dazu gehört, sie durch Worte und Taten positiv zu behandeln, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist.

Geselligkeit - 99

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. In der modernen Welt ist Geselligkeit eines der Dinge, die im Leben aller Menschen stark betont und denen viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der Islam verbietet Geselligkeit nicht und gebietet den Muslimen sogar, die Rechte der Menschen gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen. Dennoch ermutigt der Islam die Menschen immer, den Zweck der Geselligkeit zu verstehen. Der Hauptzweck besteht darin, einander bei der praktischen Vorbereitung auf das Jenseits zu helfen. Dies beinhaltet, einander zu helfen und zu ermutigen, die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Diese Einstellung führt zu Seelenfrieden in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Auf der anderen Seite drängen Gesellschaft, soziale Medien, Kultur und Mode die Menschen dazu, sich zu vernetzen und soziale Kontakte zu knüpfen, um weltlichen Gewinn und Vergnügen zu erlangen. Diese Haltung widerspricht dem Zweck des Zusammenseins der Menschheit auf dieser Erde. Soziales Zusammensein ist kein Selbstzweck, es ist nur ein Mittel zum Zweck. Der ultimative Zweck ist, den Tag des Jüngsten Gerichts sicher zu erreichen. Das Beispiel von Menschen, die in dieser Welt

zusammengebracht werden, um zusammenzuarbeiten und sich so angemessen auf das Jenseits vorzubereiten, ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie ein Team von Fremden von einem Unternehmen zusammengestellt wird, um gemeinsam ein Geschäftsziel zu erreichen , wie z. B. das Entwerfen, Herstellen und Bewerben eines Produkts. Wenn dieses Team von Menschen den Zweck ihres Zusammenseins nicht im Gedächtnis behält, wird es Zeit mit Spaß und anderen sozialen Aktivitäten verschwenden. Dies wird dazu führen, dass sie den Zweck ihres Zusammenseins vernachlässigen und ihr Team somit als Versager abgestempelt wird. Ähnlich verhält es sich, wenn Muslime den Hauptzweck des Sozialisierens nicht verstehen und erfüllen, dann werden auch sie es nicht schaffen, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten, da sie zu sehr damit beschäftigt waren, aus weltlichen Gründen soziale Kontakte zu knüpfen. Man darf beim geselligen Beisammensein legalen Spaß haben, man sollte sich jedoch nie so verhalten, als sei dies der Zweck des geselligen Beisammenseins.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Menschen nicht zusammengeführt wurden, um sich als Endziel miteinander zu verbinden, sondern um sich miteinander zu verbinden, damit sie sich gegenseitig helfen können, sich mit Allah, dem Erhabenen, zu verbinden. Man darf nie versäumen, zwischen den beiden zu unterscheiden, sonst verfehlt man völlig den Zweck, zusammen in dieser Welt zu leben. Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, verstanden diese Realität und verbanden sich daher immer und arbeiteten zusammen, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, und als Ergebnis verbreiteten sie Gerechtigkeit und Frieden in der Gesellschaft, wie es keine andere Gruppe je geschafft hat. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„…Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Wer andererseits den Zweck des Sozialisierens vergisst, wird sich in beiden Welten nur selbst Ärger einhandeln, wenn er mit anderen verkehrt. Kapitel 43 Az Zukhruf, Vers 67:

„An jenem Tag werden enge Freunde einander Feinde sein, mit Ausnahme der Rechtschaffenen.“

Geselligkeit - 100

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne teilen möchte. Es gibt eine starke und irreführende Mentalität, die in der muslimischen Gemeinschaft tief verwurzelt ist, nämlich stark von dem Konzept „Was werden die Leute sagen“ über die eigenen Taten und Entscheidungen beeinflusst zu sein. Diese Mentalität wird oft als Rechtschaffenheit getarnt, damit Muslime sie übernehmen. Sie behaupten, dass jemand schamlos wird, wenn er sich nicht darum kümmert, was andere über ihn sagen. In Wirklichkeit wurzelt die Schamlosigkeit darin, dass man sich nicht um die göttliche Vision, das Gehör und das Urteil Allahs, des Erhabenen, kümmert, nicht um die Kritik der Menschen, da die meiste Kritik aus Sicht des Islam wertlos ist und man sein schamloses Verhalten leicht vor den Menschen verbergen kann.

Die Mentalität des „Was werden die Leute sagen“ beeinflusst und verdirbt viele Aspekte des Lebens und Glaubens eines Menschen. Die wohl gefährlichste Auswirkung ist, dass ein Muslim beginnt, gute Taten zum Wohle der Menschen zu vollbringen, anstatt um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Ein Muslim wird zum Beispiel nur dann an der Beerdigung eines Verwandten teilnehmen, um seinen anderen Verwandten zu gefallen, und nicht, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Diesem Muslim wird am Tag des Jüngsten Gerichts befohlen, seine unaufrichtigen guten Taten von den Menschen zu erhalten, für die er gehandelt hat, was ihm jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist. Es ist wichtig zu beachten, dass man sich nicht verhalten sollte, um Menschen zu gefallen, da dies geringfügiger Polytheismus ist und auch zum Verlust der Belohnung führt, da Allah, der Erhabene, frei von jeglichen Partnern ist.

Die Mentalität „Was werden die Leute sagen“ ermutigt Muslime auch zu Verhaltensweisen, die im Islam nicht erwünscht sind, wie Extravaganz, Verschwendung und Übertreibung. Beispielsweise zielt die Mehrheit muslimischer Hochzeiten darauf ab, den Verwandten des Brautpaares zu gefallen, da sie die Kritik der Leute fürchten. Dies führt dazu, dass sie verschwenderisch und verschwenderisch Geld ausgeben.

Diese Mentalität kann einen auch dazu verleiten, Sünden zu begehen, um sich vor der Kritik der Menschen zu schützen.

Die Mentalität „Was werden die Leute sagen“ hält Muslime auch davon ab, nach den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu handeln, da ihre Lehren oft den albernen kulturellen Überzeugungen und Praktiken widersprechen, die Muslime übernommen haben. Die Angst, von den Menschen kritisiert zu werden, hält einen davon ab, seine kulturellen Praktiken zugunsten dieser beiden Quellen der Führung aufzugeben.

Die Mentalität „Was werden die Leute sagen“ hält Muslime auch davon ab, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die zu ihrem Glück und Wohlbefinden führen. Viele Muslime bleiben beispielsweise in missbräuchlichen Ehen, einfach aus Angst vor der Kritik anderer, insbesondere ihrer Verwandten, wenn sie sich scheiden lassen.

Schließlich hindert einen die Mentalität „Was werden die Leute sagen“ daran, gute und rechtmäßige Entscheidungen zu treffen, da man die Kritik der Leute fürchtet. Beispielsweise lassen Muslime aus bestimmten Ländern ihre Kinder nicht Muslime aus anderen Ländern heiraten, da sie die Kritik ihrer Verwandten fürchten, selbst wenn die Heiratsanträge rechtmäßig und gut sind.

Es ist die Pflicht eines Muslims, so zu handeln, dass er Allah, dem Erhabenen, gefällt. Er muss die Rechte der Menschen gemäß den Lehren des Islam erfüllen, aber das bedeutet nicht, dass er handeln sollte, um ihnen zu gefallen. Es bedeutet, dass er seine Rechte gemäß den Lehren des Islam erfüllen muss, ob die Menschen mit ihm zufrieden sind oder nicht. Ob er zufrieden ist oder nicht, ist irrelevant. Wer nach dem Wohlwollen der Menschen handelt, wird in dieser Welt niemals Frieden und Glück finden und auch niemals das Lob der Menschen erhalten. Wenn man dagegen handelt, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, führt das zu Frieden und Glück in beiden Welten. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Geselligkeit - 101

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Im neunten Jahr, nachdem der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach Medina ausgewandert war, besuchte eine Delegation, die den nichtmuslimischen Stamm der Thaqif vertrat, den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, um den Islam anzunehmen. Wahshi, der Mann, der Hamza Bin Abdul Mutalib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, in der Schlacht von Uhud getötet hatte, schloss sich dieser Delegation an, um seine Sicherheit zu gewährleisten und durch den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Islam anzunehmen. Als er Medina erreichte, fragte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, was er Hamza, möge Allah mit ihm zufrieden sein, angetan hatte, und akzeptierte sein Glaubensbekenntnis, fragte ihn jedoch, ob er unnötige Begegnungen mit ihm in Zukunft vermeiden könne, da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, durch den Anblick an die Tötung und Verstümmelung seines Onkels Hamza, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erinnert wurde. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 4072, erörtert.

Obwohl Wahshi seine Sünden vergeben wurden, da er den Islam angenommen hatte, bat ihn der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, unnötige Treffen mit ihm zu vermeiden. Dies zeigt zunächst einmal die menschliche Natur des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Er empfand dieselben Gefühle wie jeder andere Mensch, wie Wut und Trauer. Darüber hinaus war diese Bitte eine große Erleichterung für die muslimische Gemeinschaft, da sie den Muslimen die Dinge erleichterte. Wenn der Heilige Prophet

Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sich so verhalten hätte, als hätte Wahshi nichts getan, dann hätte dies alle Muslime gezwungen, sich so zu verhalten, da es Pflicht ist, den Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu übernehmen. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„ *Sprich: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …““*

Die überwiegende Mehrheit der Muslime wäre nicht in der Lage, auf diese Weise mit anderen umzugehen. Daher machte ihnen die Bitte des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Dinge leichter. Dies korrigiert die falsche Vorstellung von Vergeben und Vergessen. Dieser Vorfall beweist, dass Menschen keine Computer sind, die Erinnerungen aus ihrem Gedächtnis löschen können. Von den Menschen wird nicht erwartet, dass sie die Taten anderer vergessen, sondern sie werden stattdessen ermutigt, anderen um Allahs, des Erhabenen willen, zu vergeben und weiterhin die Rechte anderer zu erfüllen. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„…und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? …“

Aus diesem Grund hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6133, darauf hingewiesen, dass ein Gläubiger nicht zweimal aus demselben Loch gestochen wird. Das bedeutet, dass ein Muslim anderen vergeben und ihre Rechte wahrnehmen sollte, aber er sollte anderen nicht blind vertrauen, insbesondere wenn sie ihm in der Vergangenheit Unrecht getan haben. Das Ignorieren der vergangenen Handlungen anderer kann sie durchaus ermutigen, sich in Zukunft genauso zu verhalten. Daher müssen Muslime aus diesem Vorfall lernen und lernen, anderen zu vergeben und danach zu streben, ihre Rechte wahrzunehmen, aber es wird nicht von ihnen erwartet, die Handlungen anderer zu vergessen oder ihnen blind zu vertrauen.

Geselligkeit - 102

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Vor dem Islam galten die Frauen als etwas, das von anderen geerbt wurde. Der Islam hat diese ungerechte Praxis abgeschafft und ihnen Rechte gegeben, die die jeder anderen Gesellschaft übertrafen.

Generell war es vor dem Islam, im Zeitalter der Unwissenheit, üblich, Frauen mit Haushaltsgegenständen gleichzusetzen. Sie wurden wie Vieh gekauft und verkauft. Eine Frau hatte keine Rechte in Bezug auf die Ehe. Sie hatte keinen Anspruch auf einen Anteil am Erbe ihrer Verwandten, sondern wurde wie andere Haushaltsgegenstände als Teil des Erbes behandelt. Sie wurde als etwas angesehen, das Männern gehörte, während sie nichts besitzen durfte. Und sie konnte nur nach den Wünschen eines Mannes ausgeben. Der Mann hingegen konnte jeden Reichtum, der ihr zustehen sollte, wie etwa Lohn, nach seinen Wünschen ausgeben. Sie hatte nicht einmal das Recht, diese Methode in Frage zu stellen. Einige Gruppen in Europa betrachteten Frauen sogar als keine Menschen und setzten sie mit Tieren gleich. Frauen hatten in der Religion keinen Platz. Sie galten als unwürdig für die Anbetung. Einige erklärten sogar, Frauen hätten keine Seele. Es galt als völlig normal, dass ein Vater sein Neugeborenes oder seine kleine Tochter tötete, da sie als Schande für die Familie angesehen wurden. Einige glaubten sogar, dass derjenige, der eine Frau tötete, nicht strafrechtlich verfolgt würde. Manche Bräuche führten sogar dazu, dass die Frau eines verstorbenen Mannes getötet wurde, da sie nicht für fähig genug gehalten wurde, ohne ihn zu leben. Manche erklärten sogar, dass der Zweck der Frau nur darin bestehe, dem Mann zu dienen.

Doch Allah, der Erhabene, lehrte den Menschen durch den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, alle Menschen zu respektieren, machte Gerechtigkeit und Gleichheit zum Gesetz und machte die Männer dafür verantwortlich, die Rechte der Frauen parallel zu ihren eigenen Rechten ihnen gegenüber zu erfüllen. Frauen wurden frei und unabhängig gemacht. Sie wurden Eigentümerin ihres eigenen Lebens und Eigentums, genau wie Männer. Kein Mann kann eine Frau zwingen, jemanden zu heiraten. Wenn sie ohne ihre Zustimmung dazu gezwungen wird, ist es ihre Entscheidung, die Ehe fortzusetzen oder sie zu annullieren. Kein Mann hat das Recht, ohne ihre Zustimmung und Genehmigung etwas von dem auszugeben, was ihr gehört. Nach dem Tod ihres Mannes oder nach einer Scheidung wird sie unabhängig und kann von niemandem zu irgendetwas gezwungen werden. Sie erhält wie die Männer einen Anteil am Erbe gemäß den ihr von Allah, dem Erhabenen, übertragenen Pflichten. Für Frauen auszugeben und sie gut zu behandeln, wurde von Allah, dem Erhabenen, zu einem Akt der Anbetung erklärt. All diese Rechte und mehr wurden den Frauen von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, gewährt. Es ist seltsam, wie diejenigen, die sich heute für die Rechte der Frau einsetzen, den Islam kritisieren, obwohl dieser den Frauen schon Jahrhunderte zuvor Rechte gewährte.

Geselligkeit - 103

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte darüber nach, wie das menschliche Herz so geschaffen wurde, dass es etwas in sich haben muss, es kann nie leer sein. Das heißt, es muss an etwas hängen und etwas lieben. Das ist ziemlich offensichtlich, wenn man einen Moment über diesen Punkt nachdenkt. Manche Menschen lieben andere Menschen, manche lieben Tiere, manche ihre Karriere und andere lieben andere Dinge. Aber egal, wie sehr ein Mensch etwas liebt, irgendwann wird der Tag kommen, an dem er sich verabschieden muss. Ob dies nun freiwillig geschieht, zum Beispiel, wenn eine Person ihre Karriere aufgibt, oder gewaltsam, zum Beispiel durch den Tod, der einen von seinem Geliebten trennt. Das ist der Grund, warum manche, die sich zu Lebzeiten von dem trennten, was sie liebten, wie zum Beispiel ein Sportler, der seinen Sport aufgab, verbittert wurden, weil ihr Herz und ihr Verstand weiterhin an ihrer geliebten Sache hingen, ihr Körper aber nicht mehr mithalten konnte. Sie werden verbittert, wenn ihr Moment im Rampenlicht vorüber ist und sie gezwungen sind, sich von ihrer Liebe zu verabschieden. Dies ist ein universelles Prinzip, das für alle gilt, unabhängig von Glauben oder sozialem Status. Doch die einzige Liebe, die mit der Zeit und im Tod stärker wird, ist die aufrichtige Liebe zu Allah, dem Erhabenen. Für denjenigen, der diese Liebe besitzt, gibt es keinen Abschied, sondern nur die Vorfreude auf das vorbestimmte Treffen, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Diese Liebe wird mit der Zeit stärker, während alle anderen Bindungen schwächer werden und schließlich zerbrechen. Daher sollte ein Muslim seine Pflichten und Verantwortungen gegenüber der Schöpfung erfüllen, aber Allah, den Erhabenen, nur durch aufrichtigen Gehorsam Ihm gegenüber wirklich lieben, was die Erfüllung Seiner Gebote, das Unterlassen Seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals einschließt. Wer dies erreicht, wird niemals Abschied nehmen müssen. Kapitel 89 Al Fajr, Verse 27-28:

„[Den Rechtschaffenen wird gesagt:] „O beruhigte Seele. Kehre zufrieden und wohlgefällig zu deinem Herrn zurück.“ ”

Geselligkeit - 104

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Muslime behaupten oft, dass sie, da sie mit ihren weltlichen Aktivitäten sehr beschäftigt sind, es schwierig finden, freiwillig rechtschaffene Taten zu vollbringen, insbesondere solche, die mit Menschen zu tun haben, wie zum Beispiel jemanden körperlich zu unterstützen. Obwohl Muslime danach streben sollten, so viele freiwillige rechtschaffene Taten wie möglich zu vollbringen, da ihnen dies in beiden Welten zugute kommt, während ihre weltlichen Aktivitäten ihnen nur in dieser Welt zugute kommen, sollten diese Muslime zumindest eine neutrale Einstellung gegenüber anderen annehmen. Das bedeutet, dass ein Muslim, wenn er anderen nicht helfen kann, sie nicht an ihren rechtmäßigen und guten Taten hindern sollte. Wenn er andere nicht glücklich machen kann, sollte er sie nicht traurig machen. Wenn er andere nicht zum Lachen bringen kann, sollte er sie nicht zum Weinen bringen. Dies kann auf unzählige Szenarien angewendet werden. Das ist wichtig zu verstehen, da viele Muslime anderen Gutes tun, zum Beispiel ihnen emotionalen Beistand leisten, aber gleichzeitig ihre guten Taten zunichte machen, indem sie sich negativ gegenüber Menschen verhalten. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Muslim, wenn er anderen gegenüber übermäßig negativ ist, am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle geschleudert werden kann. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist. Eine neutrale Einstellung zu haben, ist tatsächlich eine gute Tat, wenn sie zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, getan wird. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 250, empfohlen.

Abschließend lässt sich sagen, dass es am besten ist, andere positiv zu behandeln, was laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, ein

Zeichen eines wahren Gläubigen ist. Aber wenn sie dazu nicht in der Lage sind, sollten sie andere zumindest neutral behandeln. Denn andere negativ zu behandeln, kann durchaus zur eigenen Zerstörung führen.

Den Glauben stärken - 1

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2317, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass ein Muslim seinen Islam erst dann perfekt machen könne, wenn er die Dinge vermeidet, die ihn nichts angehen.

Dieser Hadith enthält einen allumfassenden Ratschlag, der auf jeden Aspekt des Lebens angewendet werden sollte. Er umfasst die Sprache einer Person ebenso wie ihre anderen körperlichen Handlungen. Er bedeutet, dass ein Muslim, der seinen Glauben vervollkommnen möchte, in Wort und Tat Dinge vermeiden muss, die ihn nicht betreffen. Stattdessen muss er sich mit den Dingen beschäftigen, die ihn betreffen. Man sollte die Dinge, die einen betreffen, sehr ernst nehmen und danach streben, die damit verbundenen Pflichten gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen, und zwar ausschließlich zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen. Es ist wichtig zu beachten, dass man seinen Glauben nicht vervollkommnen würde, wenn man Dinge gemäß seinen eigenen Gedanken oder Wünschen vermeiden würde. Aber derjenige, der seinen Glauben vervollkommnet, vermeidet die Dinge, die der Islam zu vermeiden rät. Das bedeutet, man sollte danach streben, alle seine Pflichten zu erfüllen, alle Sünden und die Dinge zu vermeiden, die im Islam verpönt sind, und sogar den übermäßigen Gebrauch unnötiger, erlaubter Dinge vermeiden. Das Erreichen dieser Vortrefflichkeit ist ein Merkmal der Vortrefflichkeit des Glaubens, das in einem Hadith erwähnt wird, der in Sahih Muslim, Nummer 99, zu finden ist. Dies ist der Fall, wenn man handelt und Allah, den Erhabenen, anbetet, als ob man ihn beobachten könnte oder sich zumindest dessen voll bewusst wird, dass Allah, der Erhabene, jeden Gedanken und jede Handlung beobachtet. Sich dieser göttlichen

Überwachung bewusst zu sein, wird einen Muslim ermutigen, sich immer von Sünden fernzuhalten und sich rechtschaffenen Taten zuzuwenden. Derjenige, der die Dinge, die ihn nicht betreffen, nicht vermeidet, wird dieses Niveau der Vortrefflichkeit nicht erreichen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Vermeidung von Dingen, die eine Person nichts angehen, ist mit der Sprache verbunden. Die meisten Sünden werden begangen, wenn eine Person Worte äußert, die sie nichts angehen, wie Verleumdung und üble Nachrede. Die Definition von eitlem Gerede lautet, wenn eine Person Worte äußert, die vielleicht nicht sündig sind, aber nutzlos und daher nichts angehen. Wie in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2408, bestätigt wird, hasst Allah, der Erhabene, eitle Rede. Unzählige Auseinandersetzungen, Kämpfe und sogar körperliche Schäden sind aufgetreten, nur weil jemand über etwas sprach, das ihn nichts anging. Viele Familien sind auseinander gegangen; viele Ehen sind in die Brüche gegangen, weil sich jemand nicht um seine Angelegenheiten gekümmert hat. Aus diesem Grund hat Allah, der Erhabene, im Heiligen Koran die verschiedenen Arten nützlicher Rede empfohlen, mit denen sich die Menschen befassen sollten. Kapitel 4 An Nisa, Vers 114:

„Nichts Gutes ist in vielen ihrer privaten Gespräche, außer denen, die Almosen gebieten oder das, was recht ist, oder die Versöhnung zwischen den Menschen. Und wer dies tut, um Allahs Wohlwollen zu erlangen – dem werden Wir eine großartige Belohnung geben.“

Tatsächlich ist das Aussprechen von Worten, die einen nichts angehen, der Hauptgrund dafür, dass Menschen in die Hölle kommen. Darauf wird in

einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2616, hingewiesen. Deshalb wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2412, darauf hin, dass alles Reden einem Menschen angerechnet wird, sofern es nicht damit verbunden ist, Gutes zu raten, Schlechtes zu verbieten oder Allahs, des Erhabenen, zu gedenken. Das bedeutet, dass alle anderen Formen des Redens einen Menschen nichts angehen, da sie ihm nichts nützen. Es ist wichtig anzumerken, dass das Raten von Gutem alles umfasst, was im weltlichen und religiösen Leben von Nutzen ist, wie beispielsweise der Beruf.

Daher sollten Muslime sich bemühen, Dinge, die sie nicht betreffen, durch Worte und Taten zu vermeiden, damit sie ihren Glauben vervollkommnen können. Einfach ausgedrückt: Wer Zeit den Dingen widmet, die ihn nicht betreffen, wird bei den Dingen scheitern, die ihn betreffen. Und wer sich mit den Dingen beschäftigt, die ihn betreffen, wird keine Zeit für Dinge finden, die ihn nicht betreffen. Das heißt, sie werden durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten Erfolg haben.

Und schließlich wird derjenige, der sich mit den Dingen beschäftigt, die ihn betreffen, alle nützlichen weltlichen und religiösen Dinge erledigen, für die er verantwortlich ist, und dadurch inneren Frieden erlangen. Eine der Hauptquellen von Stress ist, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die einen nicht betreffen, da dies einen daran hindert, seinen weltlichen und religiösen Pflichten nachzukommen. Sich richtig zu verhalten wird einem ermöglichen, seine wichtigen Pflichten zu erfüllen und gleichzeitig sicherzustellen, dass man genügend Freizeit hat, um sich zu entspannen und die Dinge zu tun, die einem Spaß machen.

Den Glauben stärken - 2

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 159, zu finden ist, gab der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einen kurzen, aber weitreichenden Ratschlag. Er riet den Menschen, ihren Glauben an Allah, den Erhabenen, aufrichtig zu bekennen und dann daran festzuhalten.

Standhaftigkeit im Glauben bedeutet, dass man sich in allen Aspekten des Lebens um aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemühen muss. Dies umfasst die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, die sich auf Ihn beziehen, wie das obligatorische Fasten und jene, die sich auf Menschen beziehen, wie das freundliche Behandeln anderer. Dies beinhaltet die Unterlassung aller Verbote des Islam, die zwischen einer Person und Allah, dem Erhabenen, bestehen und jene, die andere betreffen. Ein Muslim muss seinem Schicksal auch mit Geduld entgegentreten und wirklich glauben, dass Allah, der Erhabene, das Beste für seine Diener wählt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Schließlich geht es darum, diese Aspekte gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu erfüllen. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …““

Standhaftigkeit kann das Unterlassen beider Arten von Polytheismus beinhalten. Die Hauptart ist, wenn man etwas anderes als Allah, den Erhabenen, anbetet. Die Nebenart ist, wenn man gute Taten vollbringt, die nicht dem Willen Allahs, des Erhabenen, dienen, wie zum Beispiel Angeberei. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3989, zu finden ist. Ein Aspekt der Standhaftigkeit ist daher, immer dem Willen Allahs, des Erhabenen, zu dienen.

Hierzu gehört, Allah, dem Erhabenen, jederzeit zu gehorchen und darauf zu verzichten, sich nach den eigenen Wünschen herauszupicken, wann und welche islamischen Lehren man befolgt.

Standhaftigkeit beinhaltet, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, anstatt sich selbst oder anderen zu gehorchen und ihnen zu gefallen. Wenn ein Muslim Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, indem er sich selbst oder anderen gefällt, sollte er wissen, dass weder seine Wünsche noch die Menschen ihn vor Allah, dem Erhabenen, schützen werden.

Andererseits wird derjenige, der Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, von Ihm vor allem geschützt, auch wenn dieser Schutz für ihn nicht offensichtlich ist.

Um seinem Glauben treu zu bleiben, muss man dem Weg folgen, der im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorgegeben ist, und keinen Weg einschlagen, der davon abweicht. Wer danach strebt, diesen Weg einzuschlagen, braucht nichts anderes, denn dies genügt, um seinem Glauben treu zu bleiben. Kapitel 4 An Nisa, Vers 59:

„Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die unter euch Autorität haben …“

Wie dieser Vers andeutet, besteht ein Aspekt der Standhaftigkeit darin, jedem zu gehorchen, dessen Befehle und Ratschläge auf der aufrichtigen Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, und dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beruhen.

Da die Menschen nicht perfekt sind, werden sie zweifellos Fehler machen und Sünden begehen. Standhaftigkeit in Glaubensfragen bedeutet also nicht, dass man perfekt sein muss, sondern dass man sich bemühen muss, den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, strikt einzuhalten, wie

bereits beschrieben, und aufrichtig zu bereuen, wenn man eine Sünde begeht. Dies wird in Kapitel 41 Fussilat, Vers 6, angedeutet:

„…also nimm direkten Kurs auf Ihn und bitte Ihn um Vergebung…“

Dies wird auch durch einen Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1987, unterstützt, der rät, Allah, den Erhabenen, zu fürchten und eine begangene (kleinere) Sünde durch eine rechtschaffene Tat auszulöschen. In einem anderen Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch 2, Hadith Nummer 37, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen, ihr Bestes zu geben, um Allah, dem Erhabenen, treu zu gehorchen, auch wenn sie dies nicht perfekt tun können. Deshalb ist es die Pflicht eines Muslims, das ihm gegebene Potenzial durch seine Absichten und physischen Handlungen in standhafter Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, auszuschöpfen. Ihnen wurde nicht befohlen, Vollkommenheit zu erreichen, da dies nicht möglich ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass man nicht durch körperliche Handlungen in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben kann, ohne zuerst sein spirituelles Herz zu reinigen. Wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, angegeben, werden die Glieder des Körpers nur dann rein handeln, wenn das spirituelle Herz rein ist. Reinheit des Herzens wird nur erreicht, indem man die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, annimmt und danach handelt.

Standhafter Gehorsam erfordert, dass man seine Zunge kontrolliert, da sie das Herz ausdrückt. Ohne Kontrolle der Zunge ist standhafter Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht möglich. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2407, zu finden ist.

Und schließlich: Wenn es zu einem Mangel an unerschütterlicher Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, kommt, muss man aufrichtig Buße gegenüber Allah, dem Erhabenen, tun und die Menschen um Vergebung bitten, wenn es um die eigenen Rechte geht. Kapitel 46 Al Ahqaf, Vers 13:

„Wahrlich, diejenigen, die sagen: „Unser Herr ist Allah“, und dann auf dem rechten Weg bleiben, über die wird keine Furcht kommen, noch werden sie trauern.“

Den Glauben stärken - 3

In einem langen Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 99, zu finden ist, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Bedeutung der Vortrefflichkeit des Glaubens. Diese Vortrefflichkeit bezieht sich auf das Verhalten und Benehmen gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung. Vortreffliches Handeln wird im gesamten Heiligen Quran erwähnt, beispielsweise in Kapitel 10 Yunus, Vers 26:

„Für diejenigen, die Hervorragendes geleistet haben, gibt es die beste [Belohnung] – und mehr …“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat diesen Vers in den Hadithen in Sahih Muslim, Nummer 449 und 450, erklärt. Das Wort „extra“ in diesem Vers bezieht sich darauf, wann die Bewohner des Paradieses mit der göttlichen Vision Allahs, des Erhabenen, gesegnet werden. Diese Belohnung gebührt dem Muslim, der vorbildlich handelt, denn Vorbildlichkeit bedeutet, sein Leben so zu führen, als könne er Allah, den Erhabenen, erleben, der sein äußeres und inneres Wesen jederzeit beobachtet. Eine Person, die eine mächtige Autorität beobachtet, wird sich niemals aus Ehrfurcht vor ihr schlecht benehmen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal jemandem geraten, sich immer so zu verhalten, als würde er ständig von einem rechtschaffenen Mann beobachtet, den er respektiert. Dies wird in einem Hadith in Imam Tabaranis „Al Mu'jam Al Kabir“, Nummer 5539, empfohlen. Wer so handelt, wird sehr selten Sünden begehen und sich

immer guten Taten zuwenden. Diese Haltung erzeugt die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, und dient als Schutzschild vor dem Feuer der Prüfungen in dieser Welt und dem Höllenfeuer im Jenseits. Diese Wachsamkeit stellt nicht nur sicher, dass man alle seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllt, sondern ermutigt einen auch, seine Verantwortung gegenüber der Schöpfung zu erfüllen. Der Höhepunkt davon ist, andere aufrichtig und freundlich zu behandeln. Diese Person erfüllt den Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 251, der besagt, dass eine Person kein wahrer Gläubiger sein kann, bis sie für andere das liebt, was sie für sich selbst liebt.

Dieses Maß an Exzellenz stellt sicher, dass man mit der richtigen Absicht handelt, die laut dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, die Grundlage des Glaubens ist. Erfolg ist demjenigen garantiert, der gute Taten vollbringt und gutes Verhalten mit der richtigen Absicht zeigt, nämlich Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Je exzellenter eine Person handelt, desto stärker wird ihr Glaube, bis sie ein Muslim wird, der weit von Unachtsamkeit entfernt ist und immer darum kämpft, sein Leben im Jenseits und im Diesseits gemäß den Lehren des Islam zu verschönern.

Es wird befürchtet, dass denjenigen, die sich von Allah, dem Erhabenen, abgewandt haben, das Gegenteil dieser Belohnung zuteil wird. Da sie ohne Furcht vor dem allumfassenden Blick Allahs, des Erhabenen, gelebt haben, wird es ihnen im Jenseits verwehrt sein, Ihn zu sehen. Kapitel 83 Al Mutaffifin, Vers 15:

„Nein! Gewiss werden sie an jenem Tag von ihrem Herrn getrennt sein.“

Diejenigen, die es nicht schaffen, sich so zu verhalten, als würden sie Allah, den Erhabenen, bezeugen, müssen den zweiten Teil des Ratschlags befolgen, der im Haupthadith gegeben wird, nämlich aufrichtig zu glauben, dass Allah, der Erhabene, sie ständig beobachtet. Auch wenn dieser Zustand einen niedrigeren Rang hat als derjenige, der so tut, als würde er Allah, den Erhabenen, beobachten, ist er dennoch eine großartige Möglichkeit, wahre Furcht vor Allah, dem Erhabenen, zu entwickeln. Wie bereits erwähnt, wird diese Haltung einen davon abhalten, Sünden zu begehen und einen zu guten Taten ermutigen. Wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in Imam Tabaranis Al Mu'jam Al Kabir, Nummer 7935, rät, wird demjenigen, der sich bemüht, diese Mentalität anzunehmen, am Tag des Gerichts von Allah, dem Erhabenen, Schatten gewährt.

Die göttliche Präsenz Allahs, des Erhabenen, wird im gesamten Heiligen Quran erwähnt, beispielsweise in Kapitel 57 Al Hadid, Vers 4:

„…Er ist mit euch, wo immer ihr seid. Und Allah sieht, was ihr tut.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in vielen Hadithen dazu geraten, sich der göttlichen Gegenwart Allahs, des Erhabenen, wirklich bewusst zu werden. In einem göttlichen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7405, erklärt Allah, der Erhabene, beispielsweise, dass Er mit jedem ist, der Seiner gedenkt. Aus diesem Grund wird in Hilyat

Al Awliya, Band 1, Seiten 84 und 85, über den Befehlshaber der Gläubigen, Ali Bin Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtet, dass er dem Glanz und Pomp der materiellen Welt aus dem Weg ging und Trost in der einsamen Nacht fand. Das heißt, er suchte die Gesellschaft Allahs, des Erhabenen, statt die Gesellschaft von Menschen.

Sich der göttlichen Gegenwart Allahs, des Erhabenen, bewusst zu werden, verhindert nicht nur Sünden und ermutigt zu guten Taten, sondern beugt auch Einsamkeit und Depression vor. Eine Person leidet nur sehr selten unter psychischen Problemen, wenn sie ständig von einer Person umgeben ist, die sie liebt und ihr hilft. Niemand liebt die Schöpfung mehr als Allah, der Erhabene, und es besteht kein Zweifel, dass Er die Quelle aller Hilfe ist. Daher kommt es dem eigenen Glauben, den eigenen Taten, dem eigenen Gefühlszustand und der Gesellschaft insgesamt zugute, wenn man mit Exzellenz handelt.

Ein Muslim muss vermeiden, wie diejenigen zu werden, die Allah, den Erhabenen, als den unbedeutendsten unter denen behandeln, die sie befolgen. Dies ist eine schwere geistige Krankheit, die zu allen Arten von Sünden und bösem Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung führt.

Wer auf der niederen Ebene handelt, indem er sich ständig an die göttliche Vision erinnert, wird schließlich die höhere Ebene erreichen und so leben, als könne er Allah, den Erhabenen, sehen, wobei er ständig seine äußeren und inneren Zustände beobachtet. Ein Leben auf diese Weise

gewährleistet in allen Fällen unerschütterlichen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen.

Beide Stufen der Glaubensqualität werden erreicht, wenn man islamisches Wissen erlernt und danach handelt. Je mehr man dies tut, desto mehr wird man sich der göttlichen Gegenwart bewusst. Wenn man diesem Verhalten treu bleibt, wird man zu Glaubensqualität gelangen.

Den Glauben stärken - 4

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6407, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Unterschied zwischen einer Person, die sich an Allah, den Erhabenen, erinnert und einer Person, die dies nicht tut, dem Unterschied zwischen einem lebenden und einem toten Menschen gleicht.

Für Muslime, die eine starke Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, aufbauen möchten, damit sie alle Schwierigkeiten in dieser Welt und im Jenseits erfolgreich überwinden können, ist es wichtig, Allah, dem Erhabenen, so oft wie möglich zu gedenken. Einfach ausgedrückt: Je mehr sie seiner gedenken, desto eher werden sie dieses wichtige Ziel erreichen.

Dies wird erreicht, indem man auf den drei Ebenen des Gedenkens an Allah, den Erhabenen, praktisch handelt. Die erste Ebene besteht darin, Allah, den Erhabenen, innerlich und still zu gedenken. Dies beinhaltet, die eigene Absicht so zu korrigieren, dass man nur handelt, um Allah, den Erhabenen, zu gefallen. Die zweite Ebene besteht darin, Allah, den Erhabenen, durch die eigene Zunge zu gedenken. Dies beinhaltet, auf eine Weise zu sprechen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, oder zu schweigen. Wie dies in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 176, geboten wird, ist Schweigen in Fällen, in denen jemand nichts Gutes zu sagen hat, eine gute Tat und daher Teil des Gedenkens an Allah, den Erhabenen.

Der höchste und wirksamste Weg, die Bindung zu Allah, dem Erhabenen, zu stärken, besteht darin, sich praktisch mit den eigenen Gliedern an Ihn zu erinnern. Dies wird erreicht, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Wer dies tut, wird die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dazu ist es jedoch erforderlich, dass man islamisches Wissen erlangt und danach handelt, was wiederum die Wurzel allen Guten und allen Erfolgs in beiden Welten ist.

Diejenigen, die auf den ersten beiden Ebenen bleiben, werden je nach Absicht belohnt, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass ihr Glaube und ihre Frömmigkeit stärker werden, wenn sie nicht zur dritten und höchsten Ebene der Erinnerung an Allah, den Erhabenen, übergehen.

Demjenigen, der alle drei Stufen erfüllt, wird in beiden Welten Seelenfrieden und Frieden des Körpers versprochen. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Leider übersehen viele Muslime, die ihren obligatorischen Pflichten nachkommen und freiwillige Gottesdienste verrichten, diese Ebenen des Gedenkens an Allah, den Erhabenen, und versäumen es, diese Ebenen des Gedenkens an Allah, den Erhabenen, und infolgedessen können sie trotz ihrer Gottesdienste und guten Taten keinen Frieden in dieser Welt finden.

Den Glauben stärken - 5

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 574, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass jeder, der die beiden kühlen Pflichtgebete verrichtet, ins Paradies gelangt.

Die beiden kühlen Pflichtgebete beziehen sich auf die Pflichtgebete im Morgengrauen und am späten Nachmittag (Fajr und Asr), da während dieser beiden Zeiten das Wetter kühler ist als zu anderen Zeiten, also vor Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang.

Zur Verrichtung der Pflichtgebete gehört die korrekte Erfüllung aller Bedingungen und Etikette gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie zum Beispiel das rechtzeitige Verrichten der Gebete. Tatsächlich ist es eine der beliebtesten Taten gegenüber Allah, dem Erhabenen, sie so schnell wie möglich zu verrichten. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 252, empfohlen.

Obwohl es fünf obligatorische Gebete gibt, die verrichtet werden müssen, werden im Haupthadith nur zwei erwähnt. Dies liegt daran, dass diese beiden Gebete wohl am schwierigsten zu verrichten sind. Das obligatorische Morgengebet wird zu einer Zeit verrichtet, zu der die meisten

Menschen schlafen. Daher erfordert es viel Energie und Motivation, sein bequemes Bett zu verlassen, um es korrekt zu verrichten. Das obligatorische Gebet am späten Nachmittag wird meist zu einer Zeit verrichtet, zu der die meisten Menschen ihren Arbeitstag beendet haben und müde nach Hause kommen. Daher ist es schwierig, nach einem ermüdenden und sogar stressigen Arbeitstag seine Entspannung zu verlassen, um das obligatorische Gebet korrekt zu verrichten. Wer diese beiden Gebete korrekt verrichtet, wird es daher durch die Gnade Allahs des Erhabenen leichter finden, auch die anderen obligatorischen Gebete zu verrichten, die normalerweise zu günstigeren Zeiten verrichtet werden.

Muslime sollten daher danach streben, alle ihre Pflichtgebete zu verrichten, da dies die eigentliche Essenz des Islam ist und tatsächlich Glauben von Unglauben trennt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2618, zu finden ist.

Abschließend muss man beachten, dass der Haupthadith, um den es hier geht, nicht bedeutet, dass man Erfolg haben kann, indem man nur die fünf Pflichtgebete verrichtet und dabei seine anderen Pflichten und Verantwortlichkeiten gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen vernachlässigt. In Wirklichkeit wird derjenige, der seine Pflichtgebete verrichtet, danach streben, alle seine anderen Pflichten und Verantwortlichkeiten zu erfüllen, da dies eines der Ergebnisse der Verrichtung der Pflichtgebete ist. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

„…Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten…“

Darüber hinaus garantiert der Hadith demjenigen, der seine Pflichtgebete verrichtet, das Paradies, garantiert aber nicht, dass er aufgrund seiner Sünden nicht vorher in die Hölle kommt. Daher muss man wie immer die Verse des Heiligen Koran und die Hadithe im richtigen Kontext verstehen.

Den Glauben stärken - 6

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4168, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der starke Gläubige bei Allah, dem Erhabenen, beliebter sei als ein schwächerer Gläubiger.

Damit ist nicht unbedingt die körperliche Stärke gemeint, die man einsetzt, um rechtschaffene Taten zu vollbringen. Es bezieht sich aber auch darauf, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, um Gewissheit im Glauben zu erlangen. Wer starken Glauben besitzt, wird seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen richtig und in jeder Situation, in guten wie in schlechten Zeiten, gemäß seinem Wissen erfüllen. Ein schwacher Gläubiger hingegen wird in schwierigen Situationen leicht seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen nicht erfüllen.

Darüber hinaus beruht der Glaube des schwachen Gläubigen auf blinder Nachahmung anderer und nicht auf islamischem Wissen. Blinde Nachahmung verhindert, dass man sein Verhalten durch den Erwerb neuen Wissens verbessert, und führt oft zu abweichenden Verhaltensweisen, insbesondere wenn die Person, die man nachahmt, selbst unwissend ist. Blinde Nachahmung reicht nicht aus, wenn man mit schwierigen Situationen konfrontiert wird, die Standhaftigkeit erfordern, die wiederum darin wurzelt, islamisches Wissen zu erwerben und danach zu

handeln. Beispielsweise stellt jemand, der kein islamisches Wissen besitzt, leicht sein Schicksal in Frage und fordert es heraus.

Je stärker der Glaube, desto größer ist der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in Form der Befolgung seiner Gebote, der Missachtung seiner Verbote und der geduldigen Begegnung mit dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dies wiederum erhöht den Erfolg in beiden Welten. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist …“

Den Glauben stärken - 7

In einem göttlichen Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu finden in Sahih Bukhari, Nummer 6502, erklärt Allah, der Erhabene, einige wichtige Dinge. Als erstes wird erwähnt, dass Allah, der Erhabene, der Person den Krieg erklärt, die einem seiner rechtschaffenen Freunde gegenüber Feindseligkeit zeigt.

Dies geschieht, weil derjenige, der einem Freund gegenüber Feindseligkeit zeigt, dieser Person gegenüber indirekt Feindseligkeit zeigt. Dies warnt Muslime indirekt davor, sich nur mit den rechtschaffenen Dienern Allahs, des Erhabenen, anzufreunden und ihnen gegenüber niemals Feindseligkeit oder Abneigung zu zeigen, da dies die Haltung der Feinde Allahs, des Erhabenen, wie zum Beispiel des Teufels, ist. Kapitel 60 Al Mumtahanah, Vers 1:

„Ihr Gläubigen, nehmt weder Meine Feinde noch eure Feinde zu Verbündeten …“

Es ist wichtig zu beachten, dass jede Form des Ungehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, ein Krieg gegen Ihn ist. Daher sollte ein Muslim alle Formen des Ungehorsams vermeiden, einschließlich der Abneigung gegen diejenigen, die sich bemühen, Ihm zu gehorchen, da dies nur den Zorn Allahs, des Erhabenen, auf sich zieht. Beispielsweise warnte der Heilige

Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3862, dass man niemals seine Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, beleidigen sollte, da eine Beleidigung dieser genauso wäre, wie eine Beleidigung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und wer ihm Schaden zufügt, hat Allah, den Erhabenen, beleidigt. Und dieser sündige Mensch wird bald bestraft, sofern er nicht aufrichtig bereut.

Da außerdem die Rechtschaffenheit, die auf der eigenen Absicht beruht, vor den Menschen verborgen ist, dürfen Muslime keine Abneigung gegen andere Muslime hegen, da sie nicht wissen, wer ein rechtschaffener Freund Allahs, des Erhabenen, ist. Dieser Teil des Haupthadith fordert einen also dazu auf, allen Muslimen gegenüber gute Manieren an den Tag zu legen, indem man sie so behandelt, wie man selbst von den Menschen behandelt werden möchte.

Als nächstes wird im wichtigsten Hadith erwähnt, dass ein Muslim Allah, dem Erhabenen, nur durch die Erfüllung seiner Pflichten näher kommen kann. Und er kann die Liebe Allahs, des Erhabenen, durch freiwillige rechtschaffene Taten erlangen.

Diese Beschreibung teilt die Diener Allahs, des Erhabenen, in zwei Kategorien ein. Die erste Gruppe nähert sich Allah, dem Erhabenen, indem sie ihre Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie das Pflichtgebet, und gegenüber den Menschen, wie die Pflicht, Almosen zu geben, erfüllen. Dies kann zusammengefasst werden durch die Befolgung der Gebote

Allahs, des Erhabenen, das Vermeiden Seiner Verbote und Geduld mit dem Schicksal.

Die zweite Kategorie derjenigen, die Allah, dem Erhabenen, nahe kommen, ist der ersten Gruppe überlegen, da sie nicht nur ihre Pflichten erfüllen , sondern sich auch freiwillig um rechtschaffene Taten bemühen. Dies zeigt deutlich, dass dies der einzige Weg ist, um Allah, dem Erhabenen, näher zu kommen. Wer einen anderen Weg einschlägt, wird dieses wichtige Ziel nicht erreichen. Dies lehnt das Konzept, Heiligkeit zu erlangen, ohne sich in Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bemühen, völlig ab. Die Person, die dies behauptet, ist einfach ein Lügner. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4094, bestätigt, dass der Rest des Körpers rein wird, wenn das spirituelle Herz rein ist. Dies führt zu rechtschaffenen Taten. Wenn also eine Person keine rechtschaffenen Taten verrichtet, wie etwa ihre Pflichten, dann ist ihr Körper unrein, was bedeutet, dass auch ihr spirituelles Herz unrein ist. Diese Person kann niemals die Nähe Allahs, des Erhabenen, erreichen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die größten freiwilligen rechtschaffenen Taten, die man vollbringen kann, diejenigen sind, die auf den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, basieren. Jeder, der sich entscheidet, freiwillige rechtschaffene Taten zu vollbringen, die nicht auf seinen Traditionen basieren, ist vom Teufel getäuscht worden, da kein Weg einen näher zu Allah, dem Erhabenen, führen wird, außer dem Weg und den Taten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich [der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben…““

Die frommen Muslime, die zur zweiten höheren Gruppe gehören, sind auch diejenigen, die die unnötigen und eitlen Dinge dieser materiellen Welt meiden. Diese Haltung hilft ihnen dabei, ihre Bemühungen auf freiwillige rechtschaffene Taten zu konzentrieren. Es ist diese Gruppe, die ihren Glauben vervollkommnet hat, indem sie alles liebt, hasst, gibt und zurückhält, um Allah, dem Erhabenen, willen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, zu finden ist.

Darüber hinaus bemühen sich die Muslime dieser höheren Gruppe, jeden Segen, der ihnen gewährt wurde, wie ihre Energie und Zeit, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Sie vermeiden es, sie auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, nicht gefällt oder ihnen im Jenseits keinen Nutzen bringt, selbst wenn diese Art der Nutzung zulässig ist.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass Allah, der Erhabene, die fünf Sinne des Menschen segnet, wenn er sich bemüht, seine Pflichten zu erfüllen und freiwillig rechtschaffene Taten zu vollbringen, sodass er sie in Gehorsam ihm gegenüber nutzt. Dieser rechtschaffene Diener wird sehr selten Sünden begehen. Diese verstärkte Führung wird in Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 69, angedeutet:

„Und diejenigen, die für uns kämpfen – die leiten Wir gewiss auf Unseren Wegen …“

Dieser Muslim erreicht die Stufe der Exzellenz, die in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 99, beschrieben wird. Dies ist der Fall, wenn ein Muslim Handlungen wie das Gebet so ausführt, als ob er Allah, den Erhabenen, gehorcht. Derjenige, der diese Stufe erreicht, wird seinen Geist und Körper vor Sünden schützen. Das ist derjenige, der, wenn er spricht, für Allah, den Erhabenen, spricht, wenn er schweigt, für Allah, den Erhabenen, schweigt. Wenn er handelt, handelt er für Ihn, und wenn er schweigt, tut er es für Ihn. Dies ist ein Aspekt des Monotheismus und des Verständnisses der Einheit Allahs, des Erhabenen.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Ermächtigung den Umgang mit Schwierigkeiten mit Geduld und mit guten Zeiten mit Dankbarkeit beinhaltet, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Diese Ermächtigung beinhaltet auch das Erlangen von Seelenfrieden, da der Geisteszustand des Ermächtigten durch die verschiedenen Situationen, denen man in dieser Welt begegnen kann, nicht so leicht erschüttert oder zerstört wird.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass das Flehen dieses Muslims erfüllt wird und ihnen Zuflucht und Schutz bei Allah, dem

Erhabenen, gewährt werden. Dies ist eine klare Lektion für diejenigen, die sich nach rechtmäßigen weltlichen Dingen sehnen. Sie sollten nicht versuchen, diese mit anderen Mitteln zu erlangen, als durch den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Kein spiritueller Lehrer oder sonst jemand wird in der Lage sein, einer Person Dinge zu gewähren, es sei denn, die Person strebt im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und es ist ihr bestimmt, diese Dinge zu erlangen. Darüber hinaus kann und wird keine Person einer anderen Person in beiden Welten Zuflucht und Schutz vor der Strafe Allahs, des Erhabenen, gewähren. Man kann diesen Schutz nur durch den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erlangen. Dies eliminiert das Wunschdenken einiger, die glauben, sie könnten in ihrem Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verharren und dennoch durch die Fürsprache einer anderen Person Schutz vor Seiner Strafe, insbesondere im Jenseits, erlangen. Auch wenn die Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) am Tag des Jüngsten Gerichts feststeht, kann ein derart spöttisches Verhalten dazu führen, dass man die Fassung verliert.

Abschließend macht dieser Hadith deutlich, dass die Nähe Allahs, des Erhabenen, nur durch seinen aufrichtigen Gehorsam erlangt wird, in Form der Erfüllung seiner Gebote, der Missachtung seiner Verbote und der Geduld mit dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Alle anderen vorgeschriebenen Methoden sind falsch und nichts als Wunschdenken, das im Islam weder Wert noch Gewicht hat.

Den Glauben stärken - 8

In einem langen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6806, erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sieben Menschengruppen, denen Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts Schatten gewähren wird.

Dieser Schatten wird sie vor den Schrecken des Jüngsten Gerichts schützen, zu denen auch die unerträgliche Hitze gehört, die entsteht, wenn die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung herankommt. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, zu finden ist.

Zu einer dieser Gruppen gehört ein junger Mensch, der in der Anbetung Allahs, des Erhabenen, erzogen wurde. Dies ist eine große Tat, da das Verlangen nach weltlichen Dingen und die geistige und körperliche Kraft, diese zu erlangen, in der Jugend am größten sind. So ist es beispielsweise üblich, dass ältere Menschen regelmäßig eine Moschee besuchen, aber selten sieht man junge Menschen. Wenn sie also ihre Wünsche zurückstellen und sich bemühen, zuerst die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu erfüllen, wird ihre Belohnung groß sein.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich dieser Hadith nicht auf einen jungen Menschen bezieht, der ständig Allah, den Erhabenen, anbetet. Er bezieht

sich auf jemanden, der seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllt, wie etwa die obligatorischen Gebete gemäß den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seine Pflichten gegenüber den Menschen. Wer sich so verhält, wird viel Zeit finden, um andere rechtmäßige Dinge zu tun. Aber diese Haltung ist bei jungen Menschen selten zu beobachten, da die meisten Muslime die Bedeutung der Erfüllung ihrer Pflichten erst erkennen, wenn sie älter werden. Deshalb ist es für Eltern und Ältere äußerst wichtig, ihre Kinder von klein auf zu ermutigen, ihre Pflichten zu erfüllen. Tatsächlich riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Eltern in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 495, sogar, ihre Kinder zu ermutigen, die obligatorischen Gebete zu verrichten, bevor sie das Alter erreichen, in dem sie für sie verpflichtend werden. Diese Vorbereitung stellt sicher, dass sie ihre Pflichten erfüllen, wenn sie für sie bindend werden. Leider übersehen Muslime diesen Aspekt der Kindererziehung oft, da sie ihre Kinder ermutigen, in weltlichen Angelegenheiten erfolgreich zu sein und ihre religiöse Erziehung verzögern. Doch zu diesem Zeitpunkt sind sie bereits in ihren Gewohnheiten festgefahren, den Befehlen Allahs, des Erhabenen, zu folgen.

Die nächste Person, der am Tag des Jüngsten Gerichts Schatten gewährt wird, ist der Muslim, dessen Herz an den Moscheen hängt. Dies schließt den Muslim ein, der sich bemüht, seine obligatorischen Gebete in der Moschee in Gemeinschaft zu verrichten. Man kann die Ernsthaftigkeit verstehen, die damit verbunden ist, diese Tat nicht zu verrichten, wenn man den Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1481, liest. Er warnt, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, anordnen wollte, dass die Häuser der Männer, die ihre Gebete in Gemeinschaft in der Moschee verrichteten, ohne einen gültigen Grund niedergebrannt werden.

Heutzutage ist es für einen berufstätigen Muslim schwierig, alle Pflichtgebete in der Moschee gemeinsam zu verrichten. Aber bis auf einige wenige Ausnahmen kann jeder Muslim jeden Tag zumindest einige Pflichtgebete in der Moschee gemeinsam verrichten. Wer beispielsweise in der Nachtschicht arbeitet, kann die Pflichtgebete verrichten, die tagsüber anfallen. Und wer in der Tagschicht arbeitet, kann die Pflichtgebete, die nachts anfallen, gemeinsam in der Moschee verrichten.

Dieser Hadith bezieht sich auch auf diejenigen, die regelmäßig die Moschee besuchen, um islamisches Wissen zu lehren oder zu erlernen, da diese Tat dazu führt, dass ihr Herz immer wieder zur Moschee zurückkehrt.

Die letzte Person, die im wichtigsten Hadith erwähnt wird und der am Tag des Jüngsten Gerichts Schatten gewährt wird, ist diejenige, die in Einsamkeit Allahs des Erhabenen gedenkt und weint. Erstens weist die Tatsache, dass diese Reaktion in Einsamkeit erfolgt, auf die Aufrichtigkeit des Muslims hin; seine Reaktion geschieht einzig und allein um Allahs des Erhabenen willen. Diese Reaktion kann mehrere Ursachen haben, unter anderem, dass man sich der unzähligen Segnungen bewusst ist, die einem zuteil wurden, auch wenn man sich dafür undankbar zeigt, indem man sie falsch verwendet. Oder dass man die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen versteht, wenn Er ihre Sünden vor der Schöpfung verbirgt. Ein Muslim, der kontinuierlich Segnungen von Allah dem Erhabenen empfängt, selbst wenn er sündigt. Oder die Reflexion und Bewertung der eigenen Taten eines Muslims, die ihn dazu ermutigt, aufrichtig zu bereuen. Man erkennt, dass einem nur durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, vergeben wird und man ins Paradies kommt und nicht aufgrund seiner rechtschaffenen Taten, was in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6467, bestätigt wird. Wichtig ist, dass diese Reaktion nur dann auftritt,

wenn man wirklich über diese materielle Welt, das Leben nach dem Tod, den Tod, den Tag des Jüngsten Gerichts und seine Taten nachdenkt. Wer dies nicht beachtet, wird dieses Ergebnis nie erreichen.

Den Glauben stärken - 9

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1987, zu finden ist, gab der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einige wichtige Ratschläge. Der erste ist, Allah, den Erhabenen, durch Frömmigkeit zu fürchten.

Dies wird erreicht, wenn man die Gebote Allahs des Erhabenen befolgt, sich von seinen Verboten fernhält und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegensieht. Dies wird nur erreicht, indem man die Lehren des Heiligen Quran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt. Dieser Rat umfasst alle Lehren und Pflichten des Islam. Wenn man sich auf diese Weise bemüht, wird man schließlich die hohe Ebene des Glaubens erreichen, die man Vortrefflichkeit nennt. Dies geschieht, wenn man sich verhält, wie zum Beispiel beim Verrichten des Gebets, als würde man Allah, den Erhabenen, dabei beobachten. Dazu wird in einem Hadith geraten, der in Sahih Muslim, Nummer 99, zu finden ist. Dadurch wird sichergestellt, dass man seine Pflichten sowohl gegenüber Allah, dem Erhabenen, als auch gegenüber der Schöpfung erfüllt. Letzteres beinhaltet die Erfüllung der Rechte der Menschen gemäß den Lehren des Islam. Dies wird am besten erfüllt, indem man andere so behandelt, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte.

Der zweite Ratschlag im Haupthadith, der hier diskutiert wird, ist, dass ein Muslim einer Sünde eine rechtschaffene Tat folgen lassen sollte, damit diese die Sünde tilgt. Dies bezieht sich nur auf kleinere Sünden,

da größere Sünden aufrichtige Reue erfordern. Wenn man seiner rechtschaffenen Tat aufrichtige Reue hinzufügt, wird jede Sünde, egal ob klein oder groß, getilgt. Aber ein Teil des richtigen Handelns besteht darin, sich zu bemühen, die Sünde nicht zu wiederholen, da das Sündigen mit der Absicht, ihr eine rechtschaffene Tat folgen zu lassen, eine gefährliche, fehlgeleitete Mentalität ist. Man sollte sich bemühen, keine Sünden zu begehen, und wenn sie doch geschehen, muss man aufrichtig bereuen. Aufrichtige Reue beinhaltet Reue, das Empfinden von Reue und die Bitte um Vergebung von Allah, dem Erhabenen, und jedem, dem Unrecht zugefügt wurde, solange dies nicht zu weiteren Problemen führt. Man muss aufrichtig versprechen, dieselbe oder ähnliche Sünde nicht noch einmal zu begehen und alle Rechte wiedergutzumachen, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen verletzt wurden.

Den Glauben stärken - 10

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah Nr. 3371 warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass ein Muslim niemals Alkohol trinken dürfe, da dies der Schlüssel zu allem Übel sei.

Leider hat diese schwere Sünde im Laufe der Zeit unter den Muslimen zugenommen. Dies ist der Schlüssel zu allem Übel, da es zu anderen Sünden führt. Dies ist ziemlich offensichtlich, da ein Betrunkener die Kontrolle über seine Zunge und seine körperlichen Handlungen verliert. Man muss sich nur die Nachrichten ansehen, um zu sehen, wie viele Verbrechen aufgrund von Alkoholkonsum begangen werden. Selbst diejenigen, die mäßig trinken, fügen ihrem Körper nur Schaden zu, was die Wissenschaft bewiesen hat. Die mit Alkohol verbundenen körperlichen und geistigen Krankheiten sind zahlreich und stellen eine schwere Belastung für den Nationalen Gesundheitsdienst und die Steuerzahler dar. Es ist der Schlüssel zu allem Übel, da es alle drei Aspekte einer Person negativ beeinflusst: Körper, Geist und Seele. Es zerstört die Beziehungen zwischen Menschen, da Alkohol das Verhalten negativ beeinflusst. Beispielsweise besteht ein klarer Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und häuslicher Gewalt. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 90:

„Ihr Gläubigen! Rauschmittel, Glücksspiel, Opfergaben auf Steinaltären und Wahrsagerpfeile sind nichts weiter als Befleckung durch das Werk des Satans. Meidet sie also, auf dass ihr erfolgreich sein mögt.“

Die Tatsache, dass der Alkoholkonsum in diesem Vers neben Dingen genannt wird, die mit Polytheismus in Verbindung gebracht werden, unterstreicht, wie wichtig es ist, ihn zu vermeiden.

Es handelt sich um eine so schwere Sünde, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3376, warnte, dass derjenige, der regelmäßig Alkohol trinkt, nicht ins Paradies kommt.

Die Verbreitung des islamischen Friedensgrußes ist laut einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 68, der Schlüssel zum Paradies. Dennoch rät ein Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 1017, den Muslimen, jemanden nicht zu grüßen, der regelmäßig Alkohol trinkt.

Alkohol ist eine einzigartige schwere Sünde, da er in einem einzigen Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3380, auf zehn verschiedene Arten verflucht wurde. Dazu gehören der Alkohol selbst, derjenige, der ihn herstellt, derjenige, für den er hergestellt wird, derjenige, der ihn verkauft, derjenige, der ihn kauft, derjenige, der ihn trägt, derjenige, dem er gebracht wird, derjenige, der den durch den Verkauf erzielten Reichtum nutzt, derjenige, der ihn trinkt, und derjenige, der ihn einschenkt. Derjenige, der mit etwas handelt, das auf diese Weise verflucht wurde, wird keinen wahren Erfolg haben, es sei denn, er bereut aufrichtig.

Obwohl es schwierig ist, von der Alkoholsucht loszukommen, muss man sich dennoch bemühen, alles zu vermeiden, was einen dazu verleiten

könnte, wie zum Beispiel schlechte Freunde. Man muss alle Hilfe in Anspruch nehmen, die einem zur Verfügung steht, wie zum Beispiel Beratungsgespräche. Man darf nie vergessen, dass Allah, der Erhabene, einem Menschen keine Pflicht auferlegt, die er nicht erfüllen kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286:

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt …“

Diese Dinge werden ihnen helfen, sich endgültig von dieser schweren Sünde abzuwenden.

Den Glauben stärken - 11

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 6464, zu finden ist, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Taten richtig, aufrichtig und maßvoll verrichtet werden sollten. Er fügte hinzu, dass die Taten eines Menschen ihn nicht ins Paradies bringen werden, und schloss daraus, dass die von Allah, dem Erhabenen, am meisten geliebten Taten diejenigen sind, die regelmäßig verrichtet werden, auch wenn es nur wenige sind.

Muslime sollten darauf achten, dass sie ihre Taten richtig und gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ausführen, denn Taten ohne diese Anleitung führen einen vom Wohlwollen Allahs, des Erhabenen, ab. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich [der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …“

Als nächstes müssen sie sie zum Wohlwollen Allahs, des Erhabenen, durchführen und nicht aus irgendeinem anderen Grund, etwa um anzugeben. Diesen Leuten wird gesagt, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Belohnung von denen erhalten sollen, für die sie gehandelt haben, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist.

Muslime sollten freiwillige, rechtschaffene Taten in Maßen verrichten, ohne sich zu überfordern, da dies oft dazu führt, dass man aufgibt. Stattdessen sollten sie regelmäßig entsprechend ihrer Fähigkeiten und Mittel handeln, auch wenn diese Taten nur wenig Umfang und Anzahl haben, da dies weitaus besser ist als große Taten, die man ab und zu verrichtet. Mäßigung verhindert auch, dass man seine Pflichten und Verantwortungen vernachlässigt, egal, ob es sich um Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, oder den Menschen handelt. Mäßigung ermöglicht es einem auch, alle seine Pflichten zu erfüllen und gleichzeitig sicherzustellen, dass man genügend Zeit hat, um rechtmäßige Freuden ohne Maßlosigkeit, Extravaganz oder Verschwendung zu genießen.

Schließlich muss ein Muslim verstehen, dass seine rechtschaffenen Taten ein Segen von Allah, dem Erhabenen, sind, da die Inspiration, das Wissen, die Kraft und die Gelegenheit, sie zu vollbringen, von Allah, dem Erhabenen, kommen. Daher werden Muslime das Paradies nur durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, betreten. Außerdem wird man, egal wie viele gute Taten man vollbringt, nie in der Lage sein, ausreichend Dankbarkeit für die unzähligen Segnungen zu zeigen, die einem von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden. Das Verständnis dieser Tatsachen bewahrt einen davor, die tödliche Eigenschaft des Stolzes anzunehmen. Ein Atom davon reicht aus, um einen in die Hölle zu bringen. Davor wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 266, gewarnt.

Den Glauben stärken - 12

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2389, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Rechtschaffenheit ein guter Charakter sei und eine Sünde ein negatives inneres Gefühl erzeuge und es dem Täter nicht gefalle, wenn andere davon erfahren.

Dieser Hadith weist darauf hin, dass die Wurzel allen Guten und aller Gerechtigkeit ein guter Charakter ist. Dieser ist gegeben, wenn man seine Pflicht gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllt, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote vermeidet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Und dazu gehört auch, die Rechte der Menschen gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen. Dies kann erfüllt werden, wenn man die Menschen so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. Tatsächlich wird eine Person erst dann ein wahrer Gläubiger, wenn sie für andere das liebt, was sie für sich selbst liebt. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, empfohlen. Ein guter Charakter gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen ist wichtig, da er am Tag des Jüngsten Gerichts am schwersten zu wiegen ist und die Person mit gutem Charakter die gleiche Belohnung erhält wie die Person, die ununterbrochen betet und fastet. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2003, empfohlen.

Der Haupthadith, um den es hier geht, zeigt auch, wie man seine Taten beurteilen soll. Eine Sünde ist etwas, das ein negatives inneres Gefühl erzeugt, und der Sünder möchte nicht, dass andere von seinen Taten

erfahren. Wenn ein Muslim diesen Rat befolgt, wird er die große Mehrheit der Sünden vermeiden, da der Mensch so geschaffen wurde, dass er gewarnt wird, wenn er die meisten Sünden begeht. Dieses schlechte Gewissen ist in der Tat ein Beweis dafür, dass die Seele eines Menschen dazu veranlagt ist, an seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts zu glauben, da man Sünden gegenüber negativ eingestellt ist, selbst wenn man fest davon überzeugt ist, dass man von Menschen wie der Polizei nicht dafür zur Verantwortung gezogen wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass Muslime weiterhin danach streben müssen, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, da diese innere Warnung nicht bei allen Sünden auftritt und sie dieses Warnsystem verlieren, wenn sie weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4244, erwähnt. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein hervorragendes Abschreckungsmittel gegen Sünden, auf das Muslime achten müssen.

Den Glauben stärken - 13

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Auffassungsgabe“, Nummer 28, nennt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zwei Eigenschaften, die einen Muslim ins Paradies führen.

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Auffassungsgabe“, Nummer 28, nennt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, drei Eigenschaften, die einen Muslim ins Paradies führen.

Erstens: Erlaubte Nahrung zu sich nehmen. Dazu gehört, in keinem Aspekt des eigenen Lebens das Erlangen und Verwenden von Unerlaubtem, wie z. B. Reichtum, zu vermeiden. In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, wird gewarnt, dass die rechtschaffenen Taten eines Muslims, der unerlaubte Vorräte verwendet, von Allah, dem Erhabenen, nicht akzeptiert werden. Das Erlangen von rechtmäßigen Vorräten ist der Grundstein des Islam, ohne ihn ist kein Erfolg möglich. Da einem Menschen seine rechtmäßige Versorgung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde, muss ein Muslim gemäß dem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, seine Kraft und Mittel einsetzen, um sie zu erlangen, und dabei fest daran glauben, dass er sie erhalten wird. Dies wird ihn davon abhalten, das Unerlaubte zu tun.

Die zweite Eigenschaft, die im Haupthadith erwähnt wird, ist das Befolgen der Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dies bedeutet nicht nur, sie zu lernen, sondern noch wichtiger, dass man danach handelt. Dies umfasst das Befolgen der Gebote Allahs, des Erhabenen, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals. Ein Muslim darf sich niemals die Rosinen herauspicken, denen er folgt, und darf sie auch nicht falsch interpretieren, um seine Wünsche zu erfüllen. Er sollte die Prioritäten seiner Traditionen nicht ändern, die etablierten Traditionen sollten zuerst befolgt werden, gefolgt von den nicht etablierten, den unregelmäßigen Traditionen. Da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, das praktische Vorbild des Heiligen Koran ist, ist es weder in dieser noch in der nächsten Welt möglich, Erfolg und Frieden zu erreichen, ohne praktisch in seine Fußstapfen zu treten. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich [der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …““

Den Glauben stärken - 14

In einem Hadith, der in Imam Munzaris „Bewusstsein und Verständnis“, Nummer 30, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Heilige Koran am Tag des Jüngsten Gerichts für ihn eintreten wird. Diejenigen, die ihm während ihres Lebens auf Erden folgen, werden am Tag des Jüngsten Gerichts durch ihn ins Paradies geführt. Aber diejenigen, die ihn während ihres Lebens auf Erden vernachlässigen, werden feststellen, dass er sie am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle stößt.

Der Heilige Koran ist ein Buch der Führung. Er ist nicht nur ein Buch zum Rezitieren. Muslime müssen daher danach streben, alle Aspekte des Heiligen Koran zu erfüllen, um sicherzustellen, dass er sie in beiden Welten zum Erfolg führt. Der erste Aspekt besteht darin, ihn richtig und regelmäßig zu rezitieren. Der zweite Aspekt besteht darin, ihn durch einen zuverlässigen Gelehrten zu verstehen. Und der letzte Aspekt besteht darin, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nach seinen Lehren zu handeln. Dadurch wird sichergestellt, dass sie richtig nach dem Heiligen Koran handeln, da das Leben des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die praktische Umsetzung des Heiligen Koran ist. Diejenigen, die sich auf diese Weise verhalten, sind diejenigen, denen die frohe Botschaft der richtigen Führung durch alle Schwierigkeiten dieser Welt und ihrer Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts zuteil wird. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen

gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Doch wie der Haupthadith warnt, ist der Heilige Koran nur eine Rechtleitung und eine Gnade für diejenigen, die in seinen Aspekten gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, richtig handeln. Doch diejenigen, die es vermeiden, ihn zu verstehen und danach zu handeln oder ihn absichtlich falsch interpretieren und stattdessen nach ihren Wünschen handeln, werden dieser richtigen Rechtleitung und ihrer Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts beraubt. Tatsächlich wird ihr vollständiger Verlust in beiden Welten nur noch größer werden, bis sie aufrichtig bereuen. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Schließlich ist es wichtig zu verstehen, dass ein Muslim den Heiligen Koran nicht nur zu diesem Zweck verwenden sollte, auch wenn er ein Heilmittel für weltliche Probleme ist. Das heißt, er sollte ihn nicht nur rezitieren, um seine weltlichen Probleme zu lösen, sondern ihn wie ein Werkzeug behandeln, das man bei Schwierigkeiten herausnimmt und dann wieder in den Werkzeugkasten legt, wenn das Problem gelöst ist. Die Hauptfunktion des Heiligen Koran besteht darin, einen durch die Schwierigkeiten dieser Welt zu führen, um das Jenseits sicher zu erreichen. Dieser Zweck kann nicht erreicht werden, ohne den Heiligen Koran zu verstehen und danach zu handeln. Blindes Rezitieren ist einfach nicht genug. Diese Hauptfunktion zu vernachlässigen und ihn

nur zu verwenden, um seine weltlichen Probleme zu lösen, ist nicht richtig, da es dem Verhalten eines wahren Muslims widerspricht. Es ist wie bei jemandem, der ein Auto mit vielen verschiedenen Zubehörteilen kauft, das man aber nicht fahren kann, was der Hauptzweck eines Autos ist. Es besteht kein Zweifel, dass diese Person einfach dumm ist. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden aus dem Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab; doch den Übeltätern vermehrt er nur ihren Verlust.“

Den Glauben stärken - 15

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1528, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die Moscheen die beliebtesten Orte für Allah, den Erhabenen, und die Marktplätze die von ihm am meisten gehassten Orte seien.

Der Islam verbietet Muslimen nicht, andere Orte als die Moscheen aufzusuchen, noch gebietet er ihnen, sich immer in den Moscheen aufzuhalten. Es ist jedoch wichtig, dass sie dem Besuch der Moscheen für die gemeinsamen Gebete und religiösen Versammlungen Vorrang einräumen, statt unnötig Märkte und andere Orte zu besuchen.

Wenn es nötig ist, kann man auch andere Orte aufsuchen, wie z. B. Einkaufszentren, aber ein Muslim sollte es vermeiden, diese Orte unnötig aufzusuchen, da dort häufiger Sünden vorkommen. Wann immer sie an andere Orte gehen, müssen sie sicherstellen, dass sie Allah, dem Erhabenen, nicht ungehorsam sind, was auch das Unrechttun gegenüber anderen einschließt. Sie sollten übermäßige Geselligkeit vermeiden, da dies die Ursache für die meisten Sünden ist, die in der Gesellschaft vorkommen.

Die Moscheen sollen ein Zufluchtsort vor Sünden und ein angenehmer Ort sein, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Dies beinhaltet, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des

Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. So wie ein Student von einer Bibliothek profitiert, da sie eine zum Lernen geschaffene Umgebung ist, können Muslime von Moscheen profitieren, da ihr eigentlicher Zweck darin besteht, Muslime zu ermutigen, nützliches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, damit sie Allah, dem Erhabenen, richtig gehorchen können.

Moscheen sind auch ein ausgezeichneter Ort, um einen an seinen Zweck zu erinnern, nämlich Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt. Die Moscheen ermutigen einen auch, seine Aktivitäten richtig zu priorisieren, damit man seinen Bedürfnissen und Pflichten nachkommt, sich angemessen auf das Jenseits vorbereitet und erlaubte Freuden in Maßen genießt. Wer die Moscheen meidet, verschwendet oft seine Zeit und Ressourcen mit eitlen und sinnlosen Aktivitäten und verpasst daher den Nutzen aus beiden Welten.

Ein Muslim sollte die Moscheen nicht nur anderen Orten vorziehen, sondern auch andere, wie zum Beispiel seine Kinder, dazu ermutigen, dasselbe zu tun. Tatsächlich sind Moscheen ein ausgezeichneter Ort für die Jugend, um Sünden, Verbrechen und schlechte Gesellschaft zu vermeiden, die in beiden Welten nur zu Ärger und Reue führen.

Den Glauben stärken - 16

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1081, gab der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Muslimen Ratschläge, wie sie Segen für ihre Versorgung, göttliche Unterstützung und eine Verbesserung ihrer Lage und ihres Zustands erlangen könnten.

Das Erste ist, vor dem Tod aufrichtige Reue gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bereuen. Da der Todeszeitpunkt unbekannt ist, weist dieser Hadith eigentlich darauf hin, dass man aufrichtige Reue zeigen sollte, wann immer man eine Sünde begeht, also ohne Verzögerung bereuen sollte. Dies besteht darin, Reue zu empfinden, Allah, den Erhabenen, und alle anderen, denen Unrecht zugefügt wurde, um Vergebung zu bitten, fest zu versprechen, dieselbe oder eine ähnliche Sünde nicht noch einmal zu begehen und, wenn möglich, alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen wiedergutzumachen.

Der nächste Ratschlag im Haupthadith lautet, dass ein Muslim seine Zeit nutzen sollte, bevor er mit Verpflichtungen, einer Krankheit oder einer Schwierigkeit beschäftigt ist. Ein Muslim muss seine Ressourcen, wie zum Beispiel seine Zeit, für Dinge einsetzen, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, und eitle und sündige Dinge vermeiden. Man muss sich an das große Bedauern erinnern, das man am Tag des Jüngsten Gerichts empfinden wird, wenn man die Belohnung sieht, die denen zuteil wird, die ihre Ressourcen auf eine Weise eingesetzt haben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wenn man dies nicht getan hat. Man darf das Gute nicht auf eine Zeit oder einen Tag verschieben, von dem man nicht sicher ist, dass man ihn erreicht, und selbst wenn man ihn erreicht, ist

man möglicherweise nicht in der richtigen Position, um die gute Tat zu vollbringen. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der sich so verhält, von Allah, dem Erhabenen, unterstützt wird, wenn er aufgrund veränderter Umstände nicht mehr in der Lage ist, besonders rechtschaffene Taten zu vollbringen. Dies wird in einem Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 500, erwähnt. Ein Muslim muss zunächst versuchen, seine Zeit so wenig wie möglich für Dinge zu verwenden, die ihm weder in dieser noch in der nächsten Welt von Nutzen sind. Als nächstes sollten sie versuchen, die Dinge zu reduzieren, die ihnen nur in dieser Welt von Nutzen sind, und sich mehr auf Dinge konzentrieren, die ihnen im Jenseits von Nutzen sind, was ihnen per Definition automatisch auch in dieser Welt von Nutzen ist. Wer dabei standhaft bleibt, wird seine Ressourcen, wie zum Beispiel seine Zeit, auf die richtige Weise verwenden, auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass ein Muslim seine Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, stärken muss, indem er sich häufig an ihn erinnert. Das wahre Gedenken an Allah, den Erhabenen, besteht aus drei Ebenen. Die erste ist das innere Gedenken, d. h., man muss seine Absichten korrigieren, sodass man nur noch handelt, um Ihm zu gefallen. Dies zeigt sich, wenn man von den Menschen weder eine Gegenleistung noch Dankbarkeit erwartet noch darauf hofft. Die zweite Ebene besteht darin, sich an Allah, den Erhabenen, zu erinnern, indem man gute Worte spricht und eitle und sündige Rede vermeidet. Und die höchste Ebene besteht darin, Allah, dem Erhabenen, durch seine Taten aufrichtig zu gehorchen, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt. Dies wurde im Heiligen Qur‘an und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erörtert.

Das letzte, was im Haupthadith erwähnt wird, ist das Geben von viel Almosen, sowohl heimlich als auch offen. Dies umfasst sowohl die

obligatorischen als auch die freiwilligen Almosen. Es ist wichtig zu beachten, dass dies bedeutet, Almosen entsprechend den eigenen Mitteln zu geben, egal ob es viel oder wenig ist. Allah, der Erhabene, beobachtet nicht die Quantität. Er beobachtet und beurteilt Handlungen auf der Grundlage von Qualität, das heißt, der Aufrichtigkeit des Einzelnen. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, erwähnt. Dies lässt Muslimen keine Ausreden, sondern lässt ihnen keine andere Wahl, als Almosen entsprechend ihren Mitteln zu geben. Darüber hinaus ist es wichtig, regelmäßig statt ab und zu Almosen zu geben, da regelmäßige Taten Allah, dem Erhabenen, lieber sind, selbst wenn sie wenig sind. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6465, empfohlen. Schließlich können diejenigen, die andere zum Almosengeben ermutigen möchten, dies öffentlich tun. Dies führt dazu, dass sie die gleiche Belohnung erhalten wie diejenigen, die aufgrund ihrer Inspiration spenden. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2351, empfohlen. Wer jedoch Angst davor hat, anzugeben, da dies seine Belohnung zunichte machen würde, sollte dies privat tun. Der Islam hat Muslimen viele Optionen und Möglichkeiten geboten, viel Belohnung zu erlangen, um in beiden Welten Frieden und Erfolg zu erlangen. Man muss daran denken, dass Wohltätigkeit alle guten Taten umfasst, die anderen helfen, nicht nur Reichtum. Wer also keinen Reichtum besitzt, sollte auf andere Weise wohltätig sein, beispielsweise indem er anderen seine Zeit, Energie und emotionale Unterstützung schenkt. Das Mindeste, was man tun kann, ist, andere verbal und körperlich zu meiden, da dies als Wohltätigkeit für sich selbst angesehen wird. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 250, empfohlen.

Den Glauben stärken - 17

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4031, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass eine Person, die ein Volk nachahmt, als einer von ihnen gezählt wird.

Alle Muslime, ungeachtet der Stärke ihres Glaubens, möchten zu den Rechtschaffenen gezählt werden und im Jenseits zu den Rechtschaffenen gehören. Doch dieser Hadith warnt deutlich, dass ein Muslim nur dann als rechtschaffene Person angesehen wird und zu ihnen gehört, wenn er die Rechtschaffenen nachahmt. Diese Nachahmung ist eine praktische Sache und nicht nur eine verbale Erklärung. Diese Nachahmung wird richtig durchgeführt, indem man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 9:

„Und diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun – die werden Wir gewiss zu den Rechtschaffenen zählen.“

Aber diejenigen, die ihre Liebe zu den Rechtschaffenen verbal bekunden und es versäumen, sie nachzuahmen und stattdessen die Eigenschaften von Heuchlern und Sündern nachahmen, werden als

einer von ihnen angesehen und verurteilt. Das bedeutet nicht, dass sie ihren Glauben verlieren, aber es bedeutet, dass sie als ungehorsame Muslime verurteilt werden. Wie kann ein ungehorsamer Muslim als gehorsamer Muslim gelten und zu den Rechtschaffenen gehören? Das ist nur Wunschdenken, das im Islam keinen Wert hat. Kapitel 40 Ghafir, Vers 58:

„Und die Blinden und die Sehenden sind nicht gleich, noch sind diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, und die Übeltäter gleich. Ihr erinnert euch kaum.“

Schließlich weist der Haupthadith auch darauf hin, wie wichtig es ist, sich mit guten Menschen anzufreunden, da man von seinen Gefährten negativ oder positiv beeinflusst wird. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, empfohlen. Wenn man also die Rechtschaffenen nachahmen möchte, sollte man sich in dieser Welt mit ihnen anfreunden. Diese Gesellschaft und Nachahmung wird die Liebe, die man für die Rechtschaffenen empfindet, verstärken. Diese wahre Liebe vereint einen mit seinem Geliebten im Jenseits. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3688, empfohlen.

Den Glauben stärken - 18

In einem göttlichen Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2219, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass alle rechtschaffenen Taten, die die Menschen vollbringen, für sie selbst bestimmt sind, mit Ausnahme des Fastens, da dies für Allah, den Erhabenen, ist und Er es direkt belohnen wird.

Dieser Hadith weist auf die Einzigartigkeit des Fastens hin. Einer der Gründe, warum es auf diese Weise beschrieben wird, ist, dass alle anderen rechtschaffenen Taten für die Menschen sichtbar sind, wie das Gebet, oder zwischen Menschen stattfinden, wie heimliche Almosen. Das Fasten hingegen ist eine einzigartige rechtschaffene Tat, da andere nicht wissen können, dass jemand fastet, indem sie ihn nur beobachten.

Darüber hinaus ist das Fasten eine rechtschaffene Tat, die jeden Aspekt des Selbst verschließt. Das bedeutet, dass eine Person, die richtig fastet, davon abgehalten wird, verbale und körperliche Sünden zu begehen, wie etwa das Anschauen und Hören verbotener Dinge. Dies wird auch durch das Gebet erreicht, aber das Gebet wird nur für kurze Zeit verrichtet und ist für andere sichtbar, während das Fasten den ganzen Tag über stattfindet und für andere unsichtbar ist. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

„…Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten…“

Aus dem folgenden Vers geht klar hervor, dass eine Person, die das obligatorische Fasten ohne triftigen Grund nicht einhält, kein wahrer Gläubiger ist, da beides direkt miteinander verbunden ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 183:

„Ihr Gläubigen! Euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war, damit ihr fromm seid.“

Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 723, gewarnt, dass ein Muslim, der ein einziges obligatorisches Fasten ohne triftigen Grund nicht abschließt, die verlorene Belohnung und den verlorenen Segen nicht nachholen kann, selbst wenn er sein ganzes Leben lang jeden Tag gefastet hat.

Außerdem führt Fasten, wie der zuvor zitierte Vers zeigt, zu Frömmigkeit. Das heißt, einfaches Hungern während des Tages führt nicht zu Frömmigkeit, aber wenn man während des Fastens besonders darauf achtet, sich von Sünden fernzuhalten und rechtschaffene Taten zu vollbringen, wird man zu Frömmigkeit. Deshalb warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 707, dass ein Fasten bedeutungslos ist, wenn man sich nicht des Sprechens und Handelns aufgrund von Unwahrheiten enthält. Ein ähnlicher Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1690, warnt, dass manche Fastende nichts außer Hunger davon haben. Wenn man während des Fastens bewusster und gewissenhafter wird, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, wird diese Gewohnheit einen schließlich beeinflussen, sodass man sich auch

außerhalb des Fastens ähnlich verhält. Das ist in der Tat wahre Frömmigkeit.

Die im zuvor zitierten Vers erwähnte Gerechtigkeit ist mit dem Fasten verbunden, da das Fasten die eigenen bösen Wünsche und Leidenschaften reduziert. Es verhindert Stolz und die Förderung von Sünden. Dies liegt daran, dass das Fasten den Appetit des Magens und die eigenen fleischlichen Gelüste hemmt. Diese beiden Dinge führen zu vielen Sünden. Darüber hinaus ist das Verlangen nach diesen beiden Dingen größer als das Verlangen nach anderen unerlaubten Dingen. Wer sie also durch Fasten kontrolliert, wird es leichter finden, die schwächeren bösen Wünsche zu kontrollieren. Dies führt zu wahrer Gerechtigkeit.

Wie bereits kurz erwähnt, gibt es verschiedene Stufen des Fastens. Die erste und niedrigste Stufe des Fastens besteht darin, dass man auf Dinge verzichtet, die das Fasten brechen, wie etwa Essen. Die nächste Stufe besteht darin, sich von Sünden zu enthalten, die das Fasten beeinträchtigen und dadurch die Belohnung für das Fasten verringern, wie etwa Lügen. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2235, erwähnt. Die nächste Stufe ist das Fasten, das jedes Körperteil einbezieht. Dies ist der Fall, wenn jeder Körperteil von Sünden fastet, zum Beispiel die Augen vom Anblick von Verbotenem, die Ohren vom Hören von Verbotenem und so weiter. Die nächste Stufe besteht darin, dass man sich auch dann so verhält, wenn man nicht fastet. Schließlich besteht die höchste Stufe des Fastens darin, sich von allen Dingen zu enthalten, die nicht mit Allah, dem Erhabenen, verbunden sind. Das bedeutet, dass man es vermeidet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, wie etwa seine Zeit, auf sündige oder eitle Weise zu verwenden.

Ein Muslim sollte auch innerlich fasten, so wie sein Körper äußerlich fastet, indem er sich von sündigen oder eitlen Gedanken fernhält. Er sollte nicht an seinen eigenen Plänen in Bezug auf seine Wünsche festhalten und versuchen, sich auf die Erfüllung seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten zu konzentrieren. Darüber hinaus sollte er nicht innerlich den Beschluss Allahs, des Erhabenen, in Frage stellen, sondern stattdessen das Schicksal und alles, was es bringt, ausnehmen, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt, selbst wenn sie die Weisheit hinter diesen Entscheidungen nicht verstehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Schließlich sollte ein Muslim nach der größtmöglichen Belohnung streben, indem er sein Fasten geheim hält und andere nicht darüber informiert, wenn es vermeidbar ist, da das unnötige Informieren anderer zu einem Verlust der Belohnung führt, da es ein Aspekt der Angeberei ist.

Den Glauben stärken - 19

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1773, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die Belohnung für eine angenommene heilige Pilgerfahrt nichts anderes als das Paradies sei.

Der wahre Zweck der Heiligen Pilgerfahrt ist es, Muslime auf ihre letzte Reise ins Jenseits vorzubereiten. So wie ein Muslim sein Zuhause, sein Geschäft, seinen Reichtum, seine Familie, Freunde und seinen sozialen Status zurücklässt, um die Heilige Pilgerfahrt zu unternehmen, wird dies auch zum Zeitpunkt seines Todes geschehen, wenn er seine letzte Reise ins Jenseits antritt. Tatsächlich besagt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nr. 2379, dass Familie und Reichtum eines Menschen ihn mit seinem Grab verlassen und nur seine Taten, gute wie schlechte, bei ihm bleiben.

Wenn ein Muslim dies während seiner Heiligen Pilgerfahrt im Hinterkopf behält, wird er alle Aspekte dieser Pflicht richtig erfüllen. Dieser Muslim wird als veränderter Mensch nach Hause zurückkehren, da er die Vorbereitung auf seine letzte Reise ins Jenseits der Anhäufung überflüssiger Dinge dieser materiellen Welt vorzieht. Er wird sich bemühen, die Gebote Allahs des Erhabenen zu erfüllen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten, was beinhaltet, von dieser Welt zu nehmen, um seine Bedürfnisse und die seiner Angehörigen zu erfüllen, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Dadurch wird

sichergestellt, dass er die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise verwendet, die Allah dem Erhabenen gefällt.

Muslime sollten die heilige Pilgerfahrt nicht als Urlaub und Einkaufstour betrachten, da diese Einstellung den Zweck der Pilgerfahrt verfehlt. Sie muss Muslime an ihre letzte Reise ins Jenseits erinnern, eine Reise, für die es keine Rückkehr und keine zweite Chance gibt. Nur dies wird einen dazu inspirieren, die heilige Pilgerfahrt richtig durchzuführen und sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten. Wer sich so verhält, wird durch seine heilige Pilgerfahrt ins Paradies geführt.

Den Glauben stärken - 20

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2305, hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einige wichtige Charaktereigenschaften genannt, die sich Muslime aneignen sollten.

Erstens ist der beste Anbeter derjenige, der das Unrecht vermeidet. Dazu gehört das Vermeiden aller Formen verbaler und körperlicher Sünden. Dazu gehört das Befolgen der Gebote Allahs, des Erhabenen, da es unrechtmäßig ist, sie zu missachten. Dazu gehört das Vermeiden, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf sündige Weise zu verwenden. Darüber hinaus darf ein Muslim niemals unrechtmäßige Dinge wie Reichtum erlangen und verwenden, da dies dazu führen würde, dass alle seine rechtschaffenen Taten abgelehnt werden, da die Grundlage guter Taten rechtmäßig sein muss. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, angedeutet. So wie die innere Grundlage des Islam die Absicht eines Menschen ist, so ist die äußere Grundlage des Islam das Erlangen und Verwenden des Erlaubten. Ein Muslim sollte zweifelhafte Dinge vermeiden, da dies oft zum Unrechtmäßigen führt. Das Vermeiden von Dingen, die Zweifel aufkommen lassen, schützt den eigenen Glauben und die eigene Ehre. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, zu finden ist. Wenn man sich auf diese Weise verhält, werden alle rechtschaffenen Gebete und guten Taten von Allah, dem Erhabenen, angenommen.

Das letzte, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass zu viel Lachen das spirituelle Herz tötet. Diese Mentalität verlangt, dass man immer über lustige Dinge nachdenkt und sie diskutiert und ernste Dinge

vermeidet. Die Vorbereitung auf den Tod und das Jenseits ist eine ernste Angelegenheit, und wenn man es vermeidet, darüber nachzudenken und zu diskutieren, wird man sich nie richtig darauf vorbereiten. Dies wird zu einem toten spirituellen Herzen führen. Ein Muslim muss fröhlich und optimistisch sein, damit sich andere wohl fühlen, aber er sollte es vermeiden, ständig scherzhaft zu sein, da diese Einstellung zu eitlen und sogar sündigen Dingen führt.

Den Glauben stärken - 21

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2012, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass das Durchdenken von Allah, dem Erhabenen, stamme, während Eile vom Teufel käme.

Dies ist eine äußerst wichtige Lehre, die man verstehen und danach handeln muss, denn Muslime, die viele rechtschaffene Taten vollbringen, zerstören diese oft durch ihre Hast. Beispielsweise können sie in einem Wutanfall böse Worte äußern, die dazu führen können, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle stürzen. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, zu finden ist.

Die überwiegende Mehrheit der Sünden und Schwierigkeiten, wie z. B. Streitigkeiten, entstehen, weil die Menschen nicht nachdenken und stattdessen übereilt handeln. Ein Zeichen von Intelligenz ist, wenn jemand nachdenkt, bevor er spricht oder handelt, und nur dann voranschreitet, wenn er weiß, dass seine Rede oder Handlung in weltlichen und religiösen Angelegenheiten gut und nützlich ist.

Obwohl ein Muslim nicht zögern sollte, rechtschaffene Taten zu vollbringen, sollte er dennoch über die Dinge nachdenken, bevor er sie vollbringt. Denn eine rechtschaffene Tat kann einfach deshalb nicht belohnt werden, weil ihre Bedingungen und Etikette aufgrund der Hast

nicht erfüllt wurden. In dieser Hinsicht sollte man in jeder Angelegenheit erst weitermachen, nachdem man über alles nachgedacht hat.

Wer sich auf diese Weise verhält, wird nicht nur seine Sünden minimieren und seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erhöhen, sondern er wird auch die Schwierigkeiten, denen er in allen Aspekten seines Lebens begegnet, wie etwa Auseinandersetzungen, Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, minimieren.

Den Glauben stärken - 22

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2306, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen, sich mit der Verrichtung rechtschaffener Taten zu beeilen, bevor sieben Dinge geschehen.

Das erste ist überwältigende Armut. Dies kann sich auf finanzielle Schwierigkeiten beziehen, die eine Person vom Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ablenken, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Darüber hinaus kann die Sorge um Reichtum einen sogar dazu verleiten, das Gesetzlose zu tun. Ein Muslim sollte daran denken, dass jede rechtschaffene Tat, die im Gesetzlosen wurzelt, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, gewarnt. Allah, der Erhabene, hat der gesamten Schöpfung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung der Himmel und der Erde Vorsorge zugeteilt, gemäß einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748. Daher sollte ein Muslim darauf vertrauen, dass seine rechtmäßige Versorgung ihn erreichen wird, solange er gemäß den Lehren des Islam weiterhin auf rechtmäßige Weise danach strebt. Ein Muslim sollte daran denken, dass Allah, der Erhabene, gemäß seiner unendlichen Weisheit das Beste für seine Diener auswählt. Er gibt nicht nach den Wünschen anderer, da dies höchstwahrscheinlich zu ihrer Zerstörung führen wird. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Und Kapitel 42 Ash Shuraa, Vers 27:

„Und wenn Allah seinen Dienern die Versorgung übermäßig gewährt hätte, hätten sie auf der ganzen Erde Tyrannei begangen. Doch Er sendet sie herab in der Menge, die Er will …“

Schließlich weist dieser Teil des Hadith auch darauf hin, wie wichtig es ist, seinen überschüssigen Reichtum auf eine Weise zu verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, bevor die Zeit kommt, in der man vielleicht Almosen geben möchte, aber möglicherweise finanziell nicht in der Lage ist, dies zu tun.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass Muslime sich beeilen sollten, rechtschaffene Taten zu vollbringen, bevor sie durch Reichtum abgelenkt werden. Reichtum an sich ist nicht böse, aber je nachdem, wie man ihn erlangt und verwendet, kann er entweder ein großer Segen oder eine große Last für einen in beiden Welten sein. Wenn ein Muslim nach übermäßigem Reichtum strebt und dabei seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen vernachlässigt und seinen Reichtum hortet oder verschwendet, wird dies für ihn in beiden Welten zu einem großen Fluch. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Wenn aber ein Muslim genug erhält, um seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen zu befriedigen, ohne Maßlosigkeit, Verschwendung oder Extravaganz und seine Segnungen, wie Reichtum, auf andere Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, dann wird er in beiden Welten wahren Reichtum erlangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird und rechtschaffene Taten verhindert, ist eine lähmende Krankheit. Dies ist eine Warnung, die eigene Gesundheit zu nutzen, bevor man krank wird. Man sollte diejenigen beobachten, die ihre Gesundheit durch Krankheit oder Alterung verloren haben, und daher die gute Gesundheit, die sie besitzen, nutzen, indem man versucht, sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten erfolgreich zu sein, während man der Religion den Vorrang vor der Welt gibt. Beispielsweise sollte ein Muslim seine gute Gesundheit nutzen, um regelmäßig zu den Moscheen zu gehen, um seine obligatorischen Gebete mit der Gemeinde zu

verrichten, bevor die Zeit kommt, in der er dies tun möchte, aber nicht die körperliche Kraft dazu besitzt. Das Erstaunliche daran, seine gute Gesundheit richtig zu nutzen, ist, dass Allah, der Erhabene, einem Muslim, wenn er sie schließlich verliert, weiterhin die gleiche Belohnung gewährt, die er für gute Taten während seiner Zeit der guten Gesundheit erhalten hat. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der sich in Imam Bukhari‘s Adab Al Mufrad, Nummer 500, befindet. Doch diejenigen, die in Achtlosigkeit leben und es versäumen, ihre gute Gesundheit zu nutzen, werden weder während ihrer guten Gesundheit noch wenn sie krank werden, eine Belohnung erhalten.

Dies hängt mit dem nächsten Punkt zusammen, der im Haupthadith erwähnt wird, nämlich Senilität. Ein Muslim sollte seine Jugend und seine starke Intelligenz nutzen, bevor er senil wird. Dies beinhaltet, Wissen zu erlangen und danach zu handeln und seine geistige Stärke zu nutzen, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Man sollte dies nicht verzögern, indem man glaubt, man könne islamisches Wissen erlernen und danach handeln, wenn man älter ist, da es keine Garantie dafür gibt, dass man ein höheres Alter erreicht. Darüber hinaus wird es für sie, selbst wenn sie ein höheres Alter erreichen, schwierig sein, islamisches Wissen zu erlernen, da das beste Lernalter darin besteht, jünger zu sein. Und selbst wenn sie es schaffen, sich im Alter islamisches Wissen anzueignen, wird es für sie schwieriger sein, dieses Wissen umzusetzen, da ältere Menschen sich leichter an ihre Gewohnheiten gewöhnen und es ihnen daher schwerer fällt, ihr Verhalten positiv zu ändern. Daher darf man nicht zögern, seine geistige Stärke zu nutzen, um nützliches Wissen zu erlernen und anzuwenden, während man jünger ist. Und schließlich ist es wichtig, sich so zu verhalten, bevor die Senilität eintritt, denn selbst der Heilige Prophet Muhammad, Friede und

Segen seien auf ihm, suchte in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6390, Zuflucht vor der Senilität.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird und rechtschaffene Taten verhindert, ist ein plötzlicher Tod. Der Tod ist gewiss, aber der Zeitpunkt ist unbekannt. Ein Muslim sollte nicht in Achtlosigkeit leben und glauben, dass sein Tod weit entfernt ist, wie es unzählige Menschen getan haben und noch tun werden, lange bevor sie ihre Lebenserwartung erreicht haben. Auch sollten sie nicht so leben, als würden sie überhaupt nicht sterben. Die Hoffnung auf ein langes Leben kann als die Wurzel allen Übels betrachtet werden, da sie dazu führt, dass man rechtschaffene Taten aufschiebt, weil man glaubt, sie morgen immer noch vollbringen zu können. Sie führt dazu, dass man aufrichtige Reue hinauszögert, da man glaubt, man habe noch genügend Zeit, sich zum Besseren zu ändern. Und die Hoffnung auf ein langes Leben führt dazu, dass man dem Erwerb weltlicher Dinge wie Reichtum den Vorzug gibt, um sich das erwartete lange Leben auf dieser Erde angenehm zu machen. Diese Dinge hindern einen daran, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten, was die Verwendung der Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise beinhaltet, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Muslime sollten daher ihre Hoffnung auf ein langes Leben verringern, damit sie sich zum Besseren ändern und ihren Fokus auf das ewige Jenseits richten. Muslime sollten nicht zögern, sondern heute handeln, denn das Morgen, auf das sie hoffen, wird vielleicht nie kommen. Ein weiser Mensch räumt der Vorbereitung auf einen Tag, den er vielleicht nie erleben wird, wie etwa seinen Ruhestand, nicht den Vorrang vor der praktischen Vorbereitung auf den Tag ein, den er garantiert erleben wird, wie etwa den Tag, an dem er sterben wird. Darüber hinaus sollten sie auch danach streben, rechtschaffene Taten zu vollbringen, die ihnen nützen, falls ihr Leben unerwartet endet, wie etwa eine fortlaufende Wohltätigkeit, die dem Spender zugute kommt, solange die Wohltätigkeit weiterhin anderen zugute kommt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1376, zu finden ist.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist die Ankunft des Antichristen. Dieses Ereignis wird einen davon abhalten, rechtschaffene Taten zu vollbringen und sie stattdessen zum Unglauben verführen. Eine Lektion, die man daraus lernen kann, ist die Wichtigkeit, zweifelhafte Dinge zu vermeiden. So wie eine Person, die in der Nähe einer Grenze reist, diese eher überschreitet, wird ein Muslim, der von Versuchungen umgeben ist, eher in die Irre geführt und versäumt, rechtschaffene Taten zu vollbringen. Wer Orte und Dinge meidet, die ihn dazu verleiten, Sünden zu begehen, wird seinen Glauben und seine Ehre schützen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, zu finden ist. Muslime sollten daher ihren Glauben schützen, indem sie Dinge, Orte und Menschen meiden, die sie zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, einladen oder verführen, und sicherstellen, dass ihre Angehörigen, wie ihre Kinder, dasselbe tun.

Das letzte, was im besprochenen Haupt-Hadith erwähnt wird und was einen davon abhält, rechtschaffene Taten zu vollbringen, ist die Letzte Stunde.

Dann wird der Posaunenstoß erklingen. Der Posaunenstoß wird zum Tod der Schöpfung führen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 7381, zu finden ist. Wichtig zu lernen ist, dass dies ein Ruf ist, dessen Antwort niemand ablehnen kann oder wird. Er wird zur Auferstehung und zum Jüngsten Gericht führen. Daher sollten Muslime dem Ruf Allahs, des Erhabenen, durch den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, durch aufrichtigen Gehorsam folgen, indem sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, erfüllen, seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen

des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Kapitel 8 An Anfal, Vers 24:

„Ihr Gläubigen, antwortet Allah und dem Gesandten, wenn er euch zu dem aufruft, was euch Leben gibt …“

Dadurch wird sichergestellt, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die dem Erhabenen Allah gefällt.

Wer in dieser Welt positiv auf diesen Ruf reagiert, wird den letzten Ruf leicht ertragen und beantworten können. Wer in dieser Welt dagegen achtlos dem Ruf Allahs, des Erhabenen, gegenüber lebt, wird in dieser Welt keinen Frieden finden und wird gezwungen sein, dem Ruf der Posaune zu folgen, was für ihn eine große Belastung sein wird, die er ertragen und beantworten muss. Ein Mensch kann den Ruf Allahs, des Erhabenen, nur so lange ignorieren, wie der letzte Ruf früher oder später ergehen wird, und niemand wird in der Lage sein, ihn zu vermeiden oder zu ignorieren. Wenn dies unvermeidlich ist, macht es Sinn, dass man jetzt, heute, darauf reagiert, anstatt in Achtlosigkeit zu leben. Wenn man den Trompetenstoß hört, während man achtlos ist, wird ihm weder eine Tat noch ein Bedauern nützen, und was danach für diese Person kommt, wird noch schrecklicher sein.

Den Glauben stärken - 23

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Verständnis“, Nummer 2556, verkündete der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, demjenigen eine frohe Botschaft, der über die folgenden Eigenschaften verfügt.

Eine dieser Eigenschaften ist es, sich rechtmäßigen Unterhalt zu verdienen. Es ist wichtig zu verstehen, dass alles, was darauf aufgebaut wird, unrein ist, wenn die Grundlage des Lebens einer Person auf Unrecht beruht. Die rechtschaffenen Taten, wie z. B. Almosen, werden von jemandem, der Unrechtmäßiges erlangt und nutzt, abgelehnt. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, gewarnt. So wie die innere Grundlage des Islam die Absicht eines Menschen ist, so ist die äußere Grundlage des Islam das Erlangen und Nutzen des Erlaubten. Ein Muslim sollte verstehen, dass ihm sein Unterhalt, zu dem auch Reichtum gehört, über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, bestätigt. Diese Zuteilung kann sich nie ändern, daher besteht keine Notwendigkeit, Unrechtmäßiges zu erlangen und zu nutzen, da dies zu Schwierigkeiten in dieser Welt führt, da alles, was sie durch Unrecht erlangen, für sie zu einer Quelle des Stresses wird und an einem großen Tag zu einer schweren Strafe führt. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Die nächste Eigenschaft, die im Haupthadith erwähnt wird, ist, sich rechtschaffen zu verhalten, selbst wenn man allein und fernab der Sicht anderer ist. Diese Muslime sind sich vollkommen bewusst, dass die göttliche Sicht ständig ihr inneres und äußeres Wesen beobachtet. Dies beweist ihre Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, da sie sich rechtschaffen verhalten, selbst wenn sie vor den Augen der Menschen verborgen sind. Da diese Muslime islamisches Wissen erlangt und danach gehandelt und sich in Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemüht haben, indem sie Seine Gebote befolgten, Seine Verbote missachteten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentraten, haben sie Vortrefflichkeit im Glauben erlangt. Dies ist der Fall, wenn man sich verhält, wie zum Beispiel beim Verrichten des Gebets, als ob man Allah, den Erhabenen, beobachten könnte, wie er einen beobachtet. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 99, besprochen. Dies verhindert, dass sie sich um die Sicht der Menschen kümmern, da sie zu sehr auf die göttliche Sicht konzentriert und wachsam sind. Es ist wichtig, diese Aufrichtigkeit an den Tag zu legen, damit man nur handelt, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen und auch im Privaten seinen aufrichtigen Gehorsam ihm gegenüber aufrechterhält.

Den Glauben stärken - 24

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1660, zu finden ist, erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die tugendhaftesten Menschen. Das sind diejenigen, die aufrichtig auf dem Weg Allahs, des Erhabenen, streben.

Dazu gehört, gegen die eigenen bösen Wünsche und die bösen Wünsche anderer anzukämpfen und stattdessen fest an der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, festzuhalten, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote meidet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dazu gehört, seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie beschrieben, und seine Pflichten gegenüber den Menschen zu erfüllen, zum Beispiel sich in dieser materiellen Welt anzustrengen, um die eigenen Bedürfnisse und die der Menschen zu erfüllen, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Und dazu gehört, gemäß islamischem Wissen sanft das Gute zu gebieten und das Böse zu verbieten. Dadurch wird sichergestellt, dass man alle Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Ein Muslim wird diesen Hadith nicht erfüllen, bis er beide Aspekte seiner Pflichten erfüllt.

Den Glauben stärken - 25

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2324, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die materielle Welt für den Gläubigen wie ein Gefängnis und für den Ungläubigen wie ein Paradies sei.

Den Muslimen wurde befohlen, nach einem bestimmten Kodex zu leben, nämlich die Gebote Allahs des Erhabenen zu befolgen, seine Verbote zu meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah dem Erhabenen gefällt. Zu dieser Pflicht gehört auch, die Schöpfung so zu behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Aufgrund dieses Kodex stehen Muslime unter ständiger Aufsicht und glauben fest daran, dass jede Tat aufgezeichnet wird und am Tag der Auferstehung beurteilt wird. Aus diesem Grund lehnt ein Muslim seine bösen und eitlen Wünsche ab, um Allah dem Erhabenen zu gefallen. Er macht so weiter, bis er aus diesem Gefängnis entlassen wird und die ewige Glückseligkeit des Jenseits erreicht.

Ein Nichtmuslim hingegen lebt nicht nach diesem Kodex, sondern gibt seinen Gelüsten nach, sodass diese Welt für ihn wie ein Paradies wird, wobei er die ihm gewährten Segnungen auf eine ihm gefällige Weise nutzt. Doch wenn er in diesem Zustand stirbt, wird das Jenseits zu seinem ewigen Gefängnis.

Deshalb sollte ein Muslim sein Leben leichter machen, indem er sich bis zu seiner Freilassung an die Regeln dieser Welt hält. Aber wenn er sie weiterhin bricht, wird er nur eine Härte nach der anderen erleben, so wie ein Gefangener Härten erfährt, wenn er weiterhin die Regeln seines Gefängnisses bricht.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass das Leben eines Muslims schlecht ist. Es bedeutet nur, dass sie ständig beobachtet werden und nach einem Kodex leben müssen, um erfolgreich zu sein. Sie müssen ihre Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Die Wahrheit ist, dass derjenige, der Allah, dem Erhabenen, richtig gehorcht, Seelenfrieden und Körperfrieden findet, selbst wenn er äußerlich in Schwierigkeiten zu sein scheint. Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, der Herrscher der Herzen, Zufriedenheit in ihr Herz legt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Dies ist das genaue Gegenteil von denen, die die ihnen gewährten Segnungen auf eine Art und Weise nutzen, die ihnen gefällt, von denen, die nach außen hin den Luxus der Welt zu genießen scheinen, aber Angst, Stress, Depressionen und Selbstmordgedanken haben, weil sie weder geistigen noch körperlichen Frieden gefunden haben. Ein Muslim sollte sich daher niemals von Äußerlichkeiten täuschen lassen. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Den Glauben stärken - 26

In einem göttlichen Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6833, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass die Gnade Allahs, des Erhabenen, umso größer sein wird, je mehr man Allah, dem Erhabenen, gehorcht, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. In jedem Fall wird die minimale Anstrengung eines Muslims dazu führen, dass er eine größere Gnade erhält. Diese Gnade wird sicherstellen, dass sie in jeder Situation, der sie gegenüberstehen, richtig geführt werden, sodass sie diese überwinden, um Seelenfrieden, körperlichen Frieden und wahren, dauerhaften Erfolg in beiden Welten zu erlangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Doch wer sich von der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, zurückhält und stattdessen die ihm gewährten Segnungen auf eine ihm gefällige Weise nutzt, wird diese Gnade nicht erlangen und daher im Leben auch nicht die richtige Führung erhalten. Stattdessen wird er auf eine Schwierigkeit nach der anderen stoßen, auf einen Moment der Dunkelheit nach dem anderen. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Den Glauben stärken - 27

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2451, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass ein Muslim erst dann fromm werden könne, wenn er etwas vermeidet, was seiner Religion nicht schadet, aus Angst, dass es zu etwas Schädlichem führen könnte.

Frömmigkeit kann zusammengefasst werden als die Befolgung der Gebote Allahs, des Erhabenen, die Befolgung seiner Verbote und die geduldige Begegnung mit dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Sie beinhaltet die Einhaltung der Rechte anderer, was bedeutet, andere so zu behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte.

Ein Aspekt der Frömmigkeit ist es, Dinge zu vermeiden, die zweifelhaft sind, nicht nur ungesetzliche. Denn zweifelhafte Dinge bringen einen Muslim einen Schritt näher an das Ungesetzliche. Je näher man dem Ungesetzlichen ist, desto leichter fällt man ihm. Deshalb rät ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, dass derjenige, der ungesetzliche und zweifelhafte Dinge vermeidet und nur erlaubte Dinge verwendet, seine Religion und Ehre schützt.

Wenn man diejenigen beobachtet, die in der Gesellschaft auf Abwege geraten sind, so ist dies in den meisten Fällen allmählich geschehen und

nicht in einem plötzlichen Schritt. Das heißt, die Person hat sich zuerst zweifelhaften Dingen hingegeben, bevor sie ins Gesetzlose abrutschte. Aus diesem Grund betont der Islam die Notwendigkeit, unnötige und eitle Dinge im eigenen Leben zu vermeiden, da sie zum Gesetzlosen führen können. Beispielsweise führt eitle und nutzlose Rede, also Rede, die weder Nutzen bringt noch eine Sünde ist, oft zu böser Rede, wie Verleumdung, Lügen und Verleumdung. Wenn eine Person den ersten Schritt vermeidet, indem sie sich nicht in eitler Rede ergeht, vermeidet sie böse Rede. Dieser Prozess kann auf alle Dinge angewendet werden, die eitel, unnötig und insbesondere zweifelhaft sind. Daher sollte ein Muslim danach streben, Frömmigkeit anzunehmen, wie oben beschrieben, wozu auch gehört, eitle und zweifelhafte Dinge zu vermeiden, aus Angst, sie könnten zum Gesetzlosen führen.

Den Glauben stärken - 28

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2618, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der Unterschied zwischen Glauben und Unglauben die Unterlassung der obligatorischen Gebete sei.

In der heutigen Zeit ist dies viel zu üblich geworden. Viele verzichten aus trivialen Gründen auf ihre Pflichtgebete, die alle zweifellos abgelehnt werden. Wenn die Pflicht des Gebets für denjenigen, der in den Kampf zieht, nicht aufgehoben wurde, wie kann sie dann für jemand anderen aufgehoben werden? Kapitel 4 An Nisa, Vers 102:

„Und wenn du [also der Befehlshaber einer Armee] unter ihnen bist und sie im Gebet führst, dann lass eine Gruppe von ihnen bei dir [im Gebet] stehen und lass sie ihre Waffen tragen. Und wenn sie sich niedergeworfen haben, lass sie hinter dir [in Position] sein und lass die andere Gruppe, die [noch] nicht gebetet hat, nach vorne kommen und lass sie mit dir beten, wobei sie Vorsicht walten lassen und ihre Waffen tragen …“

Weder der Reisende noch der Kranke sind von der Verrichtung der Pflichtgebete befreit. Dem Reisenden wurde zwar geraten, die Anzahl der Zyklen einiger Pflichtgebete zu reduzieren, um die Belastung für ihn zu verringern, aber er ist nicht von der Verrichtung der Gebete befreit. Kapitel 4 An Nisa, Vers 101:

„Und wenn ihr durch das Land reist, ist es keine Sünde für euch, das Gebet zu verkürzen …“

Den Kranken wird geraten, eine trockene Waschung vorzunehmen, wenn der Kontakt mit Wasser ihnen schaden würde. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 6:

„…Wenn ihr aber krank seid oder auf einer Reise oder wenn einer von euch von der Toilette kommt oder ihr Kontakt zu Frauen hattet und kein Wasser findet, dann sucht euch saubere Erde und reibt euch damit Gesicht und Hände ab…“

Darüber hinaus können Kranke das Pflichtgebet auf eine für sie einfachere Weise verrichten. Das heißt, wenn sie nicht stehen können, dürfen sie sich hinsetzen, und wenn sie nicht sitzen können, können sie sich hinlegen und das Pflichtgebet verrichten. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 372, zu finden ist. Aber auch hier gilt, dass Kranken keine vollständige Befreiung von der Pflicht gewährt wird, es sei denn, sie sind psychisch krank, was sie daran hindert, die Pflicht des Gebets zu verstehen.

Das andere große Problem ist, dass manche Muslime ihre Pflichtgebete verzögern und sie nach der vorgeschriebenen Zeit verrichten. Dies widerspricht eindeutig dem Heiligen Koran, da Gläubige als diejenigen

beschrieben werden, die ihre Pflichtgebete pünktlich verrichten. Kapitel 4 An Nisa, Vers 103:

„…In der Tat ist den Gläubigen das Gebet in festgelegten Zeiten vorgeschrieben.“

Viele glauben, dass sich der folgende Vers des Heiligen Quran auf diejenigen bezieht, die ihre Pflichtgebete unnötig verzögern. Dies wurde in Tafseer Ibn Kathir, Band 10, Seiten 603-604, erörtert. Kapitel 107 Al Ma'un, Verse 4-5:

„Wehe also denen, die beten. Die aber ihres Gebets nicht nachkommen.“

Hier hat Allah, der Erhabene, diejenigen, die diese böse Eigenschaft angenommen haben, eindeutig verflucht. Wie kann man in dieser oder der nächsten Welt Erfolg haben, wenn man von der Gnade Allahs, des Erhabenen, ausgeschlossen ist?

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 512, dass das unnötige Aufschieben der Pflichtgebete ein Zeichen der Heuchelei sei. Der Heilige Koran hat deutlich gemacht, dass einer der Hauptgründe,

warum Menschen in die Hölle kommen, das Versäumnis ist, die Pflichtgebete zu verrichten. Kapitel 74 Al Muddaththir, Verse 42-43:

„[Und wenn man sie fragt:] „Was hat euch nach Saqar geführt?“, werden sie sagen: „Wir gehörten nicht zu denen, die gebetet haben.“

Das Unterlassen der obligatorischen Gebete ist eine so schwere Sünde, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2621, erklärte, dass jeder, der diese Sünde begeht, nicht an den Islam glaubt.

Darüber hinaus wird einem Muslim keine andere gute Tat nützen, solange er nicht seine Pflichtgebete verrichtet. Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 553, warnt deutlich, dass die guten Taten eines Menschen vernichtet werden, wenn er das Pflichtgebet am Nachmittag versäumt. Wenn dies schon für das Versäumen eines Pflichtgebets gilt, kann man sich dann die Strafe vorstellen, wenn man sie alle versäumt?

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 252, wird darauf hingewiesen, dass die Verrichtung der Pflichtgebete zur richtigen Zeit eine der von Allah dem Erhabenen am meisten geliebten Taten ist. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass das Verschieben der Pflichtgebete über ihre Zeit hinaus oder das vollständige Versäumen derselben eine von Allah dem Erhabenen am meisten gehasste Tat ist.

Es ist eine wichtige Pflicht aller Älteren, die ihnen anvertrauten Kinder schon in jungen Jahren zum Verrichten der Pflichtgebete zu ermutigen, damit sie diese einführen, bevor sie gesetzlich bindend werden. Erwachsene, die dies hinauszögern und warten, bis ihre Kinder älter sind, sind dieser äußerst wichtigen Pflicht nicht nachgekommen. Kinder, die erst zum Verrichten der Pflichtgebete ermutigt wurden, als diese zur Pflicht wurden, haben dies nur sehr selten schnell getan. In den meisten Fällen dauert es Jahre, bis sie diese wichtige Pflicht richtig erfüllen. Und die Schuld dafür tragen insbesondere die Älteren der Familie, die Eltern. Aus diesem Grund hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 495, empfohlen, dass Familien ihre Kinder am besten zum Verrichten der Pflichtgebete ermutigen sollten, wenn diese sieben Jahre alt werden.

Ein weiteres großes Problem, mit dem viele Muslime konfrontiert sind, ist, dass sie zwar die obligatorischen Gebete verrichten, dies aber nicht richtig tun. Viele führen beispielsweise die einzelnen Gebetsphasen nicht richtig aus und überstürzen sie stattdessen. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 757, eindeutig, dass jemand, der auf diese Weise betet, überhaupt nicht gebetet hat. Das heißt, er wird nicht als jemand registriert, der sein Gebet verrichtet hat, und daher ist seine Verpflichtung nicht erfüllt. Ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 265, warnt eindeutig, dass das Gebet desjenigen, der nicht jede Gebetsposition einnimmt, nicht angenommen wird.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bezeichnete denjenigen, der sich beim Gebet nicht richtig verbeugt oder niederwirft, als den schlimmsten Dieb. Dies wird in einem Hadith in Muwatta Malik, Buch Nr. 9, Hadith Nr. 75, gewarnt. Leider werden viele Muslime, die Jahrzehnte damit verbracht haben, ihre obligatorischen und viele freiwillige Gebete auf diese Weise zu verrichten, feststellen, dass keines davon zählte und sie daher als jemand behandelt werden,

der seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nr. 1313, bestätigt.

Der Heilige Qur‘an betont, wie wichtig es ist, die obligatorischen Gebete in der Gemeinschaft zu verrichten, normalerweise in einer Moschee. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 43:

„… und verneige dich mit denen, die sich verneigen [in Anbetung und Gehorsam].“

Tatsächlich haben einige vertrauenswürdige Gelehrte dies aufgrund dieses Verses und der Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, für muslimische Männer zur Pflicht erklärt. Zum Beispiel warnt ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 550, eindeutig davor, dass Muslime, die ihre obligatorischen Gemeinschaftsgebete in der Moschee nicht verrichteten, von den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, als Heuchler angesehen wurden. Tatsächlich drohte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sogar damit, die Häuser der Männer niederzubrennen, die ihre obligatorischen Gemeinschaftsgebete in der Moschee ohne gültigen Grund nicht verrichteten. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1482, bestätigt. Diejenigen Muslime, die in der Lage sind, diese wichtige Tat zu verrichten, sollten dies tun. Sie sollten sich nicht vormachen, dass sie andere rechtschaffene Taten verrichten, wie etwa ihrer Familie bei der Hausarbeit zu helfen. Obwohl dies eine Tradition des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ist, wie aus einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 676, hervorgeht, ist es wichtig, die Bedeutung seiner Traditionen nicht nach den eigenen Wünschen zu verändern. Wer dies

tut, befolgt nicht seine Traditionen, sondern nur seine eigenen Wünsche, selbst wenn er eine rechtschaffene Tat vollbringt. Tatsächlich endet dieser Hadith mit dem Ratschlag, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zur Moschee gehen sollte, wenn es Zeit für das Pflichtgebet war.

Und schließlich, wie der Haupthadith warnt, kann derjenige, der beharrlich die Pflichtgebete versäumt, feststellen, dass er diese Welt ohne seinen Glauben verlässt. Tatsächlich kann er ihn im Laufe seines Lebens verlieren, ohne es überhaupt zu merken. Man darf sich nie vormachen, es sei akzeptabel, seinen verbalen Glaubensanspruch nicht durch Taten wie die Pflichtgebete zu untermauern. Man muss bedenken, dass die eigentliche Definition eines Muslims diejenige ist, die sich praktisch und innerlich Allah, dem Erhabenen, unterworfen hat. Daher gibt es keinen Muslim, der den Islam nicht praktiziert, da diese Haltung der Definition eines Muslims widerspricht. Wenn eine Person die Definition eines Muslims nicht erfüllt, wie kann sie sich dann als solcher betrachten?

Den Glauben stärken - 29

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3371, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass das Flehen die Essenz der Anbetung sei.

Der Grund hierfür ist, dass es sich um eine praktische Demonstration der Demut und der Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, handelt, da es sich für den Diener gebührt, den Meister um etwas zu bitten.

Es ist wichtig zu wissen, dass gemäß einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3604, jedes gute Gebet auf drei Arten angenommen wird. Entweder es wird erfüllt, man erhält im Jenseits die entsprechende Belohnung oder man entfernt ein entsprechendes Übel aus seinem Leben.

Im folgenden Vers garantiert Allah, der Erhabene, allen, die Bittgebete sprechen, eine Antwort. Deshalb sollte man dies immer im Hinterkopf behalten und mit dem Bittgebet fortfahren. Kapitel 40 Ghafir, Vers 60:

„Und dein Herr sagt: „Rufe mich an; ich werde dir antworten …“

Schon bevor man ein Bittgebet spricht, sollte man sicherstellen, dass das eigene Einkommen und der eigene Konsum rechtmäßig sind. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2989, deutlich gewarnt, dass das Bittgebet einer Person, die Unrechtmäßiges verdient und konsumiert, niemals erhört wird.

Die erste Etikette beim Bittgebet ist, dass man versuchen sollte, sich beim Bittgebet der Qibla zuzuwenden. Dies war die Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Ein Beispiel für diese Handlung findet sich in Sunan An Nasai, Nummer 2899.

Man sollte seine Hände erheben und Allah, den Erhabenen, anflehen, seinen Wunsch zu erfüllen, so wie es der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, getan hat. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1030, zu finden ist.

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3556, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, zu schüchtern und großzügig sei, um einen Bettler, der seine Hände mit leeren Händen zu ihm erhebt, abzuweisen.

Man sollte sein Bittgebet damit beginnen und beenden, dass man zuerst Allah, den Erhabenen, lobt und dann den Heiligen Propheten

Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, segnet. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 1481, zu finden ist.

Tatsächlich wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 486, erwähnt, dass das Gebet eines Menschen zwischen Himmel und Erde in der Schwebe bleibt, bis er dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) seinen Segen sendet.

Man sollte Allah, den Erhabenen, mit Sätzen preisen, die im Heiligen Koran oder in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erwähnt werden. Die schönen Namen Allahs, des Erhabenen, finden sich in all diesen göttlichen Lehren häufig und sollten verwendet werden. Zum Beispiel Kapitel 59 Al Hashr, Vers 24:

„Er ist Allah, der Schöpfer, der Erzeuger, der Gestalter; Ihm gehören die besten Namen …“

Die besten Bittgebete finden sich im Heiligen Koran und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und sollten daher verwendet werden. Zum Beispiel Kapitel 14 Ibrahim, Vers 41:

„Unser Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen am Tag der Abrechnung.“

Es ist jedoch völlig akzeptabel, um bestimmte Dinge zu bitten, solange diese rechtmäßig sind.

Wie im Heiligen Quran empfohlen, soll man Allah, den Erhabenen, in Demut anflehen, in der Hoffnung auf Seine Gnade und in Furcht vor Seiner Größe. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 56:

„…Und rufe ihn in Furcht und Sehnsucht an…“

Es ist wichtig, mit Begeisterung zu beten und fest daran zu glauben, dass Allah, der Erhabene, die eigenen Bedürfnisse erfüllen wird. Außerdem heißt es in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3479: Allah, der Erhabene, antwortet nicht auf jemanden, der unachtsam oder abgelenkt betet.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3505, darauf hingewiesen, dass das Bittgebet immer angenommen wird, wenn der folgende Vers aus dem Heiligen Quran rezitiert wird. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 87:

„…Es gibt keine Gottheit außer Dir. Gepriesen seist Du. Ich gehöre wahrlich zu den Übeltätern.“

Man sollte sein Bittgebet mit dem Wort „Ameen“ besiegeln, da dies sicherstellt, dass es angenommen wird. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 938, zu finden ist.

Nach dem Gebet ist es ein Brauch des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sich mit den Händen über das Gesicht zu wischen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 1492, zu finden ist.

Schließlich sollte man beim Flehen beharrlich sein, denn Aufgeben ist eine übereilte Handlung, die dazu führen kann, dass das Flehen unerfüllt bleibt. Diese Warnung wird in einem Hadith gegeben, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3387, zu finden ist.

Man sollte es sich zur Gewohnheit machen, in guten Zeiten an Allah den Erhabenen zu denken, damit Allah der Erhabene einem in schwierigen Zeiten beisteht. Dazu wird in einem Hadith in Musnad Ahmad (Nummer 2803) geraten. Wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi (Nummer 3499) geraten wird, nimmt Allah der Erhabene die Bittgebete nach den obligatorischen Gebeten und in der letzten Hälfte der Nacht bereitwillig an. Ein Hadith in Sahih Bukhari (Nummer 6321) besagt, dass in der letzten Hälfte der Nacht die göttliche Herabkunft erfolgt und Allah der

Erhabene dann die Bittgebete ruft und erhört. In Sunan Abu Dawud (Nummer 521) findet sich ein Hadith, der besagt, dass das Bittgebet zwischen den beiden Gebetsrufen niemals zurückgewiesen werden darf. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat erklärt, dass ein Muslim Allah, dem Erhabenen, am nächsten ist, während er sich niederwirft und ihn deshalb während dieser Zeit anflehen sollte. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 1138, bestätigt. Wie in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1046, erwähnt wird, gibt es jeden Freitag eine Stunde, in der Allah, der Erhabene, Bittgebete bereitwillig entgegennimmt. Wenn ein Fastender sein Fasten bricht, werden seine Bittgebete ebenfalls entgegengenommen. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1753, empfohlen. Man sollte die Kranken bitten, für sie zu beten, wie es in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 1441, empfohlen wird, dass ihre Bittgebete wie die Bittgebete der Engel sind. Das Bittgebet beim Trinken von Zamzam-Wasser wird immer entgegengenommen. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3062, empfohlen. Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2540, rät, das Bittgebet bei Regen anzunehmen. Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1534, ermutigt die Menschen, in Abwesenheit anderer für diese zu beten, da diese bereitwillig angenommen werden. Wer irgendeiner Form von Unterdrückung ausgesetzt ist, sollte zu Allah, dem Erhabenen, beten, da seine Gebete angenommen werden. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1905, empfohlen. Derselbe Hadith rät, das Bittgebet eines Reisenden niemals zurückzuweisen. Und schließlich sollte man seine Eltern ermutigen, für sie zu beten, da diese bereitwillig angenommen werden. Dies wird durch einen Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3862, unterstützt.

Manche beten nicht regelmäßig zu Allah, dem Erhabenen, da sie behaupten, dass Er alles weiß und niemand Ihm ihre Wünsche mitteilen muss. Obwohl dies eine Tatsache ist, ist es besser, zu beten, da dies die Tradition aller Heiligen Propheten ist, Friede sei mit ihnen allen, und im Heiligen Quran empfohlen wird. Kapitel 40 Ghafir, Vers 60:

„Und dein Herr sagt: „Ruft mich an, dann werde ich euch erhören.“ Jene, die meine Anbetung verachten, werden wahrlich in die Hölle kommen und verächtlich gemacht werden.“

Bittgebete sind eine hervorragende Möglichkeit, seine Demut und Dienstbereitschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu demonstrieren. Tatsächlich ist nichts, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3370, erwähnt wird, ehrenvoller für Allah, den Erhabenen, als Bittgebete. Schließlich wird Allah, der Erhabene, zornig, wenn eine Person Ihn nicht anfleht, da dies darauf hindeuten könnte, dass diese Person glaubt, unabhängig von Allah, dem Erhabenen, zu sein, was jedoch nicht stimmt. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3373, bestätigt.

Schließlich muss man immer bedenken, dass die Bittgebete im Heiligen Koran und in den etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Taten untergeordnet sind. Das bedeutet, dass die Bittgebete nach einer Tat des praktischen Gehorsams verrichtet werden. Dies zeigt, dass Bittgebete die Taten unterstützen. Daher werden Bittgebete ohne den praktischen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wahrscheinlich nicht fruchtbar sein. Dies war nicht die Gewohnheit der Heiligen Propheten, Friede sei auf ihnen, oder der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Leider sind viele Muslime hervorragend darin geworden, Bittgebete zu sprechen, versäumen es aber, Allah, dem Erhabenen, praktisch zu gehorchen, was bedeutet, die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt. Sogar der wichtigste Hadith, um den es hier geht, weist auf die Bedeutung der praktischen Anbetung hin, die durch Bittgebete unterstützt wird. Bittgebete können den

praktischen Gehorsam nicht ersetzen, sondern unterstützen ihn. Beide müssen vorhanden sein, um in beiden Welten Frieden und Erfolg zu erreichen. Kapitel 35 Fatir, Vers 10:

„… Zu Ihm steigt das Gute empor, und rechtschaffene Taten erheben es …“

Den Glauben stärken - 30

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jede Angelegenheit, die nicht auf dem Islam basiert, abgelehnt wird.

Wenn Muslime dauerhaften Erfolg in weltlichen und religiösen Angelegenheiten wünschen, müssen sie sich strikt an die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, halten. Auch wenn bestimmte Handlungen, die nicht direkt aus diesen beiden Quellen der Führung stammen, dennoch als rechtschaffene Taten gelten können, ist es wichtig, diesen beiden Quellen der Führung den Vorzug vor allem anderen zu geben. In Wahrheit ist es so: Je mehr man nach Dingen handelt, die nicht aus diesen beiden Quellen stammen, selbst wenn es rechtschaffene Taten sind, desto weniger wird man nach diesen beiden Quellen der Führung handeln. Ein offensichtliches Beispiel ist, wie viele Muslime kulturelle Praktiken in ihr Leben übernommen haben, die nicht auf diesen beiden Quellen der Führung basieren. Auch wenn diese kulturellen Praktiken keine Sünden sind, haben sie Muslime davon abgehalten, diese beiden Quellen der Führung zu lernen und nach ihnen zu handeln, da sie mit ihrem Verhalten zufrieden sind. Dies führt zur Unkenntnis dieser beiden Quellen der Führung, was wiederum nur zur Irreführung führt.

Aus diesem Grund muss ein Muslim diese beiden von den Führern der Rechtleitung festgelegten Quellen der Führung lernen und danach handeln und erst dann freiwillig andere rechtschaffene Taten vollbringen, wenn er die Zeit und Energie dazu hat. Wenn er sich jedoch

für Unwissenheit und erfundene Praktiken entscheidet, selbst wenn diese keine Sünden sind, anstatt diese beiden Quellen der Führung zu lernen und danach zu handeln, wird er keinen Erfolg haben.

Und schließlich: Wenn jemand aus Unwissenheit darauf beharrt, Taten zu begehen, die nicht direkt mit den beiden Quellen der Rechtleitung verbunden sind, wird er leicht Praktiken und Glaubensvorstellungen verfallen, die dem etablierten islamischen Wissen widersprechen. Dadurch begibt sich der Muslim auf den Weg der Sünden und der Irreführung, während er glaubt, er sei richtig geleitet. Wer weiß, dass er verloren ist, wird wahrscheinlich seinen Weg akzeptieren und ändern, wenn ihm andere dazu raten. Aber wer glaubt, auf dem richtigen Weg zu sein, wird seinen Weg höchstwahrscheinlich nicht ändern und korrigieren, selbst wenn er von anderen gewarnt wird, die über Wissen und klare Beweise verfügen. Die einzige Möglichkeit, dieses Ergebnis zu vermeiden, besteht darin, sich das Wissen aus den beiden Quellen der Rechtleitung anzueignen und danach zu handeln und andere Handlungen zu vermeiden, selbst wenn sie als gute Taten erscheinen.

Den Glauben stärken - 31

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der Islam das Erlaubte und das Unerlaubte klargestellt habe. Dazwischen gebe es zweifelhafte Dinge, die man vermeiden sollte, um seinen Glauben und seine Ehre zu schützen.

Die überwiegende Mehrheit der Muslime ist sich der Pflichten und der meisten unerlaubten Dinge, wie etwa Alkoholkonsum, bewusst. Diese Dinge wecken bei Muslimen also keine Zweifel. Daher sollten sie nach ihrem klaren Wissen handeln. Das bedeutet, die Pflichten zu erfüllen und sich des Unerlaubten zu enthalten, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Alle anderen Dinge, die nicht obligatorisch sind und Zweifel in der Gesellschaft wecken, sollten daher vermieden werden. Allah, der Erhabene, wird nicht fragen, warum jemand eine freiwillige Tat nicht vollbracht hat, sondern er wird fragen, warum er eine freiwillige Tat vollbracht hat. Daher wird das Unterlassen der freiwilligen Tat im Jenseits keine Konsequenzen haben, wohingegen das Vollbringen einer freiwilligen Tat, nämlich Bestrafung, Belohnung oder Vergebung, nach sich zieht. Es ist wichtig für Muslime, nach diesem kurzen, aber äußerst wichtigen Hadith zu handeln, da er viele Probleme und Debatten lösen und verhindern wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass man, wenn man sich zweifelhaften oder sogar eitlen Dingen hingibt, dem Unerlaubten einen Schritt näher kommt. Beispielsweise geht sündiger Rede oft eitle und nutzlose Rede voraus. Daher ist es für den Glauben und die Ehre eines Muslims viel sicherer, zweifelhafte und eitle Dinge zu vermeiden.

Dieser Hadith zeigt auch, wie wichtig es ist, sich an die grundlegenden und klaren Lehren des Islam zu halten und Dinge zu vermeiden, die in den beiden Quellen der Rechtleitung, dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, weder geklärt noch diskutiert wurden. Wenn diese Themen wichtig wären, wären sie in den beiden Quellen der Rechtleitung diskutiert worden. Leider konzentrieren sich viele Muslime so sehr auf die Debatte über Nebenthemen, Themen, die am Tag des Jüngsten Gerichts nicht hinterfragt werden, dass sie sich selbst und andere von den Dingen ablenken, nach denen Allah, der Erhabene, sie fragen wird. Diese Haltung muss vermieden werden.

Den Glauben stärken - 32

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7400, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass derjenige, der während weit verbreiteter Unruhen und Aufstände weiterhin Allah, den Erhabenen, anbetet, demjenigen gleicht, der zu Lebzeiten zum Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) ausgewandert ist.

Die Belohnung für die Auswanderung zu Lebzeiten des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) war eine große Tat. Tatsächlich wurden dadurch alle früheren Sünden getilgt, wie aus einem Hadith in Sahih Muslim, Nr. 321, hervorgeht.

Allah, den Erhabenen, anzubeten bedeutet, Allah, dem Erhabenen, weiterhin aufrichtig zu gehorchen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Geduld mit dem Schicksal hat. Dadurch wird sichergestellt, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, weiterhin auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Es ist offensichtlich, dass die in diesem Hadith erwähnte Zeit gekommen ist. Es ist sehr leicht geworden, von den Lehren des Islams abzukommen, da sich weltliche Wünsche für die muslimische Nation geöffnet haben. Aufgrund der Fortschritte in den sozialen Medien, der

Mode und der Kultur ist es für Muslime einfacher geworden, fälschlicherweise zu glauben, dass Seelenfrieden darin liegt, die Segnungen zu missbrauchen, die ihnen gewährt wurden. Es ist einfacher geworden, die Mentalität zu übernehmen, der Mehrheit zu folgen, die den Glauben auf leere Praktiken reduziert hat, die keinen Einfluss darauf haben, wie man die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, praktisch nutzt. Wunschdenken in Bezug auf Allah, den Erhabenen, ist unter der muslimischen Nation weit verbreitet, wobei sie die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ignorieren, aber dennoch Frieden und Erlösung in beiden Welten erwarten. Was von jeder vernünftigen Person als abweichendes Verhalten angesehen wurde, ist zu etwas geworden, zu dem die Menschen gedrängt werden. Sich von all dieser Irreführung abzuwenden, wird schwierig sein, und sogar die Familie und Freunde werden sie dafür kritisieren, dass sie an den Lehren des Islam festhalten, anstatt der Mehrheit zu folgen. Doch wenn man beharrt, wird Allah, der Erhabene, alle Verluste, die man erleidet, wie den Verlust von Liebe und Respekt von Freunden und Verwandten, durch etwas viel Besseres ersetzen, nämlich Seelenfrieden und Frieden an Körper und Geist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Und was Allah, der Erhabene, für sie im Jenseits reserviert hat, ist viel größer. Andererseits werden diejenigen, die sich von der aufrichtigen Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, abwenden und dadurch die Segnungen missbrauchen, die ihnen gewährt wurden, feststellen, dass all ihre weltlichen Beziehungen und Segnungen für sie in dieser Welt zu einer Quelle von Stress und Fluch werden. Und was

sie im Jenseits erhalten, wird weitaus schlimmer sein. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen.“ Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.““

Daher sollten sich Muslime nicht von den weit verbreiteten weltlichen Wünschen ablenken lassen und kontroverse Themen und Personen meiden. Stattdessen sollten sie Allah, dem Erhabenen, in jedem Aspekt ihres Lebens gehorsam bleiben, wenn sie die in diesem Hadith erwähnte Belohnung erhalten möchten.

Den Glauben stärken - 33

In einem göttlichen Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 1145, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, gemäß seiner unendlichen Majestät jede Nacht in den nächstgelegenen Himmel herabsteigt und die Menschen auffordert, ihn zu bitten, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, damit er sie erfüllen kann.

Freiwilliges nächtliches Gebet beweist die Aufrichtigkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, da niemand zusieht. Es ist ein Mittel, um ein vertrauliches Gespräch mit Allah, dem Erhabenen, zu führen, und es ist ein Zeichen der Dienerschaft gegenüber Ihm. Es hat unzählige Vorteile, zum Beispiel heißt es in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 1614, dass es das beste freiwillige Gebet ist.

Niemand wird am Tag des Jüngsten Gerichts oder im Paradies einen höheren Rang haben als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und dieser Rang ist direkt mit dem freiwilligen Nachtgebet verbunden. Dies zeigt, dass diejenigen, die das freiwillige Nachtgebet verrichten, in beiden Welten mit den höchsten Rängen gesegnet werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 79:

„Und verrichte während der Nacht das Gebet damit [d. h. die Rezitation des Korans] als zusätzliche [Gottesdienst] für dich. Es wird erwartet, dass dein Herr dich zu einer gelobten Stellung wiedererweckt.“

Ein Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 3579, besagt, dass ein Muslim Allah, dem Erhabenen, in der letzten Nachthälfte am nächsten ist. Daher kann man unzählige Segnungen erlangen, wenn man sich zu dieser Zeit an Allah, den Erhabenen, erinnert.

Alle Muslime wünschen sich, dass ihre Bittgebete erhört und ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Daher sollten sie sich bemühen, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten, denn ein Hadith in Sahih Muslim, Nr. 1770, besagt, dass es in jeder Nacht eine besondere Stunde gibt, in der gute Bittgebete immer erhört werden.

Das freiwillige Verrichten des Nachtgebets ist eine hervorragende Methode, um Sünden zu vermeiden. Es hilft einer Person, sinnlose gesellschaftliche Zusammenkünfte zu meiden und schützt sie vor vielen körperlichen Erkrankungen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3549, zu finden ist.

Man sollte sich auf das freiwillige Nachtgebet vorbereiten, indem man nicht zu viel isst oder trinkt, insbesondere nicht vor dem Schlafengehen, da dies zu Faulheit führt. Man sollte sich tagsüber nicht unnötig anstrengen. Ein kurzes Nickerchen während des Tages kann dabei helfen. Schließlich sollte man Sünden vermeiden und danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen

seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, da es den Gehorsamen leichter fällt, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten.

Schließlich weist der Haupthadith auch darauf hin, wie wichtig es ist, die Hoffnung nie aufzugeben, da die Tür zur Reue und zum Erfolg immer offen steht. Den Menschen wird Tag und Nacht die Möglichkeit gegeben, wieder aufrichtig Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, damit sie in beiden Welten Frieden und Erfolg finden können. Man sollte die große Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, wertschätzen, da Er die Schöpfung nicht braucht und sie dennoch zu sich einlädt, damit sie Erfolg haben können. Man muss diese Gelegenheiten nutzen, bevor ihre Zeit abläuft und ihnen nichts als Reue bleibt.

Den Glauben stärken - 34

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 52, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der ganze Körper gesund sei, wenn das spirituelle Herz gesund sei, doch wenn das spirituelle Herz verdorben sei, dann werde der ganze Körper verdorben.

Erstens widerlegt dieser Hadith den törichten Glauben, dass jemand behauptet, ein reines Herz zu haben, obwohl seine Worte und Taten schlecht sind. Denn was im Inneren ist, wird sich irgendwann äußerlich zeigen.

Die Reinigung des spirituellen Herzens ist nur möglich, wenn man schlechte Eigenschaften aus sich selbst eliminiert und sie durch gute Eigenschaften ersetzt, die in den islamischen Lehren beschrieben werden. Dies ist nur möglich, wenn man die islamischen Lehren lernt und danach handelt, sodass man die Gebote Allahs des Erhabenen aufrichtig erfüllen, seine Verbote missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten kann. Sich auf diese Weise zu verhalten, führt zu einem gereinigten spirituellen Herzen. Diese Reinigung wird sich dann in den äußeren Gliedern des Körpers widerspiegeln, wie der Zunge und den Augen. Das heißt, man wird seine Segnungen nur auf eine Weise nutzen, die Allah dem Erhabenen gefällt. Dies ist tatsächlich ein Zeichen der Liebe, die Allah, der Erhabene, für seinen rechtschaffenen Diener empfindet, gemäß einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6502.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Reinigung einen erfolgreich durch alle weltlichen Schwierigkeiten führt, sodass man sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten Frieden und Erfolg erlangt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wenn man andererseits aufhört, islamisches Wissen zu lernen und danach zu handeln, wird man die schlechten Eigenschaften annehmen, die von der Gesellschaft, den sozialen Medien, der Kultur und der Mode propagiert werden. Diese schlechten Eigenschaften werden einen dazu ermutigen, die Segnungen, die einem gewährt wurden, zu missbrauchen. Dies wiederum führt zu Stress und Schwierigkeiten in beiden Welten. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen.“ Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.““

Und Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 88-89:

„Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder [niemandem] nützen, sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt.“

Den Glauben stärken - 35

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 528, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die fünf obligatorischen Gebete die Sünden eines Menschen auslöschen, so wie ein fünfmal tägliches Bad den Körper von Schmutz reinige.

Als erstes ist zu beachten, dass sich dieser Hadith nur auf kleinere Sünden bezieht, da schwere Sünden aufrichtige Reue erfordern. Aufrichtige Reue beinhaltet, Reue zu empfinden, Allah, den Erhabenen, und diejenigen, denen Unrecht geschehen ist, um Vergebung zu bitten, solange dies nicht zu weiteren Problemen führt, zu versprechen, dieselbe oder ähnliche Sünde nicht noch einmal zu begehen und alle Rechte wiedergutzumachen, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen verletzt wurden.

Darüber hinaus ist es für Muslime wichtig, nicht nur ihr Äußeres von kleineren Sünden zu reinigen, indem sie die fünf Pflichtgebete verrichten, sondern auch den anderen Aspekt der Reinigung zu erfüllen, nämlich die innere Reinigung. Dies wird durch die Tatsache angezeigt, dass die fünf Pflichtgebete über den Tag verteilt und nicht aneinandergereiht wurden. Das bedeutet, dass sich ein Muslim im Laufe des Tages wiederholt innerlich Allah, dem Erhabenen, zuwenden sollte, so wie sich sein Körper fünfmal am Tag durch die Pflichtgebete Allah, dem Erhabenen, zuwendet. Diese innere Reinigung beinhaltet die Korrektur der eigenen Absicht, sodass man nur noch Handlungen ausführt, die Allah, dem Erhabenen, gefallen. Dies ist die Grundlage des Islam und das, was Allah, der Erhabene, beurteilt, wenn er eine

Handlung beurteilt. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist. Denjenigen, die zum Wohle anderer Menschen handeln, wird gesagt, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Belohnung von ihnen erhalten werden, was jedoch nicht möglich sein wird. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist.

Zu dieser inneren Reinigung gehört schließlich auch das Lernen und Handeln nach den Lehren des Islam, sodass man seine schlechten Eigenschaften wie Neid ablegt und sich stattdessen gute Eigenschaften wie Geduld aneignet. Die äußere Reinigung ist zwar wichtig, aber wenn ein Muslim Erfolg haben und alle Schwierigkeiten in beiden Welten überwinden möchte, muss er sein inneres und äußeres Wesen reinigen. Die innere Reinigung stellt sicher, dass man richtig spricht und handelt. Sie stellt sicher, dass man alle Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Sie stellt sicher, dass man die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen erfüllt. Dies führt zu Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Andererseits wird das Vermeiden innerer Reinigung einen daran hindern, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu

nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, selbst wenn man die grundlegenden Pflichten des Islam erfüllt. Es wird einen daran hindern, alle Rechte Allahs, des Erhabenen, und insbesondere die Rechte der Menschen zu erfüllen. Dies wird zu einem schwierigen und anstrengenden Leben in beiden Welten führen. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich deprimierend [d. h. schwierig] sein …“

Den Glauben stärken - 36

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4119, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die besten Menschen diejenigen seien, die andere an Allah, den Erhabenen, erinnern, wenn sie beachtet werden.

Dies bezieht sich nicht auf diejenigen, die ein islamisches Erscheinungsbild annehmen, etwa einen Bart wachsen lassen oder ein Kopftuch tragen, da viele dieser Menschen andere überhaupt nicht an Allah, den Erhabenen, erinnern. Dieser Hadith bezieht sich auf diejenigen, die islamisches Wissen erlernen und danach handeln, sodass sie Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, indem sie Seine Gebote erfüllen, Seine Verbote meiden und ihrem Schicksal mit Geduld gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, entgegentreten. Dies führt zur Reinigung des eigenen Herzens, was zur Reinigung der äußeren Glieder führt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, zu finden ist. Dies wird andere dazu bringen, sich an Allah, den Erhabenen, zu erinnern, wenn sie die Taten dieser rechtschaffenen Muslime beobachten, da sie die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, anstatt auf eine Weise, die ihnen selbst und anderen gefällt. Und diese Erinnerung wird nur noch zunehmen, wenn diese rechtschaffenen Muslime sprechen, da sie nur auf eine Weise sprechen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Das heißt, sie vermeiden böse und eitle Reden und sprechen nur über nützliche Dinge in Bezug auf die Welt und das Jenseits. Sie lieben, mögen nicht, geben und halten nur um Allahs, des Erhabenen, willen zurück. Dies führt zur Vervollkommnung des eigenen Glaubens gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681.

Den Glauben stärken - 37

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2511, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vor feigem Verhalten. Diese Haltung verhindert Vertrauen in Allah, den Erhabenen, und in das, was Er versprochen hat, wie beispielsweise die garantierte Versorgung. Sie kann dazu führen, dass man seine Versorgung auf zweifelhafte und unerlaubte Weise sucht, was einen Menschen in beiden Welten zerstören wird. Allah, der Erhabene, akzeptiert keine Tat, die auf Unerlaubtem beruht. Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, gewarnt. So wie die innere Grundlage des Islam die eigene Absicht ist, so ist die äußere Grundlage des Islam das Erlangen und Anwenden des Erlaubten.

Darüber hinaus hindert einen Feigling daran, gegen den Teufel und den eigenen inneren Teufel anzukämpfen, was einen echten Kampf erfordert. Dies führt dazu, dass man Allah, dem Erhabenen, nicht gehorcht, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Und es wird einen daher daran hindern, die Rechte der Menschen zu erfüllen. Sowohl weltlicher als auch religiöser Erfolg erfordert Anstrengung und Zeit. Ein Feigling wird zu viel Angst haben, diesen Kampf aufzunehmen, und wird stattdessen faul sein, was zum Versagen sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten führt.

Darüber hinaus wird ein Feigling leicht behaupten, er würde sein Bestes geben, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, obwohl er sich kaum

anstrengt. Er behauptet dies, obwohl der Heilige Koran klarstellt, dass eine Person, wenn sie ihr Bestes gibt und gemäß ihrem Potenzial handelt, die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen richtig erfüllt. Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, einer Person niemals Pflichten auferlegt, die ihre Fähigkeit zur Erfüllung übersteigen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286.

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt …“

Feigheit wird einen auch dazu verleiten, sowohl in religiösen als auch in weltlichen Angelegenheiten auf das Minimum zu zielen. Man wird davon absehen, sein Potenzial auszuschöpfen, da dies echte Anstrengung erfordert. Diese Haltung wird nur zu Stress und Bedauern in beiden Welten führen.

Den Glauben stärken - 38

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1999, weist der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, Schönheit liebt.

Der Islam verbietet einem Muslim nicht, Energie, Zeit und Geld in die eigene Schönheit zu investieren, da dies als Erfüllung der Rechte des eigenen Körpers angesehen werden kann. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5199, geboten. Aber der entscheidende Unterschied zwischen einem solchen Verhalten und einem unerwünschten oder sogar sündigen Verhalten besteht darin, dass man bei der eigenen Schönheit übertrieben, verschwenderisch oder extravagant ist. Ein guter Weg, dies festzustellen, ist, dass die eigene Schönheit niemals dazu führen sollte, dass man seine Pflicht gegenüber Allah, dem Erhabenen, oder den Menschen vernachlässigt, die ohne den Erwerb und die Ausübung islamischen Wissens nicht erfüllt werden kann. Ebenso wenig sollte die eigene Schönheit einen daran hindern, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Und in Wirklichkeit ist es weder teuer noch nimmt es viel Zeit oder Mühe in Anspruch, sein körperliches Erscheinungsbild so zu korrigieren, dass man sauber und gepflegt aussieht.

Diese verschönernde Haltung gilt für alle Dinge, auch für das eigene Zuhause. Solange man Extravaganz und Verschwendung vermeidet und die Segnungen, die einem gewährt wurden, weiterhin auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, steht es einem frei, sich die Dinge auf moderate Weise bequem zu machen.

Darüber hinaus ist es wichtiger zu verstehen, dass wahre Schönheit, die Allah, der Erhabene, liebt, mit innerer Schönheit, also dem Charakter, verbunden ist. Diese Schönheit wird in beiden Welten bestehen bleiben, wohingegen die äußere Schönheit im Laufe der Zeit verblassen wird. Man sollte daher dem Erlangen dieser wahren Schönheit Vorrang vor äußerer Schönheit einräumen, indem man sich bemüht, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, sodass man alle schlechten Eigenschaften, wie Neid, aus seinem Charakter eliminiert und gute Eigenschaften, wie Großzügigkeit, annimmt. Dies wird einem dabei helfen, die Rechte Allahs, des Erhabenen, zu erfüllen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote meidet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, und es wird einem dabei helfen, die Rechte der Menschen zu erfüllen, wozu auch gehört, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.

Den Glauben stärken - 39

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2347, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass sein wahrer Freund derjenige sei, der über die folgenden Eigenschaften verfüge.

Eine dieser Eigenschaften ist, dass sie sich regelmäßig am Gebet beteiligen. Das heißt, sie verrichten ihre Pflichtgebete, indem sie diese unter Einhaltung aller Bedingungen und Etikette korrekt verrichten, wie sie beispielsweise pünktlich verrichten. Dazu gehört auch das Verrichten der freiwilligen Gebete, die auf den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beruhen, wie beispielsweise das freiwillige Nachtgebet. Laut einem Hadith in Sunan An Nasai, Nr. 1614, ist dies tatsächlich das beste Gebet nach den Pflichtgebeten. Zu einer regelmäßigen Beteiligung am Gebet gehört auch, die Pflichtgebete wenn möglich mit der Gemeinde in einer Moschee zu verrichten. Es ist traurig zu sehen, wie viele Muslime in der Nähe einer Moschee wohnen und sich dennoch nicht der Gemeinde anschließen, selbst wenn sie arbeitsfrei sind.

Das nächste Merkmal, das im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass dieser Muslim Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in der Öffentlichkeit und im Privaten mit Geduld entgegentritt. Dies im Privaten zu tun, zeigt die Aufrichtigkeit einer Person gegenüber Allah, dem Erhabenen, d. h., sie verrichtet nur rechtschaffene Taten um Seinetwillen. Dies ist derjenige, der sich fest

daran erinnert, dass, egal wo er ist, die inneren und äußeren Aspekte seines Wesens ständig von Allah, dem Erhabenen, beobachtet werden. Wenn jemand an diesem Glauben festhält, wird er einen hervorragenden Glauben annehmen, der in einem Hadith erwähnt wird, der in Sahih Muslim, Nummer 99, zu finden ist. Dies bedeutet, dass er sich verhält, beispielsweise beim Verrichten des Gebets, als ob er Allah, den Erhabenen, beobachten könnte. Diese Haltung fördert rechtschaffene Taten und verhindert Sünden.

Den Glauben stärken - 40

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2736, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jeder, der die neunundneunzig Namen Allahs, des Erhabenen, kenne, ins Paradies komme.

Wissen bedeutet nicht nur, sie auswendig zu lernen. Es bedeutet tatsächlich, sie zu studieren und entsprechend dem eigenen Status und Potenzial danach zu handeln. Beispielsweise ist Allah, der Erhabene, gemäß Seinem unendlichen Status der Barmherzigste. Diese Eigenschaft bedeutet, dass Allah, der Erhabene, der Schöpfung unzählige Gunstbeweise gewährt und immer äußerst gütig zu ihnen ist. Diese gleiche Eigenschaft wurde auch anderen zugeschrieben, wie etwa dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 128:

„Wahrlich, ein Gesandter aus eurer Mitte ist zu euch gekommen. Schwer ist ihm, was ihr erleidet. Er sorgt sich um euch und ist gütig und barmherzig zu den Gläubigen.“

In Bezug auf die Schöpfung bedeutet barmherzig, weichherzig und mitfühlend. Ebenso ist Allah, der Erhabene, gemäß Seinem unendlichen Status allverzeihend. Und diese Eigenschaft anzunehmen, indem man anderen um Allahs, des Erhabenen Willen, vergibt, ist etwas, das im Islam gefördert wird. Kapitel 24 An Nur, Vers 22:

„…und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? …“

Somit können Muslime die göttlichen Eigenschaften Allahs, des Erhabenen, entsprechend ihrem Status und Potenzial annehmen.

Daher müssen Muslime zunächst die Bedeutung der göttlichen Eigenschaften und Namen verstehen und dann die Bedeutung der Namen durch ihr Handeln in ihren Charakter übernehmen, bis sie fest in ihrem spirituellen Herzen verwurzelt sind, damit sie einen edlen Charakter entwickeln können. Dieser edle Charakter wird sicherstellen, dass sie die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es in den Lehren des Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Dies führt zu Frieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Den Glauben stärken - 41

In einem langen göttlichen Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 7405, zu finden ist, weist Allah, der Erhabene, darauf hin, dass Er mit jedem ist, der sich an Ihn erinnert.

Angesichts der Zunahme von psychischen Problemen und Störungen wie Depressionen ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, die Bedeutung dieser Erklärung zu verstehen. Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine Person ein psychisches Problem hat, wenn sie ständig von jemandem umgeben ist, der sie wirklich liebt und von ihm unterstützt wird. Wenn dies für eine Person zutrifft, ist es zweifellos angemessener für Allah, den Erhabenen, der versprochen hat, mit demjenigen zu sein, der sich an Ihn erinnert. Allein das Handeln nach dieser Erklärung würde psychische Probleme wie Depressionen beseitigen. Dies ist der Grund, warum die Abgeschiedenheit von anderen oder das Zusammensein mit anderen den Geisteszustand der rechtschaffenen Vorgänger nicht beeinträchtigte, da sie immer in der Gesellschaft Allahs, des Erhabenen, waren. Es ist offensichtlich, dass jemand, der die Gesellschaft Allahs, des Erhabenen, erlangt, alle Hindernisse und Schwierigkeiten erfolgreich überwinden wird, bis er im Jenseits in seine Nähe gelangt.

Darüber hinaus hat Allah, der Erhabene, diese Erklärung in seiner unendlichen Barmherzigkeit in keiner Weise eingeschränkt. Er erklärte beispielsweise nicht, dass er nur auf der Seite der Rechtschaffenen oder derjenigen sei, die bestimmte gute Taten vollbringen. Er umfasste tatsächlich jeden Muslim, unabhängig von der Stärke seines Glaubens oder davon, wie viele Sünden er begangen hat. Daher sollte ein Muslim

niemals die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, aufgeben. Es ist jedoch wichtig, die in diesem Hadith erwähnte Bedingung zu beachten, nämlich Allahs, des Erhabenen, zu gedenken. Dieses Gedenken umfasst die Korrektur der eigenen Absicht, sodass man nur noch handelt, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, und daher keine Dankbarkeit von den Menschen erwartet oder erhofft. Das Gedenken mit der Zunge umfasst das Aussprechen von Gutem oder das Schweigen. Und die höchste Ebene des Gedenkens besteht darin, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt. Dies ist das wahre Gedenken an Allah, den Erhabenen. Derjenige, der sich so verhält, wird mit der Gesellschaft und Unterstützung des erhabenen Allah gesegnet.

Einfach ausgedrückt: Je mehr man Allah, dem Erhabenen, gehorcht und seiner gedenkt, desto mehr wird man Seine Gesellschaft genießen. Was man gibt, wird man erhalten.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass jeder, der Allah, dem Erhabenen, privat gedenkt, von Ihm privat gedenkt wird. Und wer Allah, dem Erhabenen, öffentlich gedenkt, d. h. in einer Versammlung, dessen wird von Allah, dem Erhabenen, in einer besseren Versammlung, d. h. unter den himmlischen Engeln, gedenkt.

Dies wie auch viele andere Beispiele aus dem Heiligen Quran und den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, weisen auf eine grundlegende Lehre des Islam hin, nämlich:

Was man gibt, wird man erhalten. Ein weiteres Beispiel, das diesen Hadith bestätigt, findet sich in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 152:

„Denkt also an mich, dann werde auch ich an euch denken …“

Ein Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nr. 1924, besagt, dass derjenige, der der Schöpfung gegenüber Gnade erweist, Gnade vom Schöpfer erfährt. Allgemein gesagt erhält ein Mensch in dieser materiellen Welt Dinge entsprechend seiner Bemühungen. Doch seltsamerweise erwarten manche, ohne Anstrengung die hohen Ränge des Paradieses zu erreichen. Diese Lehren zeigen deutlich, dass ein Muslim aufgrund seiner Bemühungen Segen und Gnade erhält. Je gehorsamer sie Allah, dem Erhabenen, gegenüber sind, wie bereits erwähnt, desto mehr werden sie im Gegenzug erhalten. Es besteht kein Zweifel, dass Allah, der Erhabene, jedem geben kann, was er will, unabhängig davon, wie sehr oder wenig man sich in seiner Gehorsamkeit bemüht, aber Allah, der Erhabene, hat ein System eingerichtet, das befolgt werden muss, nämlich sich in seiner Gehorsamkeit anzustrengen, um mehr Segen und Gnade zu erlangen. Daher muss jeder Muslim darüber nachdenken und entscheiden, wie viel Gnade und Segen Allahs, des Erhabenen, er sich wünscht und sich dann dementsprechend um den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemühen.

Diese Realität wird im letzten Teil dieses Hadith klar beschrieben, wo Allah, der Erhabene, darauf hinweist, dass man umso mehr von seiner Gnade erfährt, je mehr man sich bemüht, durch seinen aufrichtigen Gehorsam seine Nähe zu erreichen.

Den Glauben stärken - 42

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6412, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass es zwei Segnungen gibt, die die Menschen oft erst dann zu schätzen wissen, wenn sie sie verlieren, nämlich gute Gesundheit und Freizeit.

Eine gute Gesundheit ist ein besonderer Segen, da sie es einer Person ermöglicht, andere Segnungen in Bezug auf die Welt und die Religion zu erlangen. Eine der Weisheiten hinter leichten Krankheiten ist, dass sie einen Muslim dazu inspirieren sollten, für eine gute Gesundheit dankbar zu sein. Wahre Dankbarkeit besteht darin, dass man die Segnungen, die man besitzt, in diesem Fall eine gute Gesundheit, auf die richtige Weise nutzt, wie es der Islam vorschreibt. Man sollte diejenigen beobachten, die ihre gute Gesundheit entweder durch Krankheit oder durch Alterung verloren haben, und daher die gute Gesundheit, die sie besitzen, nutzen, indem man danach strebt, in weltlichen und religiösen Angelegenheiten erfolgreich zu sein, während man der Religion den Vorrang vor der materiellen Welt gibt. Beispielsweise sollte man seine gute Gesundheit nutzen, um zu den Moscheen zu gehen, um dort mit der Gemeinde zu beten, bevor die Zeit kommt, in der man dies tun möchte, aber nicht die körperliche Kraft dazu besitzt. Man sollte freiwillig fasten, besonders während der kurzen Wintertage, bevor man seine gute Gesundheit verliert. Man sollte danach streben, regelmäßig das freiwillige Nachtgebet zu verrichten, da es laut einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 1614, das beste freiwillige Gebet ist.

Das Erstaunliche daran, seine Gesundheit richtig zu nutzen, ist, dass Allah, der Erhabene, einem auch dann noch dieselbe Belohnung

gewährt, wenn man sie verliert, wie man sie für gute Taten während der guten Gesundheit erhält. Dies wird in einem Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 500, empfohlen. Wer jedoch unachtsam lebt, wird seine gute Gesundheit nicht nutzen und daher weder während der guten Gesundheit noch bei Krankheit eine Belohnung erhalten.

Ein Aspekt der Wertschätzung und echten Dankbarkeit für eine gute Gesundheit besteht darin, denen, die ihre Gesundheit verloren haben, nach den eigenen Möglichkeiten zu helfen, beispielsweise emotional oder finanziell. Es ist wichtig, regelmäßig über die Kranken nachzudenken, da dies einen dazu anregt, seine Gesundheit richtig zu nutzen.

Und schließlich werden diejenigen, die ihre Gesundheit richtig nutzen, während ihrer Krankheit von Allah, dem Erhabenen, unterstützt. Diejenigen hingegen, die dies nicht tun, erhalten diese Unterstützung nicht und werden daher ungeduldig, wenn sie krank werden. Diese negative Einstellung wird ihnen nur weitere Probleme bereiten und dazu führen, dass sie viele Belohnungen verpassen.

Alles in diesem Material kann gekauft werden, sogar auf illegale Weise, außer Zeit. Sie ist der einzige Segen, der nicht zurückkehrt, nachdem er einen Menschen verlassen hat. Obwohl diese Tatsache von niemandem, unabhängig von seinem Glauben, bestritten wird, schätzen viele Muslime die Zeit, die ihnen gegeben wurde, nicht und nutzen sie nicht gut. Viele haben die Mentalität angenommen, dass sie sich morgen auf das Jenseits vorbereiten werden. Aber mit jedem Tag, der vergeht, wird dieses Morgen immer weiter hinausgezögert, bis es in vielen Fällen nie mehr kommt. Und sie erkennen dieses Morgen erst, wenn es zu spät

ist, das heißt, zum Zeitpunkt ihres Todes. Diejenigen, die das Glück haben, dieses Morgen während ihres Lebens zu erreichen, können im Alter in Moscheen leben, aber da sie so viel Zeit und Energie der materiellen Welt gewidmet haben, befinden sich ihre Körper möglicherweise in Moscheen, aber ihre Herzen und Zungen sind immer noch in die materielle Welt vertieft. Dies ist für diejenigen offensichtlich, die regelmäßig Moscheen besuchen. Diese Muslime werden aufgrund ihres hohen Alters und ihrer weltlichen Mentalität die islamischen Lehren wahrscheinlich nicht lernen und danach handeln. Sie können also die Moscheen besuchen und dennoch weiterhin die Segnungen missbrauchen, die ihnen gewährt wurden.

Außerdem nehmen mit der Zeit in den meisten Fällen die Verpflichtungen zu, wie Heirat und Kindererziehung. Die Vorbereitung auf das Jenseits aufzuschieben, bis man vermeintlich freier ist, ist also einfach dumm. Der Islam lehrt Muslime nicht, die Welt aufzugeben, aber er ermutigt sie, ihre Zeit richtig zu nutzen, indem sie der materiellen Welt genug nehmen, um ihre Bedürfnisse und Verpflichtungen ohne Extravaganz oder Verschwendung zu erfüllen und dann den Rest ihrer Bemühungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits widmen. Sie sollten ihre Zeit so wenig wie möglich für sündige und eitle Dinge verwenden, Dinge, die ihnen weder in dieser noch in der nächsten Welt nützen, und mehr Zeit und Ressourcen den Dingen widmen, die ihnen in beiden Welten nützen. So nutzt man seine Zeit richtig. Wie viele Muslime können ehrlich sagen, dass sie den Großteil ihrer Bemühungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits widmen, anstatt ihre irdische Welt zu verschönern?

Den Glauben stärken - 43

In einem langen Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2616, zu finden ist, beschreibt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einige wichtige Taten, die Muslime anstreben sollten. Der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, beschrieb das Fasten als Schutzschild. In einem anderen Hadith, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 1639, zu finden ist, erläutert er dies weiter, indem er darauf hinweist, dass das Fasten ein Schutzschild gegen Feuer ist, genau wie ein Schild eine Person in einem Kampf schützt.

Dies könnte bedeuten, dass das Fasten ein Schutz gegen das Feuer der Schwierigkeiten ist, denen man in dieser Welt gegenübersteht, und gegen das Feuer der Hölle, dem man in der nächsten begegnet. Darüber hinaus ist das Fasten ein Schutzschild gegen den Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, da der Heilige Quran das Fasten als Mittel zur Erlangung von Rechtschaffenheit bezeichnet und ein Aspekt davon ist, sich des Ungehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu enthalten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 183:

„Ihr Gläubigen! Euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war, damit ihr rechtschaffene Menschen werdet.“

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Fasten wie ein Schutzschild wirkt, solange man sein Fasten nicht durch böse Worte oder Taten

schädigt. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 2235, angedeutet. Aus diesem Grund hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die fastende Person in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1894, davor gewarnt, sich unanständig zu verhalten oder mit anderen zu streiten.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 707, zu finden ist, dass Allah, der Erhabene, nicht möchte, dass jemand auf Essen und Trinken verzichtet, wenn er sich nicht von übler Rede und Tat fernhält. Dieses Verhalten widerspricht eindeutig dem Ziel des Fastens. In Wirklichkeit sollte ein Fasten jedes Organ des Körpers beeinflussen, nicht nur den Magen, indem es sie vor Sünden schützt.

Ein Muslim sollte daher alle Etikette und Bedingungen eines Fastens erfüllen, indem er seinen Pflichten nachkommt und sich von Sünden fernhält, sodass er dieses Verhalten das ganze Jahr über umsetzen kann, auch wenn er nicht fastet. Dies ist ein wahres Fasten, das zu Frömmigkeit und Schutz vor den Schwierigkeiten dieser Welt und dem Höllenfeuer in der nächsten führt.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, unterstreicht die Wichtigkeit des freiwilligen Nachtgebets. Dieser Hadith weist darauf hin, dass es Sünden tilgt, genau wie Almosen.

Das freiwillige Nachtgebet hat unzählige Vorzüge. Ein Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 1614, besagt beispielsweise, dass es das beste

freiwillige Gebet ist. In der Nacht steigt Allah, der Erhabene, gemäß seiner unendlichen Würde in die Himmel dieser Welt herab und lädt die Menschen zu seiner Vergebung und Barmherzigkeit ein. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6321, bestätigt.

Niemand wird am Tag des Jüngsten Gerichts oder im Paradies einen höheren Rang haben als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und dieser Rang ist direkt mit dem Nachtgebet verbunden. Dies zeigt, dass diejenigen, die das freiwillige Nachtgebet verrichten, in beiden Welten mit den höchsten Rängen gesegnet werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 79:

„Und verrichte damit [einen Teil] der Nacht das Gebet [d. h. die Rezitation des Korans] als zusätzliche [Gottesdienst] für dich; in der Erwartung, dass dein Herr dich zu einer gelobten Stufe wiedererwecken wird.“

Alle Muslime wünschen sich, dass ihre Bittgebete erhört und ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Daher sollten sie sich bemühen, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten, da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1770, darauf hingewiesen hat, dass es in jeder Nacht eine besondere Stunde gibt, in der gute Bittgebete immer erhört werden.

Das Verrichten des Nachtgebets ist eine hervorragende Methode, um Sünden zu vermeiden, da es dabei hilft, sinnlose gesellschaftliche Zusammenkünfte zu vermeiden und es schützt zudem vor vielen

körperlichen Erkrankungen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3549, zu finden ist.

Man sollte sich auf das Nachtgebet vorbereiten, indem man nicht zu viel isst oder trinkt, besonders nicht vor dem Schlafengehen, da dies zu Faulheit führt. Man sollte sich tagsüber nicht unnötig anstrengen. Ein kurzes Nickerchen während des Tages kann dabei helfen. Schließlich sollte man danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, da es den Gehorsamen leichter fällt, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten.

Ein weiterer Punkt, der im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass die Einführung der obligatorischen Gebete die zentrale Säule des Islam ist.

Das Verrichten der obligatorischen Gebete bedeutet, alle damit verbundenen Etikette und Bedingungen korrekt zu erfüllen, wie z. B. das rechtzeitige Verrichten der Gebete. Es ist die wichtigste Pflicht eines jeden Muslims, und ohne sie ist Erfolg in dieser oder der nächsten Welt praktisch unmöglich. Dies wurde in vielen Versen und Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, deutlich gemacht, wie z. B. in dem in Jami At Tirmidhi, Nummer 2618. Es warnt eindeutig davor, dass das Verrichten der Gebete Glauben von Unglauben trennt. Diejenigen, die es versäumen, die Gebete zu verrichten, laufen Gefahr, diese Welt ohne ihren Glauben zu verlassen, was der größte Verlust ist. Da Allah, der Erhabene, einem Menschen keine über seine Grenzen hinausgehende Belastung auferlegt, hat kein

Muslim eine Entschuldigung dafür, seine Gebete nicht zu verrichten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286:

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt …“

Das Versäumnis, die Pflichtgebete zu verrichten, während man behauptet, sein Bestes zu geben, widerspricht dieser Wahrheit. Und es besteht kein Zweifel daran, dass der Heilige Koran die Wahrheit ist.

Da die Pflichtgebete die zentrale Säule des Islam sind, bedeutet dies, dass das Haus des Islam zusammenbrechen wird, wenn man es versäumt, sie einzuführen, unabhängig davon, welche anderen guten Taten man vollbringt. Die Pflichtgebete können durch keine andere Tat oder inneren Glauben ersetzt werden. Tatsächlich sind die Pflichtgebete der wichtigste praktische Beweis des inneren Glaubens. Ohne diesen praktischen Beweis ist es unwahrscheinlich, dass man in dieser oder der nächsten Welt Erfolg hat. Kapitel 20 Taha, Vers 14:

„… betet zu meinem Gedenken.“

Und Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen.“ Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.““

Den Glauben stärken - 44

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über den Vers des Heiligen Koran nach, der in Kapitel 47, Mohammed, Vers 7 zu finden ist :

„Ihr Gläubigen! Wenn ihr Allah unterstützt, wird Er euch unterstützen und euch einen festen Stand geben.“

Dieser Vers bedeutet, dass Allah, der Erhabene, einem in beiden Welten helfen wird, wenn man den Islam unterstützt. Es ist seltsam, wie zahllose Menschen sich die Hilfe Allahs, des Erhabenen, wünschen, aber den ersten Teil dieses Verses nicht erfüllen, indem sie Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten. Die Entschuldigung der meisten Menschen ist, dass sie keine Zeit haben, rechtschaffene Taten zu vollbringen. Sie wünschen sich die Hilfe Allahs, des Erhabenen, nehmen sich aber keine Zeit, die Dinge zu tun, die Ihm gefallen. Ist das sinnvoll? Diejenigen, die ihre Pflichten nicht erfüllen und dann in der Not auf die Hilfe Allahs, des Erhabenen, hoffen, sind ziemlich dumm. Und diejenigen, die ihre Pflichten erfüllen, aber sich weigern, darüber hinauszugehen, werden feststellen, dass die Hilfe, die sie erhalten, begrenzt ist. Wie man sich verhält, bestimmt, wie man behandelt wird. Je mehr Zeit und Energie man Allah, dem Erhabenen, widmet, desto mehr Unterstützung wird man erhalten. So einfach ist das wirklich.

Ein Muslim muss verstehen, dass die meisten Pflichten, wie die fünf täglichen Gebete, nur wenig Zeit am Tag in Anspruch nehmen. Ein Muslim kann nicht erwarten, dass er kaum eine Stunde am Tag den Pflichtgebeten widmet und dann Allah, den Erhabenen, für den Rest des Tages vernachlässigt und trotzdem Seine kontinuierliche Unterstützung in allen Schwierigkeiten erwartet. Eine Person würde einen Freund nicht mögen, der sie auf diese Weise behandelt. Wie kann man dann Allah, den Erhabenen, den Herrn der Welten, so behandeln?

Manche widmen ihre zusätzliche Zeit nur dann der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, wenn sie auf ein weltliches Problem stoßen und dann von Ihm verlangen, es zu lösen, als hätten sie Allah, dem Erhabenen, einen Gefallen getan, indem sie freiwillig gute Taten vollbringen. Diese dumme Mentalität widerspricht eindeutig der Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen. Es ist erstaunlich, wie diese Art von Menschen Zeit für all ihre anderen Freizeitbeschäftigungen finden, wie Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, fernzusehen und gesellschaftliche Veranstaltungen zu besuchen, aber keine Zeit finden, sich der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, zu widmen. Sie scheinen keine Zeit zu finden, die Lehren des Heiligen Quran zu rezitieren und anzunehmen. Sie scheinen keine Zeit zu finden, die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu studieren und danach zu handeln. Diese Menschen finden irgendwie Reichtum, den sie für ihren unnötigen Luxus ausgeben können, aber scheinbar keinen Reichtum, den sie freiwillig für wohltätige Zwecke spenden können.

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Muslim entsprechend seinem Verhalten behandelt wird. Das heißt, wenn ein Muslim zusätzliche Zeit

darauf verwendet, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wird er die Unterstützung finden, die er braucht, um alle Schwierigkeiten sicher zu überstehen. Wenn er jedoch seine Pflichten nicht erfüllt oder sie nur erfüllt, ohne andere Zeit darauf zu verwenden, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wird er eine ähnliche Reaktion von Allah, dem Erhabenen, erfahren. Einfach ausgedrückt: Je mehr man gibt, desto mehr wird man erhalten. Wenn man nicht viel gibt, sollte man nicht viel dafür erwarten.

Den Glauben stärken - 45

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über die Gefährten des Heiligen Propheten Muhammad nach, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und darüber, was sie zur besten Gruppe machte, die nach den Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, jemals geschaffen wurde. Die Tatsache, dass sie den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, zu Lebzeiten physisch beobachteten, ist definitiv ein Faktor. Aber jeder, der ihr Leben und ihre rechtschaffenen Taten kennt, versteht, dass ihre Überlegenheit auf mehr als nur diese einzigartige und großartige Tat zurückzuführen ist.

Einer der Hauptgründe für ihre Überlegenheit wird in einem Hadith genannt, der den Gefährten Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, betrifft und in Sahih Muslim, Nummer 6515, zu finden ist. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fuhr einmal auf seinem Gefährt durch die Wüste, als er einem Beduinen begegnete. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, grüßte den Beduinen, setzte ihm seinen Turban auf den Kopf und bestand darauf, dass der Beduine auf seinem Gefährt mitfuhr. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde gesagt, dass der Gruß, den er dem Beduinen gab, mehr als ausreichend war, da der Beduine sehr erfreut darüber gewesen sein muss, dass der große Gefährte des Heiligen Propheten Muhammad, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn grüßte. Doch Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ging noch viel weiter und erwies dem Beduinen großen Respekt. Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, antwortete, er habe dies nur getan, weil der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, einst darauf hingewiesen habe, dass eine der besten Möglichkeiten, seine Eltern zu ehren, darin besteht, den Verwandten und Freunden der Eltern Liebe und

Respekt zu erweisen. Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, fügte hinzu, der Vater des Beduinen sei ein Freund seines Vaters, des Befehlshabers der Gläubigen, Umar Bin Khataab, Allahs Wohlgefallen auf ihm, gewesen.

Dieser Vorfall zeigt die Überlegenheit der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Sie unterwarfen sich vollständig den Lehren des Islam. Sie erfüllten nicht nur die obligatorischen Pflichten und vermieden alle Sünden, sondern führten alle ihnen empfohlenen Handlungen im höchstmöglichen Maße aus. Ihre Unterwerfung veranlasste sie, ihre eigenen Wünsche zurückzustellen und nur zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hätte den Beduinen leicht ignorieren können, da keine seiner Handlungen obligatorisch war. Doch im Gegensatz zu vielen Muslimen, die diese Ausrede benutzen würden, unterwarf er sich vollständig den Lehren des Islam und handelte so, wie er es tat.

Es ist die mangelnde Unterwerfung unter die Lehren des Islam, die den Glauben der Muslime geschwächt hat. Einige erfüllen nur die obligatorischen Pflichten und wenden sich von anderen rechtschaffenen Taten ab, wie etwa freiwilliger Wohltätigkeit, die ihren Wünschen widersprechen, indem sie behaupten, die Taten seien nicht verpflichtend. Alle Muslime möchten im Jenseits mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seinen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) enden. Aber wie ist dies möglich, wenn sie nicht ihrem Pfad oder Weg folgen? Wenn ein Muslim einem anderen Pfad als dem seinen folgt, wie kann er dann mit ihnen enden? Um mit ihnen zu enden, muss man ihrem Pfad folgen. Aber dies ist nur möglich, wenn man sich wie sie vollständig den Lehren des Islam unterwirft, anstatt sich die Taten herauszupicken, die seinen Wünschen entsprechen.

Den Glauben stärken - 46

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über den folgenden Vers des Heiligen Quran nach: Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist …“

Alle Muslime glauben an den Islam, aber die Stärke ihres Glaubens variiert von Person zu Person. Beispielsweise ist jemand, der den Lehren des Islam folgt, weil seine Familie es ihm gesagt hat, nicht derselbe wie jemand, der aufgrund von Beweisen daran glaubt. Jemand, der von etwas gehört hat, wird nicht auf die gleiche Weise daran glauben wie jemand, der die Sache mit eigenen Augen gesehen hat.

Wie in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, bestätigt wird, ist es für alle Muslime eine Pflicht, nützliches Wissen zu erwerben. Einer der Gründe dafür ist, dass dies der beste Weg für einen Muslim ist, seinen Glauben an den Islam zu stärken. Dies ist wichtig, denn je stärker die Glaubensgewissheit ist, desto größer ist die Chance, dass man auf dem richtigen Weg bleibt, insbesondere wenn man auf Schwierigkeiten stößt. Darüber hinaus wird Glaubensgewissheit in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3849, als eines der besten Dinge beschrieben, die man besitzen kann. Dieses Wissen sollte durch das Studium des Heiligen Koran

und der Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aus einer zuverlässigen Quelle erlangt werden.

Allah, der Erhabene, hat im Heiligen Quran nicht nur eine Wahrheit verkündet, sondern auch durch Beispiele Beweise dafür geliefert. Nicht nur Beispiele, die man in den Völkern der Vergangenheit findet, sondern Beispiele, die im eigenen Leben vorhanden sind. Beispielsweise weist Allah, der Erhabene, im Heiligen Quran darauf hin, dass eine Person manchmal eine Sache liebt, obwohl sie ihr Probleme bereiten würde, wenn sie sie bekäme. Ebenso kann sie eine Sache hassen, obwohl sie für sie viel Gutes birgt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Es gibt in der Geschichte viele Beispiele für diese Wahrheit, wie zum Beispiel den Pakt von Hudaiba. Einige Muslime glaubten, dieser Pakt, der mit den Nichtmuslimen von Mekka geschlossen wurde, würde letztere Gruppe vollständig begünstigen. Doch die Geschichte zeigt deutlich, dass er den Islam und die Muslime begünstigte. Dieses Ereignis wird in den Hadithen in Sahih Bukhari, Nummer 2731 und 2732, besprochen.

Wenn man über sein eigenes Leben nachdenkt, findet man viele Beispiele, bei denen man glaubte, etwas sei gut, obwohl es in Wirklichkeit schlecht für einen war und umgekehrt. Diese Beispiele beweisen die Authentizität dieses Verses und helfen, den eigenen Glauben zu stärken.

Ein weiteres Beispiel findet sich in Kapitel 79 An Naziat, Vers 46:

„An dem Tag, an dem sie ihn (den Tag des Jüngsten Gerichts) sehen, wird es so sein, als hätten sie nur einen Nachmittag oder einen Morgen davon verweilt.“

Wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, wird man deutlich erkennen, wie große Reiche kamen und gingen. Aber als sie gingen, starben sie auf eine Weise, als ob sie nur für einen Augenblick auf der Erde gewesen wären. Bis auf einige wenige sind alle ihre Zeichen verschwunden, als ob sie nie auf der Erde gewesen wären. Ähnlich verhält es sich, wenn man über sein eigenes Leben nachdenkt: Egal, wie alt man ist und egal, wie langsam sich manche Tage angefühlt haben mögen, insgesamt ist das Leben bisher wie im Flug vergangen. Das Verständnis der Wahrhaftigkeit dieses Verses stärkt die Glaubensgewissheit und inspiriert einen, sich auf das Jenseits vorzubereiten, bevor die Zeit abläuft.

Der Heilige Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sind voller solcher Beispiele. Daher sollte

man danach streben, diese göttlichen Lehren zu lernen und danach zu handeln, damit man Gewissheit im Glauben erlangt. Derjenige, der dies erreicht, wird durch keine Schwierigkeiten, denen er gegenübersteht, erschüttert und bleibt standhaft auf dem Weg, der zu den Toren des Paradieses führt.

Den Glauben stärken - 47

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Es gibt viele Muslime, die sich rechtmäßige Dinge wünschen, wie zum Beispiel ein Kind, und anstatt sich mit dem zufrieden zu geben, was Allah, der Erhabene, für sie ausgesucht hat, verfolgen sie ihre Wünsche auf rechtmäßige Weise, beispielsweise durch spirituelle Übungen auf Grundlage des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, was im Islam offensichtlich zulässig ist. Doch nach all dieser Mühe und diesem Stress verstehen sie eine einfache, aber tiefgründige Lehre des Islam nicht und handeln auch nicht danach, die ihnen bei ihrem Streben helfen würde. Tatsächlich handeln sie oft auf eine Art und Weise, die die Chancen auf die Erfüllung ihrer Wünsche nur verringert. Ein Muslim muss zum Beispiel kein Gelehrter sein, um zu verstehen, dass es für einen Muslim weniger wahrscheinlich ist, das zu bekommen, was er sich wünscht, wenn ihm die Gnade Allahs, des Erhabenen, entzogen wird. Dies kann zum Beispiel passieren, wenn jemand lügt, um andere zum Lachen zu bringen. Tatsächlich wurde diese Person in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2315, zu finden ist, dreimal verflucht. Ein Fluch führt zum Verlust der Gnade Allahs, des Erhabenen. Einige dieser Muslime, die sich verzweifelt Dinge von Allah, dem Erhabenen, wünschen, lästern und verleumden auch andere. Dies führt ebenfalls zum Verlust der Gnade Allahs, des Erhabenen. Kapitel 104 Al Humazah, Vers 1:

„Wehe jedem Verleumder und Lästerer.“

Es gibt viele andere Beispiele, die dazu führen, dass die Gnade Allahs, des Erhabenen, aufgehoben wird, was wiederum die Chancen, dass die eigenen Wünsche erfüllt werden, drastisch verringert. Muslime sollten daher nach diesem wichtigen Prinzip handeln, indem sie Wissen suchen und danach handeln, bevor sie andere Mittel wie spirituelle Übungen in Anspruch nehmen, um ihre rechtmäßigen Wünsche zu erfüllen, da diese Dinge ihnen nicht dabei helfen werden, ihre Wünsche zu erfüllen, bis sie ihr Verhalten korrigieren.

Den Glauben stärken - 48

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über eine mächtige Waffe und Falle des Teufels nach, die jeden Muslim treffen kann, unabhängig von der Stärke seines Glaubens. Der Teufel versucht, Muslime davon zu überzeugen, immer diejenigen zu beobachten, die sich schlechter verhalten als sie, um ihren Mangel an Bemühungen im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und ihre mangelnden Bemühungen, ihren Charakter und ihr Verhalten zu verbessern, zu rechtfertigen. Ein Muslim, der beispielsweise ab und zu seine Pflichtgebete verrichtet, beobachtet jemanden, der überhaupt nicht betet, um sich selbst besser zu fühlen. Ein Dieb sieht einen Mörder an und überzeugt sich selbst, dass Stehlen nicht so schlimm ist. Die Beispiele sind endlos. Es ist sehr seltsam, wie diese Muslime so leicht diejenigen beobachten, die schlechter als sie zu sein scheinen, um ihren Mangel an Bemühungen im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu rechtfertigen, aber dieselben Leute beobachten nicht diejenigen, denen es schlechter geht als ihnen, wenn sie Schwierigkeiten haben. Beispielsweise beobachtet eine Person, die unter Rückenschmerzen leidet, eine Person nicht, die körperlich behindert ist, damit sie sich nicht beschwert. Der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) hat in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2513, ausdrücklich zu dieser Haltung geraten.

Und wenn die Beobachtung von Menschen, die sich scheinbar schlimmer verhalten, einen nicht vor einer Bestrafung durch ein weltliches Gericht bewahrt, wie etwa ein Dieb, der von einem Richter begnadigt wird, weil es viele Mörder auf der Welt gibt, wie kann man dann annehmen, dass diese Entschuldigung vor dem Gericht Allahs, des Erhabenen, Bestand haben soll?

Muslime sollten daher dieser Falle des Teufels aus dem Weg gehen, indem sie diejenigen beobachten, die besser erscheinen als sie, damit sie dazu inspiriert werden, ihren Charakter und ihr Verhalten schrittweise zu verbessern, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Das ist es, was Allah, der Erhabene, verlangt, das heißt, er verlangt keine Perfektion.

Den Glauben stärken - 49

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Muslime fragen sich oft, wie sie ihr Leben ihrem Glauben anpassen können, anstatt ihren Glauben ihrem weltlichen Leben anzupassen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, dass Frauen ihre Pflichtgebete immer verrichten, sobald sie anfallen, und dass Männer ihre Pflichtgebete in der Moschee verrichten. Da die Verrichtung der Gebete die Hauptsäule des Islam ist, wie in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nr. 2616, empfohlen wird, zwingt es einen, wenn man die Gebete wie beschrieben verrichtet, dazu, seine weltlichen Aktivitäten so zu arrangieren, dass sie sich um die Pflichtgebete herum richten. Wenn man seine Pflichtgebete hingegen entweder spät oder zu Hause statt in der Moschee verrichtet, wird es einfacher, die Pflichtgebete in den eigenen weltlichen Zeitplan einzupassen, was wiederum dazu führt, dass man seinen Glauben seinem weltlichen Leben anpasst. Die richtige Einstellung wird einen auch davor bewahren, unnötigen und eitlen Aktivitäten nachzugehen, wie zum Beispiel unnötigen Einkaufsbummel, da diese einen Muslim oft daran hindern, seine Pflichtgebete pünktlich zu verrichten oder in die Moschee zu gehen. Das Vermeiden dieser unnötigen Dinge und Aktivitäten ermöglicht es einem, sein Leben nach seiner Religion auszurichten.

Da das pünktliche Verrichten der Pflichtgebete außerdem eine der beliebtesten Taten gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist, wie aus einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 611 hervorgeht, sollte ein Muslim diese Gewohnheit beibehalten und die Pflichtgebete nicht ohne einen äußerst guten Grund aufschieben, was nur sehr selten vorkommt. Wenn jemand sein Leben nach seinem Glauben ausrichten möchte, muss er

seine Pflichtgebete pünktlich verrichten, sobald sie anstehen. Frauen und Männer sollten sie in der Moschee in der Gemeinde verrichten. Dadurch wird sichergestellt, dass sie der Vorbereitung auf das Jenseits Priorität einräumen, ohne sich von den Exzessen dieser materiellen Welt ablenken zu lassen.

Den Glauben stärken - 50

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Muslime haben oft Phasen in ihrem Leben, in denen sie sich anstrengen, indem sie mehr Gottesdienste verrichten. Dies geschieht oft im heiligen Monat Ramadan, wenn Muslime beschließen, ihr Leben zu ändern, indem sie sich viel mehr anstrengen als sonst. Das Problem mit zu viel Anstrengung in kurzer Zeit ist, dass es oft dazu führt, dass man aufgibt und zum Normalzustand zurückkehrt. Zunächst einmal hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Muslime in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 43, gewarnt, sich nicht zu überfordern und nur freiwillige Taten zu verrichten, die sie bewältigen können. Er schloss mit der Erklärung, dass die von Allah, dem Erhabenen, beliebtesten Taten diejenigen sind, die regelmäßig verrichtet werden, unabhängig von ihrer Größe. Muslime sollten sich daher an diesen Rat halten, da es wahrscheinlicher ist, dass sie ihren Gehorsam über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten.

In Wirklichkeit ist die wichtige Zeit nicht die Zeit, in der man einen spirituellen Höhepunkt erlebt und sich besonders anstrengt. Die wichtige Zeit ist, wenn man zur Normalität zurückkehrt, da spirituelle Höhepunkte sehr selten von Dauer sind. Muslime müssen sicherstellen, dass sie, egal wie sehr sie von einem spirituellen Höhepunkt zurückkehren, weiterhin ihre Pflichten erfüllen. Dann sollten sie etwas Zeit darauf verwenden, die etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen und danach zu handeln. Sich auf diese Weise schrittweise zu ändern ist viel besser, als sich über einen kurzen Zeitraum besonders anzustrengen, und es besteht eine größere Chance, dass man seinen verbesserten Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, langfristig beibehält, wenn man sich schrittweise ändert.

Niemand verlangt von Muslimen, über Nacht zu Heiligen zu werden. Verbesserungen brauchen Zeit, aber das bedeutet, dass man nicht stillstehen und tatsächlich kleine, aber regelmäßige Schritte unternehmen sollte, um seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu verbessern, indem man seine Gebote erfüllt, seine Verbote ignoriert und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt.

Den Glauben stärken - 51

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig zu verstehen, dass man, egal wie viel religiöses Wissen man erlangt oder wie viel Anbetung und rechtschaffene Taten man vollbringt, niemals vor den Angriffen und Fallen des Teufels sicher sein wird. Dies liegt daran, dass der Teufel jeden Menschen je nach seinem Wissensstand und seinen rechtschaffenen Taten angreift. Beispielsweise wird er versuchen, den Muslim, der seine Pflichtgebete streng verrichtet, davon zu überzeugen, sie nicht in der Gemeinschaft in der Moschee zu verrichten oder indem er ihn davon überzeugt, seine Pflichtgebete über die Anfangszeit hinaus zu verlegen, da er weiß, dass er ihn nicht davon überzeugen kann, die Pflichtgebete vollständig aufzugeben. Den Muslim hingegen, der Schwierigkeiten hat, seine Pflichtgebete zu verrichten, wird er davon überzeugen, dass es zu schwierig ist, sie zu verrichten, und er sie deshalb nur verrichten sollte, wenn er dazu völlig frei ist. Er versucht, diejenigen, die viele freiwillige rechtschaffene Taten verrichten, davon zu überzeugen, kein islamisches Wissen zu erwerben und danach zu handeln, um ihren Charakter zu verbessern, sodass sie weiterhin ihre guten Taten durch schlechte Eigenschaften wie Lügen und Verleumdung zerstören.

Der Teufel möchte verhindern, dass eine Person eine höhere Stufe erreicht, wenn er sie nicht davon überzeugen kann, durch Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, im Rang abzusteigen. Daher sollten Muslime immer auf der Hut vor seinen Angriffen und Fallen sein, indem sie beharrlich danach streben, im Rang aufzusteigen, ihren Charakter zu verbessern und Akte des Ungehorsams zu vermeiden, was alles durch den Erwerb und die Umsetzung islamischen Wissens erreicht wird.

Den Glauben stärken - 52

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Obwohl die Zahl der Muslime im Laufe der Zeit zugenommen hat, ist es offensichtlich, dass die Stärke der Muslime nur abgenommen hat. Jeder Muslim, unabhängig von der Stärke seines Glaubens, glaubt an die Authentizität des Heiligen Koran, da Zweifel daran dazu führen würden, dass er seinen Glauben verliert. Im folgenden Vers hat Allah, der Erhabene, den Schlüssel zur Erlangung von Überlegenheit und Erfolg gegeben, der die Schwäche und das Leid beseitigen würde, die Muslime auf der ganzen Welt erfahren. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 139:

„ Werdet also nicht schwach und seid nicht traurig, und ihr werdet überlegen sein, wenn ihr [wahre] Gläubige seid.“

Allah, der Erhabene, hat klargestellt, dass Muslime nur wahre Gläubige werden müssen, um diese Überlegenheit und diesen Erfolg in beiden Welten zu erreichen. Wahrer Glaube beinhaltet, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, sich von seinen Verboten fernzuhalten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dies umfasst die Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und jene gegenüber den Menschen, wie zum Beispiel für andere das zu lieben, was man für sich selbst liebt, was in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, empfohlen wird. Dies erfordert, dass man die islamischen Lehren lernt und danach handelt. Durch diese Haltung wurden den Gefährten

Erfolg und Überlegenheit gewährt, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und wenn Muslime dies erreichen wollen, müssen sie zu dieser rechtgeleiteten Haltung zurückkehren. Da Muslime an den Heiligen Koran glauben, sollten sie diese einfache Lehre verstehen und danach handeln.

Den Glauben stärken - 53

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Leider haben einige Muslime eine schwache Eigenschaft angenommen, die sie nur daran hindert, sich zum Besseren zu entwickeln. Sie vergleichen nämlich ihre Situation und Umstände mit denen anderer, die sich in leichteren Umständen befinden, und benutzen dies als Ausrede, um ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht zu steigern, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Beispielsweise entschuldigt eine Person, die Vollzeit arbeitet, ihren Mangel an Streben im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem sie sich mit jemandem vergleicht, der Teilzeit arbeitet, und einfach behauptet, dass es für sie einfacher sei, ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu steigern, da sie mehr Freizeit hätten. Oder ein ärmerer Muslim wendet sich von jeglicher Form der Wohltätigkeit ab, indem er diejenigen beobachtet, die mehr Reichtum besitzen, und behauptet, dass die reicheren Menschen leichter Almosen geben können als sie. Sie verstehen nicht, dass diese Ausreden ihre Seelen vielleicht besser fühlen lassen, ihnen aber weder in dieser noch in der nächsten Welt helfen. Allah der Erhabene möchte nicht, dass die Menschen nach den Möglichkeiten anderer handeln. Er möchte nur, dass die Menschen in seinem Gehorsam nach ihren eigenen Möglichkeiten handeln. Beispielsweise kann eine Person, die Vollzeit arbeitet, ihre gesamte freie Zeit dem Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen widmen, selbst wenn dies weniger ist als bei jemandem, der Teilzeit arbeitet. In dieser Hinsicht hat das, was der Teilzeitbeschäftigte tut, keine Auswirkungen auf den Vollzeitbeschäftigten. Sie als Ausrede zu verwenden, um sich nicht mehr anzustrengen, ist also einfach eine lahme Ausrede. Der arme Muslim sollte einfach nach seinen Möglichkeiten spenden, auch wenn diese viel geringer sind als die eines reichen

Menschen, da Allah der Erhabene sie nach dem beurteilen wird, was sie tun, und nicht nach dem, was andere Muslime tun.

Die Muslime sollten diese nutzlosen Ausreden aufgeben und einfach Allah, dem Erhabenen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gehorchen.

Den Glauben stärken - 54

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Wenn eine Person für eine bestimmte Arbeit eingestellt wurde, wie zum Beispiel das Streichen eines Hauses, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie ihren Lohn erhält, wenn sie sich entscheidet, eine andere Aufgabe zu übernehmen, wie zum Beispiel das Staubsaugen des Hauses. Auch wenn das, wofür sie sich entschieden hat, nicht schlecht ist, wird sie ihren Arbeitgeber zweifellos verärgern, da sie sich für eine Arbeit entschieden hat, für die sie nicht eingestellt wurde. Das ist einfach zu verstehen und zu akzeptieren. Ebenso wurde einem Muslim befohlen, die im Heiligen Quran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, festgelegten Gebote zu befolgen. Wenn sie sich jedoch entscheiden, etwas anderes zu tun und diese Pflicht vernachlässigen, unabhängig davon, ob das, wofür sie sich entscheiden, rechtmäßig ist, wie zum Beispiel das Streben nach Exzessen dieser materiellen Welt über ihre Bedürfnisse hinaus, das Begehen von Handlungen, die von den beiden göttlichen Quellen abweichen oder einfach ungesetzlich sind, sollten sie nicht erwarten, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, da Er klar gemacht hat, was Muslime tun sollten. Ebenso sollte ein Arbeitnehmer, der sich entscheidet, etwas anderes zu tun, nicht erwarten, seinen Lohn zu erhalten, und auch ein Muslim, der sich entscheidet, nach etwas anderem zu streben, als nach dem, was ihm von Allah, dem Erhabenen, aufgetragen wurde, sollte nicht erwarten, seinen Lohn zu erhalten. Der Lohn eines Muslims umfasst Segen, Gnade und die Vergebung Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten. Einfach ausgedrückt: Wenn ein Muslim diesen Lohn erhalten möchte, muss er seine Arbeit tun und sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen, die entweder seiner Pflicht widersprechen oder von seiner Pflicht abweichen.

Den Glauben stärken - 55

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es gibt viele Muslime, die einen Großteil ihrer Zeit, Mühe und ihres Vermögens Dingen widmen, die weder rechtschaffene Taten noch Sünden sind, das heißt, es sind eitle Dinge. Eitle Dinge können auch den Erwerb unnötiger Dinge umfassen, wie etwa die Verschönerung des eigenen Heims über das Notwendige hinaus. Auch wenn sie mit ihrer Behauptung, dass sie keine Sünden begehen, Recht haben könnten, ist es wichtig, eine Tatsache zu verstehen. Zeit ist nämlich ein kostbares Geschenk von Allah, dem Erhabenen, das nicht mehr zurückgewonnen werden kann, wenn es einmal verflogen ist. Alle anderen Dinge können erworben werden, wie etwa Reichtum, alle anderen Dinge außer Zeit. Wenn also jemand seine Zeit sowie andere Segnungen wie Reichtum unnötigen und zusätzlichen Dingen widmet, das heißt eitlen Dingen, wird dies am Tag des Jüngsten Gerichts nur zu großem Bedauern führen. Dies wird geschehen, wenn sie die Belohnung sehen, die denen zuteil wird, die ihre Zeit genutzt und rechtschaffene Taten vollbracht haben. Zeitverschwender haben vielleicht Sünden vermieden, die sie vor der Strafe bewahren, aber da sie ihre Zeit mit eitlen Dingen verschwendet haben, werden sie möglicherweise kritisiert. Und sie werden sicherlich die Belohnung verpassen, die sie hätten erhalten können, wenn sie ihre Zeit und andere Segnungen richtig genutzt hätten.

Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass man, je mehr man sich eitlen Dingen hingibt, umso eher der Extravaganz und Verschwendung verfällt, die beide tadelnswert sind. Beispielsweise gelten diejenigen, die Segnungen verschwenden, als Geschwister des Teufels. Und man kann argumentieren, dass jemand, der seine Zeit eitlen Dingen widmet, in

Wirklichkeit den kostbaren Segen der Zeit verschwendet. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„In der Tat sind die Verschwender Brüder des Teufels …“

Den Glauben stärken - 56

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über den folgenden Vers des Heiligen Quran nach: Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 38:

„…Und der Satan hatte ihnen ihre Taten angenehm gemacht und sie vom rechten Weg abgebracht…“

Wie in diesem Vers erwähnt, verleitet der Teufel die Menschen dazu, Sünden zu begehen und falsche Entscheidungen zu treffen, indem er ihnen die falsche Wahl schönredet. Dies geschieht in Situationen, in denen eine Person zwischen zwei oder mehr Optionen wählen muss. Es geschieht auch, wenn die Wahl zwischen der erlaubten und der unerlaubten und sogar zwischen zwei erlaubten Optionen besteht. Wenn der Teufel jemanden nicht zu einer Sünde führen kann, versucht er, ihn zu der minderwertigen Option zu führen, selbst wenn diese erlaubt ist, in der Hoffnung, dass dies zu irgendeiner Art von Sünde führt, wie zum Beispiel einer Person, die sich über das Leben und das Schicksal beschwert. Der Teufel schönredet eine Wahl, indem er einen dazu bringt, sich so sehr auf ihren offensichtlichen Nutzen zu konzentrieren, dass er den Blick auf das Gesamtbild und die Konsequenzen der Wahl verliert. Ein Erwachsener verhält sich dann wie ein Kind, das Entscheidungen trifft, ohne über die Konsequenzen seiner Handlungen nachzudenken. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Menschen Sünden begehen. In Wirklichkeit würde man nie Sünden begehen, wenn man wirklich über die Strafe für Sünden nachdenken würde.

In solchen Situationen hilft es, gedanklich einen Schritt zurückzutreten und die Optionen abzuwägen, indem man ihre langfristigen Vorteile und Nachteile vergleicht. Nur wenn der rechtmäßige Nutzen einer Sache den Schaden überwiegt, sollte eine Person weitermachen. Außerdem hilft es, gründlich über die Konsequenzen der möglichen Optionen nachzudenken. Manche Entscheidungen mögen rechtmäßig sein, aber wenn man sie durchzieht, kann das das Leben auf lange Sicht erschweren. Manche Menschen heiraten zum Beispiel überstürzt jemanden, den sie scheinbar lieben. Sie stützen ihre Entscheidung ausschließlich auf ihre Gefühle, anstatt über andere, wichtigere Aspekte nachzudenken, zum Beispiel, ob ihr potenzieller zukünftiger Ehepartner ein guter Lebenspartner oder ein guter Elternteil sein wird und ob er ihnen dabei helfen wird, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Viele Ehen endeten mit einer Scheidung, weil das Paar nicht über die langfristigen Auswirkungen einer möglichen Ehe nachgedacht hatte. Viele Menschen behaupten oft, ihr Ehepartner sei vor der Heirat ganz anders gewesen, aber in den meisten Fällen hat er sich überhaupt nicht verändert. Die Wahrheit ist, dass sie vor der Ehe nicht so viel Zeit mit ihm verbracht haben und daher bestimmte Eigenschaften nicht bemerkt haben, die nach der Ehe offensichtlich wurden.

Manche handeln oft überstürzt und bereuen es später, weil ihre Entscheidung ihnen nur noch mehr Ärger eingebracht hat und das Problem in vielen Fällen von Anfang an keine große Sache war. Diese Art von Handeln kann nur vermieden werden, wenn man über die Situation nachdenkt und die Bedeutung des Gesamtbildes sowie die umfassenderen und langfristigen Auswirkungen und Konsequenzen eines Schritts nach vorne berücksichtigt.

Man sollte nicht nur abwägen, ob etwas rechtmäßig oder unrechtmäßig ist, bevor man eine Entscheidung trifft. Auch wenn dies das Wichtigste ist, was man bedenken sollte, ist es nicht das Einzige. Denn viele rechtmäßige Fehlentscheidungen, die vom Teufel beschönigt werden, können später im Leben zu Problemen führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Person vor jeder Entscheidung einen Schritt zurücktreten und gründlich über ihre Rechtmäßigkeit und ihre potenziellen langfristigen Vorteile und Schäden nachdenken muss, und zwar unter der Anleitung des Heiligen Koran und der Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Wer so handelt, wird selten eine falsche Entscheidung treffen, die er später bereut.

Den Glauben stärken - 57

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Ich dachte darüber nach, dass jeder Muslim offen erklärt, dass er sich die Gesellschaft des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der anderen Heiligen Propheten, Friede sei mit ihm und ihren Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, im Jenseits wünscht. Sie zitieren oft den Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 3688, der besagt, dass ein Mensch im Jenseits mit denen zusammen sein wird, die er liebt. Und aus diesem Grund erklären sie offen ihre Liebe zu diesen rechtschaffenen Dienern Allahs, des Erhabenen. Doch es ist seltsam, dass sie sich dieses Ergebnis wünschen und behaupten, den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lieben, ihn jedoch kaum kennen, da sie zu beschäftigt sind, um sein Leben, seinen Charakter und seine Lehren zu studieren. Das ist töricht, denn wie kann man jemanden wirklich lieben, den man nicht einmal kennt?

Wenn diese Leute außerdem am Tag des Jüngsten Gerichts nach einem Beweis ihrer Liebe zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gefragt werden, was werden sie sagen? Was werden sie vorlegen? Der Beweis für diese Erklärung ist das Studium des Lebens, des Charakters und der Lehren des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und das Handeln danach. Eine Erklärung ohne diesen Beweis wird von Allah, dem Erhabenen, nicht akzeptiert. Dies ist ziemlich offensichtlich, da niemand den Islam besser verstand als die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und dies war nicht ihre Einstellung. Sie erklärten ihre Liebe zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und untermauerten ihre Behauptung

durch Taten, indem sie in seine Fußstapfen traten. Aus diesem Grund werden sie im Jenseits bei ihm sein.

Wer glaubt, dass Liebe im Herzen ist und nicht durch Taten zum Ausdruck gebracht werden muss, ist ebenso dumm wie der Schüler, der seinem Lehrer ein leeres Prüfungsblatt zurückgibt und behauptet, dass er das Wissen im Kopf hat und es deshalb nicht praktisch auf Papier bringen muss, und dann trotzdem erwartet, die Prüfung zu bestehen.

Wer sich so verhält, liebt nicht die rechtschaffenen Diener Allahs, des Erhabenen, sondern nur seine eigenen Wünsche und ist zweifellos vom Teufel getäuscht worden.

Abschließend ist es wichtig anzumerken, dass auch Angehörige anderer Religionen behaupten, ihre Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) zu lieben. Da sie jedoch nicht in ihre Fußstapfen traten und nicht nach ihren Lehren handelten, werden sie am Tag des Jüngsten Gerichts sicherlich nicht bei ihnen sein. Das ist ziemlich offensichtlich, wenn man einen Moment über diese Tatsache nachdenkt.

Den Glauben stärken - 58

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime eine einfache, aber tiefgründige Lektion verstehen, nämlich, dass sie in dieser oder der nächsten Welt in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten niemals Erfolg haben werden, wenn sie Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind. Seit Anbeginn der Zeit bis zu diesem Zeitalter und bis zum Ende der Zeit hat kein Mensch jemals wahren Erfolg erreicht, noch wird er jemals durch den Ungehorsam Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Das ist ganz offensichtlich, wenn man die Seiten der Geschichte umblättert. Wenn sich ein Muslim also in einer Situation befindet, aus der er ein positives und erfolgreiches Ergebnis erzielen möchte, sollte er sich niemals dafür entscheiden, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, unabhängig davon, wie verlockend oder einfach es erscheinen mag. Selbst wenn einem enge Freunde und Verwandte dazu raten, denn es gibt keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn dies Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer bedeutet. Und in Wahrheit werden sie sie weder in dieser noch in der nächsten Welt vor Allah, dem Erhabenen, und seiner Strafe schützen können. So wie Allah, der Erhabene, denen Erfolg gewährt, die ihm gehorchen, so entfernt er auch diejenigen von einem erfolgreichen Ausgang, die ihm nicht gehorchen, selbst wenn es einige Zeit dauert, bis man diese Entfernung bezeugt. Ein Muslim sollte sich nicht täuschen lassen, denn dies wird früher oder später passieren. Der Heilige Quran hat es äußerst deutlich gemacht, dass ein böser Plan oder eine böse Tat nur den Täter betrifft, auch wenn diese Strafe auf sich warten lässt. Kapitel 35 Fatir, Vers 43:

„…aber die böse Verschwörung umfasst nur ihr eigenes Volk…“

Daher sollten Muslime, egal wie schwierig die Situation und die Entscheidung sind, sich in weltlichen und religiösen Angelegenheiten immer für den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, entscheiden, da nur dies zu wahrem Erfolg in beiden Welten führt, selbst wenn dieser Erfolg nicht sofort offensichtlich ist.

Den Glauben stärken - 59

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist allgemein bekannt, dass Muslime an den besonderen Tagen und Nächten des islamischen Jahres, wie beispielsweise der Nacht der Macht, die laut einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1386, auf die 27. Nacht des islamischen Monats Ramadan fällt, in Drohnen herauskommen und die Moscheen bevölkern oder mehr zu Hause beten. Auch wenn dies eine gute Sache ist, ist es wichtig zu verstehen, dass sich ein Muslim nicht nur an den besonderen Tagen und Nächten des islamischen Jahres so verhalten sollte. Er sollte stattdessen jeden Tag und jede Nacht während des gesamten Jahres respektieren, indem er seine Pflichten ohne Vernachlässigung erfüllt. Er sollte niemals glauben, dass die Anbetung an einem Tag oder einer Nacht im Jahr ihre Vernachlässigung des Rests des Jahres wettmachen wird, da dies völlig falsch und ein Trick des Teufels ist. Muslim zu sein ist eine Pflicht, die rund um die Uhr gilt, es ist keine Pflicht, die sich nur auf bestimmte Tage und Nächte erstreckt. Das bedeutet, dass ein Muslim seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, erfüllen muss, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet, dem Schicksal mit Geduld entgegentritt und die Rechte der Menschen jeden Tag ihres Lebens gemäß den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wahrt. Das Herauspicken bestimmter Tage und Nächte ist ein Hauptgrund dafür, dass sich Muslime von Allah, dem Erhabenen, getrennt fühlen, da sie sich nur gelegentlich an Ihn wenden. Die Wahrheit ist einfach: Was Muslime Allah, dem Erhabenen, widmen, bekommen sie zurück. Wenn sie Ihm nur ein paar Tage oder Nächte im Jahr widmen, sollten sie keine große Gegenleistung erwarten. Der Islam verlangt nicht, dass man die ganze Nacht betet, sondern er verlangt von Muslimen, dass sie ihre Pflichten erfüllen und so viele der etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie möglich befolgen. Dies nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und lässt einem viel Zeit, auch andere Dinge zu tun.

In Wirklichkeit wird derjenige, der nicht jeden Tag und jede Nacht respektiert, indem er seine Pflichten erfüllt, feststellen, dass selbst die besonderen Tage und Nächte für ihn nur gewöhnliche Tage und Nächte sind. Aber derjenige, der jeden Tag und jede Nacht respektiert, wird feststellen, dass jeder Tag und jede Nacht für ihn wie die besonderen Tage und Nächte sind, wie die Nacht der Macht. Das heißt, Allah, der Erhabene, wird sie genauso segnen, wie er sie an den besonderen Tagen und Nächten im islamischen Jahr segnet.

Den Glauben stärken - 60

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über weit verbreitete Korruption berichtet und darüber, wie sie in den meisten Ländern jede soziale Ebene infiziert hat. Weit verbreitete Korruption ist ziemlich offensichtlich und erfordert keine gründliche Untersuchung oder Forschung, um ihre Existenz zu beweisen. In einigen Fällen geschieht sie ganz offen.

Einer der Gründe, warum sich Korruption in der Gesellschaft ausbreitet und sogar hochrangige Regierungsbeamte darin verwickelt sind, ist eine direkte Folge der Korruption der Allgemeinheit. Wenn gewöhnliche Menschen andere Menschen körperlich oder finanziell misshandeln und dadurch Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind, weil sie glauben, dass niemand sie dafür zur Rechenschaft ziehen kann, dann ernennt Allah, der Erhabene, sie zur Strafe zu korrupten Führern und Regierungsbeamten. Das heißt, wie jemand handelt, bestimmt, wie er behandelt wird. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte einst in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4019, dass Allah, der Erhabene, die Allgemeinheit bestraft, indem er sie zu unterdrückerischen Führern ernennt, wenn sie sich gegenseitig finanziell betrügt. Ein Aspekt dieser Unterdrückung ist die Korruption, die der Allgemeinheit großes Leid zufügt. Derselbe Hadith warnt, dass die Allgemeinheit, wenn sie ihren Bund der aufrichtigen Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bricht, von ihren Feinden überwältigt wird, die ihr Vermögen und ihren Besitz konfiszieren werden. Auch hier handelt es sich um einen Aspekt der Korruption: einflussreiche Personen, wie etwa Regierungsbeamte, nehmen freiwillig den Besitz anderer, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen.

Wenn die Allgemeinheit korrupt wird, werden ihre Führer und andere Menschen in einflussreichen sozialen Positionen dazu inspiriert, auf die gleiche Weise zu handeln, da sie glauben, dass dieses Verhalten von der Allgemeinheit akzeptiert wird. Dies führt zu Korruption auf nationaler Ebene. Aber wenn die Allgemeinheit Allah, dem Erhabenen, gehorchte, indem sie andere nicht durch Korruption schlecht behandelte, dann würden ihre Führer und diejenigen in einflussreichen sozialen Positionen es nicht wagen, korrupt zu handeln, wohl wissend, dass die Allgemeinheit dies nicht dulden würde. Und gemäß dem zuvor zitierten Hadith würde Allah, der Erhabene, die Allgemeinheit vor korrupten Beamten schützen, indem er Menschen in einflussreiche Positionen ernennt, die in ihren Angelegenheiten gerecht sind, wenn sie Allah, dem Erhabenen, gehorsam bleibt.

Anstatt den unreifen Weg einzuschlagen, andere für die weit verbreitete Korruption verantwortlich zu machen, sollten Muslime wirklich über ihr eigenes Verhalten nachdenken und, wenn nötig, ihre Haltung anpassen. Andernfalls wird die Korruption in der Gesellschaft mit der Zeit nur zunehmen. Niemand sollte glauben, dass er, da er keine einflussreiche soziale Position innehat, keinen Einfluss auf die Korruption in der Gesellschaft hat. Wie bereits erklärt, entsteht Korruption aufgrund des Verhaltens der Allgemeinheit und kann daher nur durch das gute Verhalten der Allgemeinheit beseitigt werden. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 11:

„…Wahrlich, Allah wird den Zustand eines Volkes nicht ändern, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist…“

Den Glauben stärken - 61

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über eine Person berichtet, die ihre Nationalhymne nicht respektierte, was von einigen als unpatriotisch bezeichnet wurde. In Wirklichkeit weigert sich ein wahrer Patriot gegenüber Allah, dem Erhabenen, und seiner Nation nicht, während einer Nationalhymne aufzustehen oder eine Flagge zu grüßen. Ein wahrer Patriot ist derjenige, der andere, wie seine Regierung, bei Dingen unterstützt, die in Bezug auf den Islam nützlich und lobenswert sind, unabhängig davon, wer sie organisiert oder dafür verantwortlich ist. Und der andere, wie seine Regierung, konstruktiv kritisiert, wenn sie etwas tun, das aus Sicht des Islam tadelnswert ist, unabhängig davon, wer es inszeniert hat. Diese Kritik muss im Rahmen des Gesetzes konstruktiv sein und gleichzeitig alle Formen eitler oder vulgärer Rede und Taten vermeiden. Sie sollte niemals zu Rebellion führen, da dies nur zum Schaden unschuldiger Menschen führt, wie die Geschichte immer wieder deutlich gezeigt hat.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich jeder Muslim so verhalten kann, auch wenn er keine politische oder gesellschaftliche Einflussposition innehat. Jeder Mensch kann sich gegenüber anderen, insbesondere seinen Verwandten, wie ein wahrer Patriot verhalten, indem er sich wie zuvor beschrieben verhält, d. h. das Gute unterstützt und das Böse gemäß den Lehren des Islam freundlich verbietet. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„…Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Wenn sich jede Familie so verhalten würde, würde dies zweifellos jede Stadt und schließlich die Nation beeinflussen, bis eine echte Verbesserung eintritt, die wiederum allen zugutekommt, unabhängig von ihrem Glauben. Diese gute Absicht und die Unterstützung durch aufrichtige Taten, um eine Nation auf diese Weise zu verbessern, ist wahrer Patriotismus. Alles andere ist nur eine bedeutungslose Show. So macht man ein Land wieder wirklich groß.

Den Glauben stärken - 62

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über eine Berühmtheit berichtet und darüber, wie sie ihr Vermögen verdiente und ausgab. Der Heilige Koran bezeichnet diejenigen, die verschwenderisch sind, als Geschwister des Teufels. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„Wahrlich, die Verschwender sind Brüder der Teufel, und Satan war seinem Herrn gegenüber stets undankbar.“

Der Vergleich mit dem Teufel wurde aus mehreren Gründen gezogen. Erstens geben Menschen, die übermäßig viel Geld für unnötige Dinge ausgeben, dies oft in Eile aus, ohne über die Bedeutung nachzudenken – sie sind impulsive Geldausgeber. Laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2012, hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, tatsächlich gewarnt, dass Eile vom Teufel kommt, während Überlegung von Allah, dem Erhabenen, kommt. Wenn ein Muslim wirklich darüber nachdenkt, was er kaufen möchte, würde er kein Geld für unnötige und extravagante Dinge ausgeben, da dies kein Zeichen eines wahren Muslims ist.

Darüber hinaus unterstützt man durch unnötiges und extravagantes Geldausgeben in den meisten Fällen nur Unternehmen, die Profit daraus

schlagen, die Menschen von der richtigen Orientierung abzulenken, wie etwa die Unterhaltungsindustrie, die des Teufels höchstes Ziel ist.

Verschwenderisches Geldausgeben lenkt einen immer von der Vorbereitung auf das Jenseits ab, da diese Person viel Zeit darauf verwendet, Reichtum anzuhäufen, ihn verschwenderisch auszugeben und sich an dem zu erfreuen, was sie erworben hat. Einen Muslim von der Vorbereitung auf das Jenseits abzulenken, ist ein weiteres Ziel des Teufels. Die Vorbereitung auf das Jenseits beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, wie Reichtum, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist.

Schließlich erwähnt der zuvor zitierte Vers ausdrücklich die Undankbarkeit des Teufels. In Wirklichkeit tut derjenige, der verschwenderisch für unnötige Dinge Geld ausgibt, dies, weil er auch für das, was er bereits besitzt, undankbar ist. Wäre er wahrhaft dankbar, würde ihn dies davon abhalten, so zu handeln. Der Islam verbietet es nicht, für notwendige Dinge Geld auszugeben, er ermutigt Muslime sogar dazu. Und sogar das Ausgeben für erlaubte unnötige Dinge ist akzeptabel, wenn es gelegentlich und ohne Extravaganz geschieht, da dies etwas ist, was Allah, dem Erhabenen, missbilligt und zur Verschwendung von Reichtum führt. Kapitel 6 Al An'am, Vers 141:

„…Und übertreibe nicht. Wahrlich, Er liebt die Übermaßenden nicht.“

Den Glauben stärken

Den Glauben stärken - 63

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich diskutieren wollte. Darin wurde darüber berichtet, wie wichtig es ist, aus der Vergangenheit zu lernen.

Für einen Muslim ist es wichtig, eine grundlegende Wahrheit zu verstehen, nämlich, dass nichts in der Schöpfung ohne einen weisen Grund geschieht, selbst wenn die Menschen diese Weisheit nicht sofort erkennen. Ein Muslim sollte alles, was geschieht, egal ob er sich in guten oder in schwierigen Zeiten befindet, wie eine Flaschenpost behandeln. Er sollte sich nicht zu sehr darauf konzentrieren, die Flasche zu bewerten und zu untersuchen, da sie lediglich ein Bote ist, der die wichtige Botschaft überbringt. Dies geschieht, wenn Muslime entweder über die guten Dinge jubeln, die geschehen, und dadurch die Botschaft in den guten Dingen ignorieren. Oder sie werden während Schwierigkeiten betrübt und dadurch zu abgelenkt, um die Botschaft in den Schwierigkeiten zu verstehen. Stattdessen sollten sie sich darauf konzentrieren, den Ratschlägen des Heiligen Koran zu folgen und jede Situation auf ausgewogene Weise angehen. Kapitel 57 Al Hadid, Vers 23:

„Damit du nicht darüber verzweifelst, was dir entgangen ist, und nicht stolz über das frohlockst, was Er dir gegeben hat …“

Dieser Vers verbietet nicht, in verschiedenen Situationen glücklich oder traurig zu sein, da dies Teil der menschlichen Natur ist. Er empfiehlt jedoch eine ausgewogene Herangehensweise, bei der man extreme Emotionen vermeidet, nämlich Jubel, der übermäßiges Glück bedeutet, oder Kummer, der übermäßige Traurigkeit bedeutet. Diese ausgewogene Herangehensweise ermöglicht es einem, seinen Geist auf die wichtigere Botschaft in der Flasche zu konzentrieren, die in der Situation steckt, egal ob es sich um eine gute oder eine schwierige Situation handelt. Durch das Einschätzen, Verstehen und Handeln nach der verborgenen Botschaft kann ein Muslim sein weltliches und religiöses Leben zum Besseren verändern. Manchmal ist die Botschaft ein Weckruf, zu Allah, dem Erhabenen, zurückzukehren, bevor die Zeit abläuft. Manchmal ist sie eine Möglichkeit, den Rang zu erhöhen. Manchmal eine Möglichkeit, die eigenen Sünden auszulöschen, und manchmal eine Erinnerung, sich nicht an die weltliche, materielle Welt und die Dinge darin zu binden. Ohne diese Einschätzung wird man lediglich durch die Ereignisse reisen, ohne sein weltliches oder religiöses Leben zu verbessern.

Den Glauben stärken - 64

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde darüber berichtet, dass man einen Schritt zurücktreten sollte, um zu beurteilen, was im eigenen Leben wirklich nützlich und schädlich ist. Wenn ein Muslim die Lehren des Islam beachtet, wird er feststellen, dass bestimmte weltliche Segnungen positiv beschrieben werden, an anderen Stellen jedoch negativ. Dies liegt daran, dass die meisten Dinge in Wirklichkeit nicht von Natur aus gut oder schlecht sind. Was sie gut oder schlecht macht, ist, ob sie einen in Richtung Gehorsam und Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, führen oder nicht. Beispielsweise wird im Heiligen Koran ein Ehepartner als ein Weg beschrieben, Ruhe, Gnade und Zuneigung zu finden. Kapitel 30 Ar Rum, Vers 21:

„Und zu Seinen Zeichen gehört, dass Er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, auf dass ihr bei ihnen Ruhe finden möget. Und Er hat zwischen euch Zuneigung und Barmherzigkeit gesetzt …“

Derselbe Heilige Koran warnt jedoch auch davor, dass Ehepartner und Kinder ebenfalls Feinde eines Muslims sein können. Kapitel 64, Taghabun, Vers 14:

„Ihr Gläubigen! Unter euren Gattinnen und Kindern gibt es Feinde, also hütet euch vor ihnen …“

Dies deutet darauf hin, dass sie zu einer Quelle der Ruhe werden, wenn sie einen zum Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ermutigen, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Die eigene Familie kann jedoch zum Feind werden, wenn sie einen vom Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, abbringt.

Daher sollten Muslime die weltlichen Segnungen, die sie besitzen, regelmäßig bewerten und beurteilen, um festzustellen, ob sie sie zur Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, ermutigen oder davon abbringen. Und wenn nötig, sollten sie Schritte unternehmen, um in beiden Welten Vorteile zu haben. Wer diese Selbstbewertung regelmäßig vornimmt, wird feststellen, dass er die Segnungen, die ihm gewährt wurden, weiterhin auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, was ihm wiederum Frieden und Erfolg in beiden Welten sichert. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wenn sie diese Selbsteinschätzung jedoch nicht vornehmen, werden sie die ihnen gewährten Segnungen unweigerlich missbrauchen, was zu einem schwierigen Leben in dieser Welt und einer strengen Rechenschaftspflicht und möglicherweise einer schweren Bestrafung an einem Großen Tag führen wird. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Und Kapitel 9, At Tawbah, Vers 24:

„Sprich: Wenn euch eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Frauen, eure Verwandten, euer Besitz, den ihr erworben habt, euer Handel, dessen Niedergang ihr befürchtet, und eure Wohnstätten, an denen ihr Freude habt, lieber sind als Allah und Sein Gesandter und das Streben auf Seinem Weg, dann wartet, bis Allah Seinen Befehl ausführt.““

Den Glauben stärken - 65

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Er berichtete über das Coronavirus und die Vorsichtsmaßnahmen, die die Öffentlichkeit ergreifen sollte, um sich davor zu schützen. Es ist erstaunlich, dass diese Schritte, die nichtislamische Nationen jetzt umzusetzen versuchen, vor über 1400 Jahren vom Heiligen Koran und dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, empfohlen wurden. So wird den Menschen beispielsweise geraten, sich den ganzen Tag über regelmäßig die Hände zu waschen, während der Islam einem Muslim rät, sich fünfmal am Tag die Hände, Arme, Gesicht und Füße zu waschen, was erforderlich ist, um das obligatorische Gebet zu verrichten. Tatsächlich rät ein Hadith in Imam Maliks Muwatta, Buch 2, Hadith Nummer 37, dass ein wahrer Gläubiger den ganzen Tag über den Zustand der Waschung aufrechterhält. Das bedeutet, dass sie diese Körperteile nicht nur für die fünf obligatorischen Gebete waschen, sondern dies jedes Mal tun, wenn sie die Toilette benutzen, um den ganzen Tag über in Waschung zu bleiben. Darüber hinaus wurde den Muslimen geraten, sich vor und nach den Mahlzeiten die Hände zu waschen. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 258, erwähnt. Ihnen wird geraten, sich vor dem Schlafengehen und nach dem Aufwachen die Hände zu waschen. Dies wird in Hadithen in Sunan Ibn Majah, Nummer 3297 und 394, empfohlen. Einfach ausgedrückt wurde den Menschen geraten, auf gute Hygiene zu achten, und der Islam hat in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 223, erklärt, dass Sauberkeit die Hälfte des Glaubens ist.

Darüber hinaus wurde den Menschen geraten, unnötige öffentliche Besuche zu vermeiden, was schon im Islam seit langem empfohlen wird,

da dies oft zu eitlen und sündigen Dingen führt. Tatsächlich ist dies gemäß einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2406, ein Element der Erlösung.

Die Menschen wurden davor gewarnt, unnötige soziale Kontakte zu knüpfen. Der Islam hat diese Lehre übernommen, indem er in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3971, erklärt, man solle entweder Gutes sagen oder schweigen, was darauf hinweist, dass man den sozialen Kontakt mit anderen einschränken sollte.

Schließlich wurde betont, dass sich die Menschen in dieser schwierigen Situation gegenseitig unterstützen sollten, beispielsweise mit Nahrungsmitteln, doch der Islam lehrt die Wichtigkeit dieser Unterstützung schon seit über einem Jahrtausend. Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4893, weist beispielsweise darauf hin, dass Allah, der Erhabene, demjenigen helfen wird, der andere unterstützt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Muslime diese Lehren umsetzen sollten, um der Welt das wahre Gesicht des Islam zu zeigen.

Den Glauben stärken - 66

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über das Verhalten und die Einstellung einiger Krimineller berichtet, die sich für ein Leben als Krimineller entschieden, weil sie auf einfache und leichte Weise zu Reichtum kommen wollten.

Es ist wichtig, dass Muslime diese Art von Mentalität der schnellen Lösungen in weltlichen und religiösen Angelegenheiten vermeiden. Leider haben einige Muslime diese Haltung angenommen. Wann immer sie auf Probleme stoßen, suchen sie nach einer schnellen Lösung und wünschen sich eine kurze spirituelle Übung, die alle ihre Probleme lösen kann, anstatt den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu folgen, indem sie geduldig und standhaft in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleiben, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten. Dies war nicht die Haltung des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, oder seiner Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, auch wenn sie mit größeren Schwierigkeiten konfrontiert waren. Allah, der Erhabene, hätte dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem einzigen Augenblick den Sieg gewähren und den Islam verbreiten können, doch es dauerte über zwei Jahrzehnte des Strebens im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, um dies zu erreichen. Ein Muslim sollte einfach verstehen, dass er, wenn er weltliche Dinge nicht ohne Anstrengung rechtmäßig erlangen kann, wie soll er dann ohne Anstrengung religiöse Segnungen erlangen? Die größte spirituelle Übung, die man durchführen kann, ist, Allah, dem Erhabenen, gemäß den

Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gehorsam zu bleiben. Es gibt keine schnelle Lösung für Probleme, da das Universum so geschaffen wurde, dass man sich anstrengen muss, um Dinge zu erlangen. Wenn ein Muslim Schwierigkeiten überwinden und Segnungen erlangen möchte, muss er in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft bleiben. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Den Glauben stärken - 67

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin ging es um das Entdecken neuer Dinge und Erfahrungen. Manche Muslime haben eine Mentalität angenommen, bei der sie immer versuchen, verschiedene Dinge und Lehren in Bezug auf den Islam zu entdecken. Sie suchen absichtlich nach Vorträgen und Wissen, das angeblich neu und anders ist als das, was sie bereits erlebt haben. Obwohl dies keine schlechte Eigenschaft ist, ist es eine Haltung, die zur Irreführung führen kann. Dies kann passieren, wenn man es versäumt, auf der Grundlage des Wissens zu handeln, das man bereits gehört und studiert hat, und dennoch versucht, neue islamische Informationen und Kenntnisse zu erfahren. Einfach ausgedrückt: Wenn ein Muslim es versäumt hat, das zu verstehen und danach zu handeln, was er bereits weiß, welchen Nutzen kann ihm dann das Lernen neuer Dinge bringen? Das Handeln auf der Grundlage dessen, was man bereits gehört und studiert hat, ist der eigentliche Grund, warum der Heilige Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, oft wichtige Informationen wiederholen. Beispielsweise musste Allah, der Erhabene, den Muslimen nur einmal befehlen, ihre Gebete zu verrichten, obwohl er dies im gesamten Heiligen Koran viele Male getan hat. So wie ein Schüler nicht in die nächste Stufe oder das nächste Studienjahr vorrücken kann, ohne das bereits erworbene Wissen anzuwenden, kann ein Muslim nicht in die Nähe Allahs, des Erhabenen, gelangen, wenn er nicht das Wissen anwendet, das er bereits besitzt, selbst wenn er nach neuen Dingen sucht und ihnen zuhört. Manche suchen törichterweise nach Wissen, das mit höheren Ebenen der Frömmigkeit verbunden ist, ohne auch nur nach den Grundprinzipien des Glaubens zu handeln, wie etwa dem Verzicht auf Lügen und Verleumdung.

Außerdem verleitet die Suche nach neuem Wissen dazu, Wissen anzueignen, das nicht von Nutzen ist, da es nicht den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärkt. Dieser stärkt nämlich nicht den Gehorsam, den man erhalten hat, auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt wird. Auch hat dieses unterschiedliche Wissen nichts mit etwas zu tun, wonach Allah, der Erhabene, sie am Tag des Jüngsten Gerichts fragen wird. Aus diesem Grund ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, sich auf den Erwerb und die Umsetzung des Wissens aus dem Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu konzentrieren, da dies ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärkt. Und dieses Wissen hat mit Dingen zu tun, die am Tag des Jüngsten Gerichts in Frage gestellt werden, wie etwa die Wahrung der Rechte der Menschen.

Der Heilige Qur‘an hat deutlich gemacht, dass es nützlich und die richtige Einstellung ist, wichtige Informationen, die man bereits besitzt, zu wiederholen, da diese Person eher auf der Grundlage ihres Wissens handelt als jemand, der nur nach neuem Wissen sucht. Tatsächlich kommt diese Einstellung den Gläubigen zugute. Wenn man also keinen Nutzen daraus zieht, an Dinge erinnert zu werden, die man bereits weiß, muss man seinen Glauben neu bewerten. Kapitel 51 Adh Dhariyat, Vers 55:

„Und erinnere ihn, denn die Erinnerung nützt den Gläubigen.“

Den Glauben stärken - 68

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Er berichtete über die Probleme im Nahen Osten und wie zahllose Menschen leiden. Für einen Muslim ist es wichtig, in seinem täglichen Leben aufmerksam zu sein und zu vermeiden, zu sehr in seine eigenen weltlichen Angelegenheiten vertieft zu sein, sodass er die Dinge, die um ihn herum geschehen und die Dinge, die bereits geschehen sind, nicht mehr beachtet. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, denn sie ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, seinen Glauben zu stärken, was einem wiederum hilft, Allah, dem Erhabenen, jederzeit gehorsam zu bleiben. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Wenn ein Muslim beispielsweise einen Kranken sieht, sollte er ihm nicht nur mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln helfen, selbst wenn es nur ein Bittgebet für ihn ist, sondern er sollte auch über seine eigene Gesundheit nachdenken und verstehen, dass auch er seine Gesundheit irgendwann verlieren wird, sei es durch Krankheit, Alter oder sogar Tod. Dies sollte ihn dazu inspirieren, für seine gute Gesundheit dankbar zu sein und dies durch seine Taten zu zeigen, indem er seine gute Gesundheit in weltlichen und religiösen Angelegenheiten nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefallen.

Wenn sie den Tod eines reichen Menschen miterleben, sollten sie nicht nur Trauer um den Verstorbenen und seine Familie empfinden, sondern sich auch darüber im Klaren sein, dass sie eines Tages, der ihnen unbekannt ist, ebenfalls sterben werden. Sie sollten verstehen, dass sie, genau wie der reiche Mensch von seinem Reichtum, Ruhm und seiner Familie an

seinem Grab verlassen wurde, auch an seinem Grab zurückbleiben und ihm nur seine Taten als Gesellschaft bleiben. Dies wird sie ermutigen, sich auf ihr Grab und das Jenseits vorzubereiten.

Diese Einstellung kann und sollte auf alle Dinge angewendet werden, die man beobachtet. Ein Muslim sollte aus allem, was ihn umgibt, eine Lehre ziehen, die im Heiligen Koran empfohlen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 191:

„… und denke über die Erschaffung der Himmel und der Erde nach und sage: „Unser Herr, Du hast dies nicht ohne Grund erschaffen. Erhaben bist Du. So beschütze uns vor der Strafe des Feuers.““

Wer sich so verhält, wird seinen Glauben Tag für Tag stärken, wohingegen diejenigen, die zu sehr in ihrem weltlichen Leben versunken sind, unachtsam bleiben, was sie daran hindert, ihr Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung zu verbessern.

Den Glauben stärken - 69

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über das Konzept der Midlife-Crisis berichtet. Eine Person, die dies erlebt, stellt oft ihren Sinn in Frage und scheint eine große Leere in ihrem Leben zu spüren, obwohl sie viele Dinge besitzt und viel weltlichen Erfolg hat. Dies geschieht oft, weil diese Menschen den Sinn ihrer Schöpfung nicht erfüllen, nämlich Wissen über Allah, den Erhabenen, zu erlangen, damit sie Ihm gehorchen und Ihm richtig dienen können. Dies beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Kapitel 51 Adh Dhariyat, Vers 56:

„ Ich habe Dschinn und Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen.“

Dies ist vergleichbar mit einer Person, die das neueste Mobiltelefon mit vielen Funktionen besitzt, das jedoch aufgrund eines Fehlers seinen Hauptzweck, nämlich das Telefonieren, nicht erfüllt. Egal wie gut diese anderen Funktionen sind, der Besitzer wird immer eine Leere in Bezug darauf verspüren, da das Telefon seinen Hauptzweck nicht erfüllt. Ebenso wird eine Person eine Leere in ihrem Leben verspüren, selbst wenn sie viele weltliche Dinge besitzt. Dieses Gefühl betrifft Muslime und Nichtmuslime. Es ist offensichtlich, warum Nichtmuslime sich so fühlen, da sie nicht weiter davon entfernt sein könnten, den Zweck ihrer Erschaffung

zu erfüllen. Egal, was sie also erreichen, sie verspüren irgendwann diese Leere in ihrem Leben. Es passiert jenen Muslimen, die zwar ihre Pflichten erfüllen, aber es versäumen, sich um das lebenswichtige Wissen zu bemühen und danach zu handeln, das erforderlich ist, um ihren Zweck richtig zu erfüllen , und die daher diese Leere verspüren. In den meisten Fällen verstehen sie nicht einmal die arabische Sprache, sodass die Ausübung des Gottesdienstes diese Leere einfach nicht ausfüllt. Diese Leere lässt sich nicht füllen, bis man danach strebt, den Sinn der Schöpfung zu erfüllen, nämlich Wissen über Allah, den Erhabenen, zu erlangen, sodass man jeden Segen, der einem gewährt wurde, in jedem Augenblick seines Lebens auf eine Weise nutzen kann, die Ihm gefällt.

Den Glauben stärken - 70

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über ein Großprojekt berichtet und darüber, dass die Dinge nicht nach dem ursprünglichen Plan verliefen. So stiegen beispielsweise die geschätzten Projektkosten dramatisch an.

Muslime sollten verstehen, dass langfristige weltliche Pläne nicht die klügste Entscheidung sind, da diese Dinge nur sehr selten wie geplant funktionieren. Man muss nur über sein eigenes Leben und seine eigenen langfristigen Pläne nachdenken, um diese Wahrheit zu erkennen. Es ist immer am besten, kurzfristig zu planen, da dies leichter zu erreichen ist und nicht zu emotionalen oder finanziellen Schwierigkeiten führt, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Andererseits führt das Scheitern langfristiger Pläne zu ernsteren emotionalen und finanziellen Schwierigkeiten.

Darüber hinaus führen langfristige Pläne immer dazu, dass man sich auf die materielle Welt konzentriert, was einen von der Vorbereitung auf das Jenseits ablenkt, bei der es darum geht, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beschrieben wird. Diese Einstellung wird in beiden Welten nur zu Schwierigkeiten führen. Aber wenn man kurzfristige weltliche Pläne macht, lenkt einen das nicht vom Gesamtbild ab, also von der Vorbereitung auf das Jenseits.

Darüber hinaus lenken langfristige Pläne eine Person davon ab, die legalen Aspekte dieser Welt zu genießen, wie zum Beispiel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Sie verzögern den Genuss dieser Dinge, da sie zu sehr damit beschäftigt sind, auf ihr langfristiges Ziel hinzuarbeiten. Dies kann ihre Beziehungen stören und langfristige Probleme wie eine Scheidung verursachen.

Ein Muslim muss verstehen, dass er so viel planen kann, wie er will, aber letztendlich wird nur das geschehen, was Allah, der Erhabene, geplant und beschlossen hat. Daher ist es am besten, dies so weit wie möglich zu minimieren und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, seine Bedürfnisse und Pflichten in dieser Welt zu erfüllen und sich auf die Reise ins Jenseits vorzubereiten. Dies ist es, was der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith aus Sahih Bukhari, Nummer 6416, andeutete. Er riet den Muslimen, in dieser materiellen Welt als Fremde oder Reisende zu leben. Allah, der Erhabene, wird dieses Verhalten segnen, sodass der Muslim in beiden Welten Frieden und Glück findet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Den Glauben stärken - 71

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Er berichtete über das Leben einer verstorbenen Berühmtheit. Er erwähnte ihr Vermächtnis und die verschiedenen Dinge, die sie in ihrem Leben erreicht hatten. Obwohl sie viel weltlichen Erfolg hatten, gab es in ihrem Leben immer noch Dinge, die ihr erfolgreiches Vermächtnis befleckten, wie Verbrechen und Anschuldigungen.

Wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, wird man viele Menschen sehen, die großen weltlichen Erfolg hatten und in einigen Fällen der Menschheit zugute kamen, aber man wird auch mindestens eine Sache sehen, die ihre Errungenschaften trübt. Aber wenn man das Leben des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, betrachtet, wird man nichts als Erfolg und unzählige Dinge sehen, die der Menschheit zugute kommen. Obwohl es Menschen gibt, die den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, fälschlich kritisieren, ist es aus seiner äußerst genauen und detaillierten Biografie, die von zuverlässigen muslimischen und nichtmuslimischen Historikern bestätigt wurde, ganz klar ersichtlich, dass diese Kritik auf nichts als Unwahrheiten beruht. Aus diesem Grund müssen Muslime alle Vorbilder beiseite legen und stattdessen den makellosen Charakter des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, studieren und annehmen, da dies der einzige Weg ist, echten, makellosen Erfolg und Seelenfrieden sowohl im weltlichen als auch im religiösen Leben zu erreichen. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich [der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …““

Es gibt kein größeres Ziel auf dieser Welt als dieses. Tatsächlich ist es das, wonach die Menschen unabhängig von ihrem Glauben streben. Und Allah, der Erhabene, hat all dies in die Fußstapfen seines Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gelegt. Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 21:

„Wahrlich, im Gesandten Allahs hat es für euch ein hervorragendes Vorbild gegeben für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den Jüngsten Tag setzt und Allahs oft gedenkt.“

Es ist ganz einfach: Wenn jemand weltlichen und religiösen Erfolg anstrebt, sollte er in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad treten, Friede und Segen seien auf ihm. Wenn er jedoch einen anderen Weg als seinen wählt, wird der trübe Erfolg, den er erzielt, letztendlich zu einer Last für ihn werden und zu Bedauern und sogar zu einer Strafe an einem großen Tag führen. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Den Glauben stärken - 72

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz diskutieren wollte. Darin wurde über die Zunahme der Kriminalität in London im letzten Jahrzehnt berichtet. Leider gibt es einige, die behaupten, dass Glaube in dieser Welt nicht erforderlich ist, und andere, die Muslime sind, behaupten, es reiche aus, sich zum Islam zu bekennen, ohne ihn durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu unterstützen, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Aber diese Zunahme der Kriminalität beweist die Bedeutung des Glaubens und dessen Stärkung durch Wissen und Handeln. Denn Verbrechen und Sünden geschehen nur, wenn eine Person das Gefühl hat, dass sie entweder keine Konsequenzen für ihre Taten zu befürchten hat, wie etwa Gefängnis, oder sie ihnen irgendwie entgehen wird, zum Beispiel indem sie aus dem Land flieht. Aber die Person, die glaubt, dass, egal welche Tat sie begeht, ob offen oder geheim, groß oder klein, und egal welche Tricks sie versucht, zweifellos ein Tag kommen wird, an dem sie für all ihre Taten zur Rechenschaft gezogen wird, wird immer zweimal nachdenken, bevor sie ein Verbrechen oder eine Sünde begeht. Wenn dieser Glaube durch den Erwerb und das Handeln nach islamischem Wissen gestärkt wird, wird er einen davon abhalten, Verbrechen und Sünden zu begehen. Wenn die Menschen so handeln würden, würden sich Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft verbreiten. Die Kriminalitätsrate würde sinken und die Zeiten würden sich eng an die Zeiten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seiner rechtgeleiteten Kalifen, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, annähern. Allein diese Tatsache zeigt die Bedeutung des Glaubens und dessen Stärkung durch den Erwerb und das Handeln nach Wissen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 90:

„Allah gebietet Gerechtigkeit und gutes Benehmen und die Hilfe für Verwandte und verbietet Unmoral und schlechtes Benehmen und Unterdrückung. Er ermahnt euch, damit ihr vielleicht daran erinnert werdet.“

Und Kapitel 24 An Nur, Vers 55:

„ Allāh hat denen unter euch, die gläubig sind und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass Er ihnen gewiss die Nachfolge auf Erden gewähren wird, so wie Er sie denen vor ihnen gewährt hat, und dass Er ihnen gewiss ihre Religion festigen wird, die Er für sie bevorzugt hat, und dass Er ihnen nach ihrer Furcht gewiss Sicherheit geben wird, [denn] sie dienen Mir und stellen Mir nichts zur Seite. Wer aber danach ungläubig wird – das sind die Trotzigen.“

Den Glauben stärken - 73

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über den Glauben mancher Menschen berichtet und über ihre Behauptung, ihr Glaube und Gehorsam gegenüber Gott liege in ihrem Herzen und sie müssten dies deshalb nicht praktisch unter Beweis stellen. Leider hat diese törichte Mentalität viele Muslime infiziert, die glauben, sie hätten ein reines, gläubiges Herz, obwohl sie die obligatorischen Pflichten des Islam nicht erfüllen, was leicht möglich ist, da Allah, der Erhabene, einem Menschen keine Verantwortung auferlegt, die er nicht erfüllen kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286:

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt …“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3984, klar erklärt, dass, wenn das spirituelle Herz rein ist, der Körper rein wird, was bedeutet, dass die Handlungen richtig werden. Aber wenn das spirituelle Herz verdorben ist, wird der Körper verdorben, was bedeutet, dass die Handlungen verdorben und falsch werden. Daher kann derjenige, der Allah, dem Erhabenen, nicht gehorcht, indem er seine Pflichten erfüllt, praktisch niemals ein reines spirituelles Herz haben.

Darüber hinaus kann Unglaube eine buchstäbliche Ablehnung des Islam oder Taten sein, die Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhalten, obwohl man an Ihn glaubt. Dies kann anhand eines Beispiels deutlich gemacht werden. Wenn eine unwissende Person von einer anderen vor einem sich nähernden Löwen gewarnt wird und die unwissende Person praktische Schritte unternimmt, um sich in Sicherheit zu bringen, wird sie als jemand betrachtet, der an die ihr gegebene Warnung geglaubt hat, da sie ihr Verhalten aufgrund der Warnung angepasst hat. Wenn die unwissende Person ihr Verhalten nach der Warnung jedoch nicht praktisch ändert, werden die Leute vermuten, dass sie nicht an die ihr gegebene Warnung glaubt, selbst wenn die unwissende Person verbal erklärt, an die ihr gegebene Warnung zu glauben.

Und schließlich ist der praktische Beweis des Glaubens an Allah, den Erhabenen, der Beweis, der am Tag des Jüngsten Gerichts erforderlich ist, um das Paradies zu erhalten. Ein Beweis, den Allah, der Erhabene, einem befohlen hat, zu erbringen. Diesen praktischen Beweis nicht zu haben, ist so dumm wie ein Schüler, der seinem Lehrer ein leeres Prüfungsblatt zurückgibt und behauptet, sein Wissen sei nur in seinem Kopf und er müsse es deshalb nicht durch Beantwortung der Prüfungsfragen aufschreiben. So wie dieser Schüler zweifellos durchfallen würde, so wird auch eine Person, die den Tag des Jüngsten Gerichts erreicht, ohne Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie Seine Gebote erfüllt, Seine Verbote ignoriert und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig entgegentritt, selbst wenn sie Glauben in ihrem Herzen besitzt.

Den Glauben stärken - 74

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die Führer der modernen Welt berichtet. Es war ganz offensichtlich, dass sie ihre Position ausnutzen, indem sie das Vermögen der Steuerzahler für ihre eigenen persönlichen Dinge und unnötige Ereignisse missbrauchen. Es ist eine Schande, wie sehr sich die Dinge seit den Tagen der rechtschaffenen Vorgänger verändert haben. Damals, als sie Führer wurden, wurden sie tatsächlich zu Dienern des Volkes und anstatt das Vermögen des Volkes für ihre eigenen persönlichen Dinge auszugeben, gaben sie ihr eigenes persönliches Vermögen für das Volk aus. Heutzutage hingegen geben die Führer und Königsfamilien stattdessen das Vermögen des Volkes aus und verhalten sich, als wären sie die Herren der Nation.

Es ist wichtig, dass Muslime ihre rechtschaffenen Vorgänger als Vorbilder wählen und ihre Eigenschaften übernehmen. Muslime müssen beispielsweise ihre Pflichten gegenüber allen erfüllen, die ihnen anvertraut sind. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, zu finden ist. Dies bedeutet nicht, dass man sich nicht um sich selbst kümmern sollte. Es bedeutet, dass sie ihre eigenen persönlichen Pflichten erfüllen und dann danach streben sollten, ihre Pflichten gegenüber ihren Angehörigen zu erfüllen, ohne zu übertreiben. Sie müssen zuerst Allah, dem Erhabenen, gehorchen, indem sie die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, auf eine Weise nutzen, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, und die Rechte der Menschen erfüllen.

Den Glauben stärken - 75

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die weit verbreiteten Schwierigkeiten berichtet, mit denen Muslime auf der ganzen Welt konfrontiert sind. Obwohl Gläubige seit Anbeginn der Zeit Prüfungen und Versuchungen ausgesetzt waren, insbesondere zur Zeit des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, scheinen die Prüfungen der heutigen Zeit für Muslime nur zu noch mehr Schwierigkeiten und Demütigungen zu führen. Während die Prüfungen, denen sich die rechtschaffenen Vorgänger unterzogen, ihnen in beiden Welten nur Ehre einbrachten. Der Hauptgrund für diesen Unterschied im Ausgang der Prüfungen ist, dass die rechtschaffenen Vorgänger Prüfungen unterzogen wurden, und zwar noch größeren Prüfungen als die heutigen Muslime, was in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4023, bestätigt wird. Sie stellten sich ihren Prüfungen und Schwierigkeiten, während sie Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchten, indem sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgten, seine Verbote missachteten und gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig mit dem Schicksal waren. Dies führte dazu, dass sie die Prüfung sicher bestanden und in beiden Welten große Ehre und Segnungen von Allah, dem Erhabenen, erhielten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Und Kapitel 24 An Nur, Vers 55:

„ Allāh hat denen unter euch, die gläubig sind und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass Er ihnen gewiss die Nachfolge auf Erden gewähren wird, so wie Er sie denen vor ihnen gewährt hat, und dass Er ihnen gewiss ihre Religion festigen wird, die Er für sie bevorzugt hat, und dass Er ihnen nach ihrer Furcht gewiss Sicherheit geben wird, [denn] sie dienen Mir und stellen Mir nichts zur Seite. Wer aber danach ungläubig wird – das sind die Trotzigen.“

Viele Muslime werden heutzutage Prüfungen unterzogen, bleiben aber nicht standhaft in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen. Sie verstehen nicht, dass Erfolg und Ehre durch Prüfungen nur denen zuteil werden, die standhaft in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleiben, während Ungehorsam nur zu Schande führt. Daher sollten Muslime Allah, den Erhabenen, nicht auf der Kippe stehen, sodass sie Ihm nur in guten Zeiten gehorchen und sich in schwierigen Zeiten wütend und ungehorsam von Ihm abwenden. Dies ist keine wahre Dienerschaft oder Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Einfach ausgedrückt: Keine Handlung wird den Muslimen auf lange Sicht helfen , wenn sie nicht auf dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beruht. Ungehorsam führt nur von einer Schwierigkeit zur nächsten, von einer Schande zur nächsten. Kapitel 4 An Nisa, Vers 147:

„Was würde Allah mit Ihrer Strafe tun [d. h. davon profitieren], wenn Sie dankbar sind und glauben? …“

Den Glauben stärken - 76

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die letzten Worte berühmter Persönlichkeiten vor ihrem Tod berichtet. Es ist üblich, dass Menschen sich nach den letzten Worten anderer erkundigen und ihnen besondere Aufmerksamkeit schenken, egal ob sie sterben oder sich auf eine lange Reise begeben. Die Menschen haben diese Mentalität übernommen, da sie wissen, dass die letzten Worte von Menschen oft wahr und sehr wichtig sind. Daher sollten Muslime über den letzten Vers des Heiligen Korans nachdenken, der offenbart werden soll. Nach Ansicht einiger Gelehrter handelt es sich dabei um Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 281:

„Und fürchtet den Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Dann wird jeder Seele das vergolten, was sie verschuldet hat, und ihnen wird kein Unrecht zugefügt.“

Muslime sollten versuchen, die Bedeutung dieses Verses zu verstehen, da es sich dabei um die letzten Worte handelt, die Allah, der Erhabene, der Menschheit offenbart hat. Er hat sich entschieden, die Menschheit an den Tag des Jüngsten Gerichts zu erinnern und sich darauf vorzubereiten, anstatt über alles andere zu sprechen, worüber er hätte sprechen können. Daher sollten Muslime die Realität dieses großen Tages verstehen, damit sie sich angemessen darauf vorbereiten können. Dies ist nur durch den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu erreichen, was bedeutet, die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, auf eine Weise zu

nutzen, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Keine Tat, ob klein oder groß, wird übersehen oder vergessen. Alle werden für jeden Atemzug, den sie auf dieser Erde getan haben, zur Rechenschaft gezogen. Es wird keine zweite Chance geben und auch keine Gelegenheit, mit Allah, dem Erhabenen, Frieden zu schließen. Wenn jemand Gutes getan hat, wird er Gutes empfangen. Wenn er Böses getan hat, kann er durchaus Vernichtung finden.

Die anderen letzten Worte, die es zu verstehen und zu befolgen gilt, sind in einem Hadith festgehalten, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 2698, zu finden ist. Es sind die letzten Worte des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Er wies die Muslime auf die Wichtigkeit der Verrichtung der Pflichtgebete hin. Von all den Dingen, zu denen er hätte raten können, wählte er die Erwähnung der Pflichtgebete. Allein dies sollte einem die Wichtigkeit der Verrichtung der Pflichtgebete verdeutlichen. Tatsächlich ist laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2618, das Gebet das, was Unglauben vom Glauben trennt. Muslime fühlen sich von Allah, dem Erhabenen, getrennt, obwohl sie an Ihn glauben und Ihn anrufen. Da die meisten von ihnen jedoch ihre Pflichtgebete nicht verrichten, d. h. sie mit allen Bedingungen und Etikette erfüllen, haben sie ihre Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, nicht aufrechterhalten. Muslime müssen verstehen, dass die Verrichtung der Pflichtgebete die erste Barriere ist, die sie vor Irreführung schützt. Man muss nur an die Leute denken, die man kennt und die fehlgeleitet wurden. In den meisten Fällen war der erste Schritt ihrer Irreführung, dass sie die obligatorischen Gebete nicht verrichteten. Als diese Barriere zerstört war, wurde es leicht, fehlgeleitet zu werden und schwere Sünden zu begehen. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

„…Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten…“

Daher sollten Muslime nach den letzten Worten des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) handeln, indem sie ihre Pflichtgebete korrekt verrichten und ihre Angehörigen, wie etwa ihre Kinder, dazu ermutigen, dasselbe zu tun. Am besten ist es, sie zu ermutigen, bevor es für sie zur Pflicht wird, damit sie sich daran gewöhnen, wenn sie dieses Alter erreichen. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 495, angedeutet.

Muslime sollten sich keine fadenscheinigen Ausreden einfallen lassen, wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommen, denn Allah, der Erhabene, belastet niemanden mit einer Pflicht, die er nicht erfüllen kann. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286:

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt …“

Den Glauben stärken - 77

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über den drastischen Anstieg der Zahl der Jugendlichen berichtet, die in Kriminalität verwickelt sind. Muslime müssen ein wichtiges Prinzip verstehen, das verhindern kann, dass die Jugend in diese Richtung gerät. Obwohl es viele Pflichten für Muslime gibt, ist die größte davon die Verrichtung der Pflichtgebete. Dabei verrichtet man die Gebete unter Einhaltung aller Bedingungen und Etikette, wie z. B. die pünktliche Verrichtung. Denn das Versäumnis der Pflichtgebete ist in den meisten Fällen der erste Schritt, der zu schweren Sünden und Irreführung führt. Darauf wird im Heiligen Quran hingewiesen. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 45:

„…Tatsächlich verbietet das Gebet Unmoral und Fehlverhalten…“

Die Pflichtgebete wirken wie eine Barriere, die einen vor dieser Irreführung schützt. Aber wenn diese Barriere zerstört wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man in die Irre geht. Hiervor wird in Kapitel 43 Az Zukhruf, Vers 36 gewarnt:

„Und wer blind ist für die Erinnerung an den Allerbarmer, dem geben Wir einen Teufel, und er ist sein Gefährte.“

Man muss nur über die Menschen nachdenken, die man kennt und die in die Irre gegangen sind, und man wird erkennen, dass der erste Schritt in die Irreführung in den meisten Fällen darin bestand, die obligatorischen Gebete aufzugeben.

Daher ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, ihre Pflichtgebete richtig zu verrichten und sicherzustellen, dass ihre Angehörigen, wie etwa ihre Kinder, dies ebenfalls tun. Eltern müssen proaktiv sein, indem sie ihre Kinder ermutigen, ihre Gebete zu verrichten, noch bevor sie das Alter erreichen, in dem sie dazu verpflichtet sind. Dies wurde vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 495, empfohlen. Diese wichtige Lehre zu verzögern, wird sowohl für die Eltern als auch für das Kind zu einem großen Bedauern führen, da es äußerst schwierig ist, ein älteres Kind zu ermutigen, seine Pflichtgebete zu verrichten, wenn es nicht daran gewöhnt ist. Eltern sollten bedenken, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts für ihr Versäumnis, ihre Kinder richtig zu erziehen, zur Rechenschaft gezogen werden, da dies ihre Pflicht war. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, bestätigt. Kapitel 66 At Tahrim, Vers 6:

„Ihr Gläubigen, schützt euch und eure Familien vor dem Feuer …“

Einer der Hauptgründe, warum die obligatorischen Gebete als Barriere gegen Irreführung wirken, ist, dass sie einen Muslim ständig und

regelmäßig an seine Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts erinnern. So wie man im Gebet vor Allah, dem Erhabenen, steht, so wird man auch am Tag des Jüngsten Gerichts vor Ihm stehen. Je mehr man sich im Laufe des Tages an Allah, den Erhabenen, wendet und an seine unausweichliche Realität erinnert wird, desto mehr wird man es vermeiden, Dinge zu tun, die Ihm missfallen.

Den Glauben stärken - 78

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über den Aufstieg und Fall tyrannischer Führer berichtet. Es ist wichtig zu wissen, dass, egal wie viel körperliche oder soziale Stärke eine Person hat, der Tag kommen wird, an dem sie mit Sicherheit die Konsequenzen ihrer Handlungen zu spüren bekommt. In den meisten Fällen geschieht dies im Laufe des Lebens, wenn die Handlungen einer Person sie in Schwierigkeiten bringen, beispielsweise ins Gefängnis, und schließlich werden sie auch im Jenseits mit den Konsequenzen ihrer Handlungen konfrontiert . Dies gilt für alle Menschen, nicht nur für Führer.

Ein Muslim sollte daher niemals andere, wie etwa seine Verwandten, schlecht behandeln. Sie sollten eine Lektion von den tyrannischen Führern der Geschichte lernen, die stärker waren als sie, doch eines Tages kam mit Sicherheit ein Tag, an dem ihre Stärke ihnen nichts nützte und sie die Konsequenzen ihrer bösen Taten zu spüren bekamen. Sozialer Einfluss und Stärke sind wankelmütige Dinge, da sie schnell von Person zu Person übergehen und nie lange bei jemandem bleiben. Daher sollte ein Muslim, der über eine solche Stärke verfügt, diese auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, indem er sich selbst und anderen zugute kommt. Aber wenn sie ihre Autorität und ihren Einfluss missbrauchen, werden sie schließlich einer Strafe gegenüberstehen vor denen sie niemand schützen kann.

Darüber hinaus ist es wichtig seine Autorität nicht zu missbrauchen, da dies dazu führen kann, dass man am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle geworfen wird. Jeder Unterdrücker muss seinen Opfern seine rechtschaffenen Taten vergelten und, wenn nötig, die Sünden seiner Opfer auf sich nehmen, bis Gerechtigkeit herrscht. Dies wird dazu führen, dass viele Unterdrücker in die Hölle geworfen werden. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist.

Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim niemals vergessen sollte, sich selbst für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Wer dies tut, wird vermeiden, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein und anderen zu schaden. Wer sich jedoch nicht selbst beurteilt, wird weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sein und anderen rücksichtslos Schaden zufügen. Sie wissen nicht, dass sie damit in Wirklichkeit nur sich selbst schaden. Doch wenn ihnen das klar wird, ist es für sie zu spät, einer Strafe zu entgehen.

Den Glauben stärken - 79

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz diskutieren wollte. Er berichtete über das extreme Leid der Muslime auf der ganzen Welt, beispielsweise in Palästina. Obwohl ein Großteil der natürlichen Ressourcen der Welt, beispielsweise Öl, in den Händen der Muslime liegt, haben die Muslime als Nation dennoch sehr wenig Einfluss auf die Gesellschaft und andere Nationen. Muslime geben oft anderen die Schuld für diese soziale Schwäche, beispielsweise den Ländern im Westen. Sie machen ihre Propaganda gegen Muslime für diese weit verbreitete soziale Schwäche und ihren Einfluss verantwortlich. Leider verstehen viele nicht, dass dies nicht die Gewohnheit der Gefährten des Heiligen Propheten Muhammad war, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Sie waren nur wenige und besiegten dennoch ganze Nationen. Dies liegt daran, dass sie, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen, in den Spiegel schauten, ihren eigenen Charakter beurteilten und sich gemäß den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad zum Besseren veränderten. Es war dieser aufrichtige Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, der ihnen Stärke verlieh, auch wenn sie nur wenige waren. Viele Muslime sind heute dagegen so sehr damit beschäftigt, mit dem Finger auf andere zu zeigen, dass sie nicht über ihre eigenen Fehler und ihren Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nachdenken. Dies führte dazu, dass sie mit sich selbst zufrieden wurden, was nach Ansicht einiger Gelehrter die Wurzel aller schlechten Eigenschaften ist. Denn wer mit sich selbst zufrieden ist, wird nicht danach streben, nach seinen eigenen Fehlern zu suchen, noch wird er sie gemäß den Lehren des Islam korrigieren. Dies wird immer zu schlechten Eigenschaften und zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führen, was den Missbrauch der Segnungen beinhaltet, die Er ihnen gewährt hat. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah , Nummer

4019, gewarnt, dass, wenn Muslime ihren Gehorsamsbund gegenüber Allah, dem Erhabenen, brechen, ihren Feinden Macht über sie verliehen wird und sie den Muslimen willkürlich ihren Besitz wegnehmen werden. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte sogar in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4297, dass eine Zeit kommen wird, in der es zwar viele Muslime geben wird, sie aber in den Augen der Welt immer noch keinen Wert haben werden. Der Grund dafür ist ihre Liebe zur materiellen Welt und ihre Abneigung gegen den Tod. Die Liebe zur materiellen Welt wird einen immer davon abhalten, Allah, dem Erhabenen, aufrichtigen Gehorsam zu leisten, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf Ihm wohlgefällige Weise zu verwenden, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt wird. Dies wird zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führen, und damit wird der Einfluss der muslimischen Nation unbedeutend werden, was zu einem schwierigen und eingeschränkten Leben für sie führen wird. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich deprimierend [d.h. schwierig] sein …“

Muslime sollten aufhören, anderen die Schuld zu geben, und stattdessen über ihren eigenen Charakter nachdenken und ihn gemäß den Lehren des Islam korrigieren. Dies wird sie dazu bringen, nach dem Jenseits zu streben und es zu lieben. Allah, der Erhabene, wird dann ihre Ehrfurcht und ihren Respekt in die Herzen der übrigen Gesellschaft legen, so wie er es für die Gefährten getan hat, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Dies wird es der islamischen Nation ermöglichen, erneut Stärke und Einfluss

innerhalb der Gesellschaft zu erlangen und ein friedliches und gutes Leben zu führen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Kapitel 3 Alee Imran, Vers 139:

„Werdet also nicht schwach und seid nicht traurig, und ihr werdet überlegen sein, wenn ihr [wahre] Gläubige seid.“

Den Glauben stärken - 80

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz diskutieren wollte. Darin ging es um die Darstellung von Muslimen in den Medien, insbesondere in der Unterhaltungsindustrie. Wenn man einen Moment darüber nachdenkt, wird einem klar, dass Muslime in den meisten Fällen in den Medien, wie etwa in der Filmindustrie, auf zwei Arten dargestellt werden. Entweder werden sie als extrem geistig veranlagt dargestellt, wobei sie die Lehren des Islam missverstehen, um unschuldigen Menschen zu schaden. Oder sie werden als sorglose Menschen dargestellt, die nur dem Namen nach Muslime sind, während ihre Taten den islamischen Lehren eindeutig widersprechen. Beispielsweise werden sie oft als Alkoholtrinker und Clubgänger dargestellt. Es kommt sehr selten vor, dass Muslime richtig dargestellt werden, etwa als ausgeglichene, rechtgeleitete Muslime, die ihre Pflichten erfüllen und am materiellen Leben teilnehmen, ohne ihren Glauben zu vernachlässigen. Diese falsche Darstellung von Muslimen sollte Muslime nicht zu der Annahme verleiten, dass die überwiegende Mehrheit der islamischen Nation in diese beiden extremen Kategorien passt. Tatsächlich sind die meisten Muslime ausgeglichene Muslime und diejenigen mit einer extremen Mentalität sind in der Minderheit. Ein Muslim, der dies beachtet, sollte daher seine Bescheidenheit nicht aufgeben und seinen Glauben nicht in dem Glauben kompromittieren, dass alle anderen das Gleiche tun und es daher für sie akzeptabel ist, dies ebenfalls zu tun. Leider hat dieser falsche Glaube bereits viele Muslime infiziert, die diese schlechte Ausrede nutzen, um schwere Sünden wie Verleumdung zu begehen. Dies ist eine äußerst unreife Haltung, die es nicht vermag, die eigenen Handlungen vor einem weltlichen Gericht zu rechtfertigen. Wie kann diese Ausrede dann vor dem Gericht Allahs, des Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts Bestand haben?

Ein Muslim sollte sich daher nicht täuschen lassen und standhaft an der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, festhalten, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt und nicht dem Verhalten folgt, das ihm die Unterhaltungsindustrie vorführt. Wenn ein Muslim sich für die Irreführung entscheidet, dann sollte er sicher sein, dass die Behauptung, alle anderen seien ebenfalls fehlgeleitet, ihn nicht vor der Strafe Allahs, des Erhabenen, bewahren wird. Und wenn er standhaft an der rechten Führung festhält, dann wird ihm die Irreführung anderer weder in dieser noch in der nächsten Welt schaden. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 105:

„Ihr Gläubigen! Ihr tragt die Verantwortung für euch selbst. Diejenigen, die vom rechten Weg abgekommen sind, werden euch nichts anhaben, wenn ihr rechtgeleitet seid …“

Den Glauben stärken - 81

Es gibt viele Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die die Menschheit darauf hinweisen, dass jeder, der bezeugt, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah, dem Erhabenen, und dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der Diener und letzte Gesandte Allahs, des Erhabenen, ist, vor dem Höllenfeuer gerettet wird. Ein solches Beispiel findet sich in Sahih Bukhari, Nummer 128.

Die Bedeutung dieser Hadithe ist, dass jeder, der stirbt, während er an dieses Glaubensbekenntnis glaubt, entweder ins Paradies kommt und der Hölle entgeht oder in die Hölle kommt, soweit seine Sünden beglichen sind, und dann schließlich ins Paradies darf, wo er für immer verweilen wird. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7510, empfohlen.

Es ist wichtig zu beachten, dass diejenigen, die das Paradies betreten möchten, ohne vorher in die Hölle zu gehen, ihren Glauben an den Islam nicht nur mündlich bekennen, sondern auch dessen Bedingungen und Pflichten erfüllen müssen. Das Glaubensbekenntnis ist zweifellos der Schlüssel zum Paradies, aber ein Schlüssel braucht Zähne, um eine bestimmte Tür aufzuschließen. Die Zähne des Schlüssels zum Paradies sind seine Pflichten und Pflichten. Ohne sie wird der Schlüssel ohne Zähne die Tür zum Paradies nicht öffnen. Dies wird durch viele Hadithe bewiesen, die darauf hinweisen, dass man, um ins Paradies zu gelangen, die Bedingungen und Pflichten des Islam erfüllen muss. Zum Beispiel weist ein

Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1397, darauf hin, dass das Glaubensbekenntnis durch Taten in Form der Säulen des Islam, wie etwa die Verrichtung der obligatorischen Gebete, unterstützt werden muss.

Der erste Teil des Glaubensbekenntnisses, nämlich, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah, dem Erhabenen, bedeutet, dass Allah, der Erhabene, der Einzige ist, dem man gehorchen muss und dem man niemals ungehorsam sein darf. Wenn man Allah, den Erhabenen, als seinen Gott annimmt, darf man nichts befolgen, was zu Seinem Ungehorsam führt, da Allah, der Erhabene, allein ihr Herr ist und sie nur Seine Sklaven sind. Aber sobald man etwas befolgt, was zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt, hat man seinen Glauben an Seine Einzigartigkeit verdorben, wie in Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 23, dargelegt wird:

„Hast du den gesehen, der seine [eigene] Begierde zu seinem Gott gemacht hat …“

Der Heilige Koran warnt Muslime, dass jeder, der Sünden begeht, in Wirklichkeit den Teufel anbetet, da sie ihm gehorchen und nicht dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Kapitel 36 Yaseen, Vers 60:

„Habe ich euch nicht geboten, ihr Kinder Adams, dass ihr den Satan nicht anbetet? Denn für euch ist er wahrlich ein offenkundiger Feind.“

Die Muslime, die ihre eigenen Gelüste, die Gelüste anderer und die Befehle des Teufels ablehnen und stattdessen nur Allah, dem Erhabenen, gehorchen, haben Allah, den Erhabenen, wahrhaftig zu ihrem Gott gemacht. Diesen Muslimen wurde der Schutz Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten gewährt. Diese Muslime haben das Glaubensbekenntnis des Islam praktisch in die Tat umgesetzt, indem sie ihren verbalen und inneren Anspruch durch aufrichtige Taten gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, untermauerten. Wenn jemand gemäß seinen Überlieferungen handelt, hat er den zweiten Aspekt des Glaubensbekenntnisses erfüllt, nämlich, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der Diener und letzte Gesandte Allahs, des Erhabenen, ist. Auf diese Muslime wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 128, Bezug genommen. Darin wird ihnen mitgeteilt, dass Allah, der Erhabene, sie vor dem Höllenfeuer errettet.

Die Person, die den Islam mit der Zunge verkündet und ihn innerlich akzeptiert, ist zweifellos ein Muslim, aber ihr wahrer, aufrichtiger Glaube an die Einheit Allahs, des Erhabenen, wird entsprechend ihrer Sünden geschwächt.

Ein Aspekt des wahren Handelns nach dem Glaubensbekenntnis ist die aufrichtige Liebe zu Allah, dem Erhabenen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dies in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, angedeutet. Darin wird darauf hingewiesen, dass dies ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen

Glaubens ist. Dies geschieht, wenn man liebt, was Allah, der Erhabene, liebt, und hasst, was er hasst. Da dies die Eigenschaft des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war, wurde den Muslimen gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2333, befohlen, ihm zu folgen. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …“

Aus den islamischen Lehren geht klar hervor, dass die Liebe zu dem, was Allah, der Erhabene, hasst, und die Abneigung zu dem, was Allah, der Erhabene, liebt, ein klares Anzeichen dafür ist, dass eine Person ihren eigenen Wünschen folgt und ihnen mehr gehorcht als Allah, dem Erhabenen. Diese Haltung mindert den Glauben an die Einheit Allahs, des Erhabenen. Der folgende Vers macht deutlich, dass die Annahme dieser Mentalität eine Abweichung vom wahren Glauben an das Glaubensbekenntnis des Islam darstellt. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 24:

„Sprich: Wenn euch eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Frauen und eure Verwandten, euer Besitz, den ihr erworben habt, euer Handel, dessen Niedergang ihr befürchtet, und eure Wohnstätten, an denen ihr Freude habt, lieber sind als Allah und Sein Gesandter und das Streben auf Seinem Weg, dann wartet, bis Allah Seinen Befehl ausführt. Und Allah weist dem Volk der Trotzigen nicht den Weg.““

Wer Allah, den Erhabenen, nach seinen eigenen Wünschen anbetet, betet ihn am Rande an. Das heißt, wenn es ihm gut geht, ist er zufrieden, aber wenn er auf Schwierigkeiten stößt, wendet er sich wütend von seiner Gehorsamkeit ab. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6502, informiert Muslime darüber, wie sie richtig an das Glaubensbekenntnis glauben und danach handeln können, um zu verhindern, dass sie im nächsten Leben durch das Höllenfeuer zu Schaden kommen. Dies bedeutet, zuerst die Pflichten richtig zu erfüllen und dabei alle Bedingungen und Verhaltensregeln zu beachten. Dann muss man dies durch freiwillige rechtschaffene Taten ergänzen, von denen die besten die etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sind. Dies führt zur Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und veranlasst Allah, den Erhabenen, jedes Organ ihres Körpers zu ermächtigen, sodass sie nur Ihm gehorchen. Dieser wahre und aufrichtige Gehorsam ist die Erfüllung des Glaubensbekenntnisses. Dies ist das gesunde Herz, das nur die Liebe zu Allah, dem Erhabenen, enthält und frei von weltlichen Wünschen und der Liebe zur materiellen Welt ist. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 88-89:

„Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder [niemandem] nützen. Sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt.“

Es ist wichtig anzumerken, dass dies nicht bedeutet, dass ein Muslim frei von Sünden wird, sondern dass er diese aufrichtig bereut, sofern es sich nicht um Sünden handelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Muslime von entscheidender Bedeutung ist, das Glaubensbekenntnis zum Islam nicht nur innerlich und verbal zu bekunden, sondern es auch durch ihre Taten zu zeigen, da dies der einzige Weg ist, in dieser Welt wahren Erfolg zu haben und auch der Bestrafung im nächsten Leben vollständig zu entgehen.

Den Glauben stärken - 82

Finanzielle Zinsen bezeichnen den Betrag, den ein Kreditgeber von einem Kreditnehmer zu einem festen Zinssatz erhält. Zur Zeit der Offenbarung des Heiligen Quran wurden viele Formen von Zinsgeschäften praktiziert. Eine davon bestand darin, dass der Verkäufer einen Artikel verkaufte und eine Frist für die Zahlung des Preises festlegte, wobei er festlegte, dass, wenn der Käufer nicht innerhalb der angegebenen Frist zahlte, er die Frist verlängerte, aber den Preis des Artikels erhöhte. Eine andere Form bestand darin, dass eine Person einer anderen Person einen Geldbetrag lieh und festlegte, dass der Kreditnehmer innerhalb einer bestimmten Frist einen bestimmten Betrag zurückzahlen sollte, der den geliehenen Betrag übersteigt. Eine dritte Form von Zinsgeschäft bestand darin, dass Kreditnehmer und Verkäufer vereinbarten, dass ersterer das Darlehen innerhalb einer bestimmten Frist zu einem festen Zinssatz zurückzahlen würde, und dass, wenn sie dies nicht innerhalb der Frist täten, der Kreditgeber die Frist verlängerte, aber gleichzeitig den Zinssatz erhöhte. Auf solche Transaktionen beziehen sich die hier erwähnten Verfügungen.

Diejenigen, die dies glauben, unterscheiden nicht zwischen dem Gewinn aus legalen Investitionen und finanziellen Zinsen. Als Folge dieser Verwirrung argumentieren einige, wenn der Gewinn aus in ein Unternehmen investiertem Geld legal ist, warum sollte der Gewinn aus einem Kredit dann als illegal gelten? Sie argumentieren, dass eine Person ihr Vermögen nicht investiert, sondern es jemandem leiht, der wiederum einen Gewinn daraus zieht. Warum sollte der Kreditnehmer unter solchen Umständen dem Kreditgeber nicht einen Teil des Gewinns zahlen? Sie erkennen nicht, dass kein Geschäftsvorhaben vor Risiken gefeit ist. Kein Vorhaben bietet eine absolute Gewinngarantie. Daher ist es nicht fair, dass

nur der Finanzier Anspruch auf einen Gewinn zu einem festen Satz unter allen Umständen hat und gegen jegliche Verlustgefahr geschützt sein sollte. Es ist nicht gerecht, dass denen, die ihre Mittel einsetzen, kein Gewinn zu einem festen Satz garantiert wird, während denen, die ihr Vermögen verleihen, vollständig gegen alle Verlustrisiken abgesichert sind und ein Gewinn zu einem festen Satz garantiert wird.

Bei einer normalen, rechtmäßigen Transaktion zieht ein Käufer einen Nutzen aus einem Artikel, den er von einem Verkäufer kauft. Der Verkäufer erhält eine Entschädigung für den Aufwand und die Zeit, die er für die Herstellung des Artikels aufgewendet hat. Bei zinsbezogenen Transaktionen hingegen findet der Austausch von Vorteilen nicht gerecht statt. Die Partei, die die Zinsen erhält, erhält einen festen Betrag als Zahlung für das von ihr gewährte Darlehen und damit ist ihr Gewinn gesichert. Die andere Partei kann die geliehenen Mittel nutzen, muss aber nicht immer einen Gewinn erzielen. Wenn eine solche Person die geliehenen Mittel für einen Bedarf ausgibt, wird kein Gewinn erzielt. Selbst wenn die Mittel investiert werden, besteht die Möglichkeit, sowohl einen Gewinn zu erzielen als auch einen Verlust zu erleiden. Daher verursacht eine zinsbezogene Transaktion entweder einen Verlust auf der einen Seite und einen Gewinn auf der anderen oder einen sicheren und festen Gewinn auf der einen Seite und einen unsicheren Gewinn auf der anderen Seite. Daher ist rechtmäßiger Handel nicht dasselbe wie finanzielles Interesse.

Darüber hinaus macht es die Zinslast den Kreditnehmern extrem schwer, den Kredit zurückzuzahlen. Sie müssen sich möglicherweise sogar Geld von einer anderen Quelle leihen, um den ursprünglichen Kredit und die Zinsen zurückzuzahlen. Aufgrund der Art und Weise, wie Zinsen wirken, bleibt der ausstehende Betrag oft auch nach der Rückzahlung des Kredits

bestehen. Dieser finanzielle Druck kann Menschen daran hindern, sich und ihre Familien die notwendigen Lebensgrundlagen zu leisten. Dieser Stress kann zu vielen körperlichen und psychischen Problemen führen.

Letztlich werden in einem solchen System nur die Reichen reicher, während die Armen ärmer werden.

Auch wenn es äußerlich so aussieht, als würde eine Person durch finanzielle Belange Reichtum erlangen, führt dies in Wirklichkeit nur zu einem Gesamtverlust. Dieser Verlust kann viele Formen annehmen. Er kann zum Beispiel dazu führen, dass sie gute und rechtmäßige Geschäftsabschlüsse verlieren, die sie hätten erzielen können, wenn sie auf finanzielle Belange verzichtet hätten. Allah, der Erhabene, kann sie dazu veranlassen, ihren Reichtum auf eine Art und Weise zu verwenden, die ihnen nicht gefällt. Sie können zum Beispiel an körperlichen Beschwerden leiden, die sie dazu veranlassen, ihren kostbaren unrechtmäßigen Reichtum auszugeben und ihn somit nicht auf eine Art und Weise zu verwenden, die ihnen gefällt. Der Gesamtverlust hat auch einen spirituellen Aspekt. Je mehr sie sich mit finanziellen Belangen beschäftigen, desto bedeutsamer wird ihre Gier. Ihre Gier nach weltlichen Dingen wird nie befriedigt, was sie per Definition arm macht, selbst wenn sie viel Reichtum besitzen. Diese Menschen werden den ganzen Tag von einem weltlichen Problem zum nächsten gehen und keine Zufriedenheit erreichen, da sie die Gnade verloren haben, die mit rechtmäßigen Geschäften und Reichtum einhergeht. Dies kann sie sogar dazu drängen, durch finanzielle Belange und andere Mittel noch mehr unrechtmäßigen Reichtum anzuhäufen. Der Verlust im Jenseits ist offensichtlicher. Sie werden am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen dastehen, da Allah, der Erhabene, keine gute Tat anerkennt, die auf Unrecht beruht, wie

etwa Almosen mit unrechtmäßigem Vermögen zu geben. Man muss kein Gelehrter sein, um zu wissen, wo diese Person am Tag des Jüngsten Gerichts wahrscheinlich landen wird.

Es besteht ein großer Unterschied zwischen legalen Geschäftstransaktionen und interessebezogenen Transaktionen. Erstere spielen eine positive Rolle in der Gesellschaft, während letztere zu ihrem Niedergang führen. Von Natur aus erzeugen Zinsen Gier, Egoismus, Apathie und Grausamkeit gegenüber anderen. Sie führen zur Anbetung des Reichtums und zerstören Mitgefühl und Einheit mit anderen. Auf diese Weise können sie die Gesellschaft sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus moralischer Sicht ruinieren.

Wohltätigkeit hingegen ist das Ergebnis von Großzügigkeit und Mitgefühl. Durch gegenseitige Zusammenarbeit und Wohlwollen entwickelt sich die Gesellschaft positiv, was wiederum allen zugutekommt. Es ist offensichtlich, dass eine Gesellschaft, deren Individuen im Umgang miteinander egoistisch sind und in der die Interessen der Reichen den Interessen der einfachen Leute direkt entgegenstehen, nicht auf stabilen Grundlagen ruht. In einer solchen Gesellschaft wachsen statt Liebe und Mitgefühl zwangsläufig gegenseitige Gehässigkeit und Bitterkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Handel, Industrie und Landwirtschaft in einer solchen Gesellschaft verbessern werden, wenn die Menschen ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Angehörigen befriedigen und dann ihren Überschuss für wohltätige Zwecke ausgeben oder an gegenseitig legalen Geschäftsvorhaben teilnehmen. Der Lebensstandard in

der Gesellschaft wird steigen und die Produktion wird viel höher sein als in Gesellschaften, in denen die Wirtschaftstätigkeit durch finanzielle Interessen eingeschränkt wird.

Den Glauben stärken - 83

Im Heiligen Koran und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, werden strenge Warnungen vor dem Versäumnis gegeben, die obligatorischen Almosen zu spenden. Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1403, warnt beispielsweise, dass die Person, die ihre obligatorischen Almosen nicht spendet, am Tag des Jüngsten Gerichts einer großen Giftschlange begegnen wird, die sie ständig beißen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 180:

„ Und jene, die [gierig] das zurückhalten, was Allah ihnen von Seiner Huld gewährt hat, sollen nicht denken, dass es besser für sie sei. Vielmehr ist es schlimmer für sie. Am Tag der Auferstehung wird ihnen das, was sie zurückgehalten haben, um den Hals gewickelt sein …“

Laut einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4019, wird Allah, der Erhabene, den Regen zurückhalten, wenn die Mitglieder einer Gesellschaft die obligatorische Almosengabe verweigern, und wenn es nicht die Tiere gäbe, würde er es überhaupt nicht regnen lassen. Diese schwere Sünde ist daher eine mögliche Ursache für die langen Dürreperioden, mit denen einige Nationen konfrontiert sind.

Das Nichtgeben der obligatorischen Almosen ist ein Zeichen extremer Gier, da es sich dabei nur um einen äußerst kleinen Teil des Vermögens

handelt, nämlich 2,5 %. Es ist klar, dass der Geizhals weit entfernt von Allah, dem Erhabenen, den Menschen und nahe der Hölle ist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1961, zu finden ist.

Muslime müssen verstehen, dass die obligatorischen Almosen nicht nur vor Strafe schützen, sondern ihnen auch Segnungen bringen, die den gespendeten Reichtum bei weitem übersteigen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6592, klargestellt, dass Almosen den Reichtum nicht verringern. Das bedeutet, dass Allah, der Erhabene, einen entschädigt, wenn man spendet. Er verschafft einem zum Beispiel Geschäftsmöglichkeiten, die einem mehr Reichtum einbringen, als man gespendet hat. Diese Rückzahlung wird an vielen Stellen des Heiligen Quran bestätigt, zum Beispiel in Kapitel 57 Al Hadid, Vers 11:

„ Wer ist es, der Allah ein gutes Darlehen leihen würde, damit Er es ihm vervielfacht und er eine edle Belohnung erhält?“

Darüber hinaus könnte dieser Hadith darauf hinweisen, dass der Lebensunterhalt eines jeden Menschen im Voraus festgelegt ist und sich der Reichtum, der für ihn ausgegeben werden soll, nie ändert, unabhängig davon, wie viel Reichtum eine Person spendet. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist.

Ein Muslim muss daher dem Zorn Allahs, des Erhabenen, entgehen, indem er einen sehr kleinen Teil seines Vermögens in Form der obligatorischen Almosen spendet und dabei auf eine Belohnung hofft, die sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt viel größer ist.

Den Glauben stärken - 84

Ein großes Hindernis für den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist Glaubensschwäche. Sie ist eine tadelnswerte Eigenschaft, die zu anderen negativen Eigenschaften führt, wie z. B. dem Versäumnis, nach seinem Wissen zu handeln, Angst vor anderen zu haben, den Gehorsam anderer über den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu stellen, auf Vergebung zu hoffen, ohne danach zu streben, und andere unerwünschte Eigenschaften. Die größte Plage der Glaubensschwäche ist, dass sie einem erlaubt, Sünden zu begehen, wie z. B. die Vernachlässigung der Pflichten. Die Grundursache der Glaubensschwäche ist Unwissenheit über den Islam.

Man sollte danach streben, Wissen zu erlangen, um seinen Glauben zu stärken. Mit der Zeit wird man schließlich eine Glaubensgewissheit erlangen, die so stark ist, dass sie einen Menschen durch alle Prüfungen und Versuchungen hindurch schützt und sicherstellt, dass er seine religiösen und weltlichen Pflichten erfüllt. Dieses Wissen erlangt man, wenn man die Lehren des Heiligen Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, studiert. Insbesondere jene Lehren, die die Versprechen der Belohnung für diejenigen behandeln, die gehorsam sind, und die Bestrafung für diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind. Dies erzeugt im Herzen eines Muslims Angst vor Bestrafung und Hoffnung auf Belohnung, was wie ein Sog- und Schubmechanismus in Richtung Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, wirkt.

Man kann seinen Glauben stärken, indem man über die Schöpfungen im Himmel und auf der Erde nachdenkt. Wenn man es richtig macht, zeigt dies deutlich die Einheit Allahs, des Erhabenen, und Seine unendliche Macht. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist …“

Wenn ein Muslim beispielsweise über die Nacht und den Tag nachdenkt und darüber, wie perfekt sie und die anderen Dinge, die mit ihnen verbunden sind, aufeinander abgestimmt sind, wird er wirklich glauben, dass dies kein Zufall ist, sondern dass es eine Kraft gibt, die dafür sorgt, dass alles wie am Schnürchen läuft. Dies ist die unendliche Macht Allahs, des Erhabenen. Wenn man außerdem über die perfekte Zeiteinteilung von Nacht und Tag nachdenkt, wird man erkennen, dass dies eindeutig darauf hinweist, dass es nur einen Gott gibt, nämlich Allah, den Erhabenen. Wenn es mehr als einen Gott gäbe, würde jeder Gott wünschen, dass die Nacht und der Tag nach seinen eigenen Wünschen verlaufen. Dies würde zu völligem Chaos führen, da ein Gott wünschen könnte, dass die Sonne aufgeht, während der andere Gott wünschen könnte, dass die Nacht weitergeht. Das perfekte, ununterbrochene System im Universum beweist, dass es nur einen Gott gibt, nämlich Allah, den Erhabenen. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 22:

„Gäbe es in ihnen [also in den Himmeln und auf der Erde] Götter außer Allah, wären sie beide zugrunde gegangen …“

Eine weitere Möglichkeit, den Glauben zu stärken, besteht darin, rechtschaffene Taten zu vollbringen und sich von allen Sünden fernzuhalten. Da der Glaube eine Überzeugung ist, die durch Taten unterstützt wird, wird er schwächer, wenn Sünden begangen werden, und stärker, wenn gute Taten vollbracht werden. So warnte beispielsweise der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) einmal in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 5662, dass ein Muslim kein Gläubiger ist, wenn er Alkohol trinkt.

Den Glauben stärken - 85

Ein großes Hindernis für den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist das Erwerben und Verwenden von unrechtmäßigem Reichtum. Dies ist eine schwere Sünde und muss um jeden Preis vermieden werden. Aus dem Heiligen Koran und den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geht klar hervor, dass Allah, der Erhabene, keine rechtschaffene Tat akzeptiert, die auf Unrecht beruht. Wer beispielsweise unrechtmäßig Reichtum erwirbt und ihn dann für die heilige Pilgerfahrt verwendet, wird feststellen, dass er seine Zeit verschwendet hat und abgesehen von Sünden nichts gewonnen hat. Diese Haltung widerspricht völlig der Furcht vor Allah, dem Erhabenen. Er akzeptiert nur Dinge von denen, die ihn fürchten. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 27:

„…Wahrlich, Allah nimmt nur von den Rechtschaffenen an [die ihn fürchten].“

Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1410, warnt, dass Allah, der Erhabene, nur rechtmäßigen Reichtum akzeptiert, der ausgegeben wird, um Ihm zu gefallen. Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2346, deutlich, dass sogar das Flehen desjenigen, der unrechtmäßigen Reichtum verdient und ausgibt, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird.

In Wirklichkeit braucht ein Mensch nur wenig, um in dieser Welt zu überleben. Aus den rechtschaffenen Vorgängern geht klar hervor, dass es möglich ist, sich vollständig von unrechtmäßigem oder zweifelhaftem Reichtum fernzuhalten, indem man ein gemäßigtes Leben führt, das weit von Extravaganz entfernt ist. Es ist offensichtlich, dass man nur aufgrund unnötiger Wünsche und Begierden zu unrechtmäßigem Reichtum neigt.

Abschließend ist es für Muslime wichtig, die vier größten Hindernisse auf dem Weg zum Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden, die in diesem kurzen Buch erörtert wurden. Der erste Schritt besteht darin, korrektes islamisches Wissen aus einer zuverlässigen Quelle zu erhalten. Dann muss man danach streben, danach zu handeln, indem man seine Pflichten, die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seine weltlichen Pflichten aufrichtig zum Wohlgefallen Allahs, des Erhabenen, erfüllt. Diese Haltung wird einen um die Hindernisse auf dem Weg zum Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, herumführen und einen sicher zu den Toren des Paradieses führen.

Den Glauben stärken - 86

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2141, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Reichtum nicht schlecht sei, solange derjenige, der ihn besitzt, fromm sei. Er fügte hinzu, dass gute Gesundheit besser sei als Reichtum und schloss daraus, dass Fröhlichkeit ein Segen sei.

Ein frommer Muslim wird seinen Reichtum immer auf die richtige Weise ausgeben, nämlich auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Für ihn wird er also in beiden Welten ein Segen sein. Es ist wichtig zu beachten, dass richtiges Ausgeben über Almosen hinausgeht und alle Arten von rechtmäßigem, nützlichem Ausgeben umfasst, das frei von Maßlosigkeit, Verschwendung oder Extravaganz ist, wie z. B. das Ausgeben für die eigenen Lebensbedürfnisse und die Lebensbedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari, Nummer 4006, zu finden ist.

Frömmigkeit erreicht man nur durch das Erlernen und Handeln nach islamischem Wissen. Kapitel 35 Fatir, Vers 28:

„…Nur diejenigen unter Seinen Dienern fürchten Allah, die über Wissen verfügen…“

Dieses Wissen wird sicherstellen, dass ein Muslim versteht, wie er seinen Reichtum und seine anderen weltlichen Segnungen richtig einsetzt. Er wird verstehen, dass der richtige Einsatz dieser Segnungen zu Frieden und Erfolg in beiden Welten führt, während der Missbrauch dieser Segnungen zu Stress und Schwierigkeiten in beiden Welten führt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Obwohl diese Art von Reichtum ein großer Segen ist, ist eine gute Gesundheit, mit der man alle praktischen Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung unabhängig voneinander erfüllen kann, ein noch größerer Segen. Dies ist offensichtlich, da die Reichen ihren Reichtum gerne ausgeben, um gesund zu bleiben und Krankheiten vorzubeugen. Man sollte daher seine gute Gesundheit nutzen, indem man sich um Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemüht, seine Gebote befolgt, seine Verbote meidet und freiwillig rechtschaffene Taten verrichtet, wie z. B. die obligatorischen Gebete in der Moschee mit der Gemeinde zu verrichten und freiwillig zu fasten, bevor der Tag kommt, an dem man seine gute Gesundheit verliert und mit Bedauern zurückbleibt.

Schließlich ist es wichtig, dass Muslime positive Eigenschaften wie Fröhlichkeit annehmen, da dies nicht nur die Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ist, sondern auch hilft, die verschiedenen Schwierigkeiten und Prüfungen zu bewältigen, denen man im Leben gegenübersteht. Wer eine positive Einstellung annimmt, wird in diesen Zeiten leichter geduldig sein. Wer hingegen eine allgemein negative und pessimistische Mentalität annimmt, wird in schwierigen Zeiten leichter ungeduldig und ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Ein Muslim sollte regelmäßig die unzähligen Segnungen betrachten, die ihm gewährt wurden, um eine positive Einstellung beizubehalten. Darüber hinaus müssen sie islamisches Wissen erwerben und danach handeln, da dies sie dazu ermutigen wird, die Realität zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für die Menschen bestimmt, auch wenn dies für sie nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Den Glauben stärken - 87

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über die unzähligen Menschen auf dieser Welt nach und die unzähligen unterschiedlichen Wege, die sie beschreiten. Dies allein ist ein Hinweis auf die unendliche Macht Allahs, des Erhabenen. Obwohl es Milliarden von Menschen gibt, gehen keine zwei Menschen genau denselben Lebensweg. Das Verstehen dieser Zeichen stärkt den Glauben, aber in diesem Kapitel geht es um etwas anderes.

Wenn ein Muslim sich auf einem rechtmäßigen Weg befindet, sollte er zuerst Allah, dem Erhabenen, wahre Dankbarkeit zeigen, indem er die Segnungen nutzt, die Er allein ihm gewährt hat, und zwar auf die vom Islam vorgeschriebene Weise. Die andere wichtige Sache ist, dass ein Muslim niemals auf andere herabsehen sollte, in dem Glauben, dass sein Weg irgendwie besser ist als der anderer, insbesondere derer, die ebenfalls auf einem rechtmäßigen Weg sind. Dies führt nur zu Stolz, der einen in die Hölle führt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 266, zu finden ist. Stattdessen sollten sie zuerst verstehen, dass sie sich des endgültigen Ausgangs ihres Lebens oder des Lebens anderer nicht bewusst sind. Jemand, der sich auf einem unrechtmäßigen Weg befindet, kann leicht aufrichtig bereuen und vor dem Tod gerettet werden.

Zweitens sollte ein Muslim im Fall anderer, die sich auf einem rechtmäßigen Weg befinden, verstehen, dass jedem Menschen der für ihn

beste Weg gewährt wurde, der sich vom bestmöglichen Weg anderer unterscheidet. Beispielsweise kann ein Muslim die meiste Zeit in einer Moschee verbringen und ein anderer Muslim die meiste Zeit mit rechtmäßigen weltlichen Dingen, wie einer Beschäftigung. Der erste Muslim ist nicht besser als der zweite, da jeder den für ihn besten Weg geht. Wenn sie die Plätze tauschen würden, würde dies höchstwahrscheinlich zu ihrem Untergang führen. Wenn sie beispielsweise tauschen würden, könnte derjenige, der jetzt seine Zeit in einer Moschee verbringt, stolz werden und so zerstört werden. Daher ist es für ihn besser, sich mit rechtmäßigen weltlichen Dingen zu beschäftigen. Andererseits könnte der andere Muslim, der jetzt die meiste Zeit der materiellen Welt widmet, sich darin verlieren und sich dem Unrecht zuwenden. Daher wäre es für diesen Muslim besser, die meiste Zeit in einer Moschee zu verbringen.

Daher sollten Muslime niemals eifersüchtig sein oder auf einander herabsehen, da jeder Mensch den für ihn bestmöglichen Weg einschlägt, solange dieser Weg rechtmäßig ist. Diese Haltung wird immer zu Demut und gegenseitiger Liebe führen, und gemäß einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2510, ist aufrichtige Liebe zum Nächsten um Allahs, des Erhabenen, willen eine Eigenschaft, die einen ins Paradies führt. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Diskussion nicht bedeutet, dass man nicht versuchen sollte, sich selbst zu verbessern, indem man nach den Lehren des Islam handelt. Es bedeutet, dass man sich für andere freuen sollte, die einen rechtmäßigen Weg einschlagen.

Den Glauben stärken - 88

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte. Eine der mächtigen Waffen, die der Teufel einsetzt, um Menschen in die Irre zu führen, besteht darin, ein Element dieser Welt zu verschönern, um eine Fantasie zu erschaffen, die ansprechend aussieht. Kapitel 16 An Nahl, Vers 63:

„Bei Allah, Wir haben gewiss vor dir [Boten] zu den Völkern gesandt, doch der Satan machte ihnen ihre Taten schmackhaft …“

Wenn eine Person andere beobachtet, macht der Teufel eine Momentaufnahme und verschönert sie so, dass die Person in ihrem Kopf eine ganze Fantasiewelt daraus erschafft. Beispielsweise beobachtet eine Person eine Familie, die im Urlaub ein Selfie gemacht hat, und die Person reißt diesen einzelnen Moment aus dem Kontext, sodass er sie davon ablenkt, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, was bedeutet, die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt. Beispielsweise könnte sie auf die Familie und ihren Moment des Glücks im Urlaub eifersüchtig werden. Eifersucht führt immer zu anderen negativen Eigenschaften wie Bitterkeit. Sie kann auch dazu führen, dass sie die guten Dinge, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat, herabwürdigt. Wer sich so verhält, kann Allah, dem Erhabenen, niemals dankbar sein. Der Verschönerungsprozess kann sie auch dazu ermutigen, den Lebensstil zu übernehmen, der in ihrer Vorstellung erschaffen wurde. Dies führt oft dazu, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden,

missbraucht. Es führt dazu, dass man über seine Bedürfnisse hinaus nach der materiellen Welt strebt und seine Verantwortungen und Pflichten vernachlässigt. Dies führt immer zu Stress und sogar zu Sünden. Dies wiederum verhindert, dass man sich angemessen auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet, an dem es darum geht, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, was passiert, wenn man auf den Trick des Teufels hereinfällt. Ein Muslim sollte immer daran denken, dass er, wenn er einen Moment aus dem Leben einer anderen Person betrachtet, nie die Schwierigkeiten und Belastungen verstehen kann, mit denen diese konfrontiert ist. Er sieht nur einen kleinen, engen und äußeren Aspekt einer Situation, der sehr oft irreführend ist. Beispielsweise kann es sein, dass die Familie, die das Selfie macht, ihren Urlaub und die Zeit, die sie miteinander verbringt, hasst und nur für das Foto lächelt, das sie gemacht hat. Ein Foto offenbart nicht die Schwierigkeiten des Familienlebens. Ein Muslim muss immer daran denken, dass Allah, der Erhabene, jedem Menschen das gibt, was für ihn am besten ist, auch wenn dies für ihn nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Sie sollten sich daher darauf konzentrieren, die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, denn darin liegt ihr Frieden und ihr Erfolg in beiden Welten. Es geht nicht darum, einer Fantasie nachzujagen, die der Teufel aus einem einzigen Moment im Leben eines anderen erfunden hat. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Den Glauben stärken - 89

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Die Gefährten des Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sind eindeutig die beste Menschengruppe, die je gelebt hat, und werden nur von den Heiligen Propheten, Friede sei auf ihnen, übertroffen. Eines der Dinge, die sie großartig machten, waren ihre hohen Ziele und Bestrebungen. Bei allem, was sie taten und sagten, strebten sie immer nach dem Jenseits, anstatt nach der materiellen Welt. Selbst wenn man ihre ausschweifende Anbetung außer Acht lässt und nur ihre täglichen Aktivitäten betrachtet, sieht man deutlich eine Gruppe von Menschen, die wirklich an das Jenseits glaubten, da der Großteil ihrer täglichen Bemühungen dem Jenseits gewidmet war, da sie die ihnen gewährten Segnungen immer auf eine Weise nutzten, die Allah, dem Erhabenen, gefiel, und es vermieden, sie auf eitle und sündige Weise zu nutzen. Wenn man andererseits die obligatorischen Gebete aus dem täglichen Leben eines modernen Muslims entfernt, wird man ihn anhand seiner täglichen Aktivitäten nicht von einem Nichtmuslim unterscheiden können. Dies liegt nur an seinen geringen Bestrebungen und Zielen. Das heißt, der überwiegende Teil ihrer Bemühungen gilt dieser materiellen Welt, genau wie bei einem Nichtmuslim. Man sollte sich nicht vormachen und glauben, dass sie dasselbe tun wie die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Ja, die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, waren geschäftlich tätig und gründeten Familien, aber die Art und Weise, wie sie diese Dinge taten, war völlig in den Lehren des Islam verwurzelt. Sie verdienten und gaben nur auf eine Weise aus, die Allah, dem Erhabenen, gefiel und vermieden alles, was ihnen im Jenseits keinen Nutzen bringen würde. Wie viele Muslime können von sich behaupten, sich so zu verhalten? Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, heirateten, aber sie wählten ihren Ehepartner vollständig basierend auf den Lehren

des Islam und bemühten sich sehr, die Rechte ihres Ehepartners gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen, anstatt gemäß ihren eigenen Wünschen. Wie viele Muslime können von sich behaupten, sich so zu verhalten? Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zogen ihre Kinder auf, indem sie ihnen den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beibrachten. Sie lehrten sie, der Vorbereitung auf das Jenseits Vorrang vor dieser Welt zu geben , indem sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzten, die Allah, dem Erhabenen, gefiel. Die meisten muslimischen Eltern von heute hingegen bringen ihren Kindern nur bei, den Heiligen Koran zu rezitieren, ohne ihn zu verstehen und danach zu handeln, und setzen alles daran, sie zu ermutigen, viel Reichtum zu verdienen und viel Besitz zu erwerben.

Moderne Muslime ahmen zwar die Taten ihrer Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) nach, doch da ihre Ziele und Hoffnungen auf die materielle Welt gerichtet sind, unterscheiden sie sich stark von ihren Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein).

Man muss sein Leben so leben, dass es für jemanden, der seine täglichen Aktivitäten beobachtet, offensichtlich wird, dass man wirklich an das Jenseits glaubt, da alle Ziele und Bestrebungen auf das Jenseits gerichtet sind. Dies wird erreicht, wenn man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Man kann sich nicht nur während der fünf obligatorischen Gebete, die weniger als eine Stunde am Tag in Anspruch nehmen, so verhalten, sondern diese Haltung in jeder Tat und jedem Wort zeigen. Dies war die Haltung der Gefährten,

möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und ist einer der Gründe für ihre Größe.

Den Glauben stärken - 90

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Eine der größten Wahnvorstellungen dieser Welt und eine Waffe des Teufels ist, wenn man sich selbst davon überzeugt, dass man anders ist als andere und deshalb nicht das Schicksal der überwiegenden Mehrheit der Menschen teilen wird, die einen bestimmten Lebensstil und Weg gewählt haben. Viele Menschen, die nicht reich und berühmt sind, beobachten beispielsweise Prominente, die als Folge ihres Lebensstils an psychischen Störungen wie Angstzuständen, Stress und Drogensucht leiden, und sie glauben fälschlicherweise, dass ihr Schicksal anders wäre, wenn ihnen Ruhm und Reichtum zuteil würde. Wie viele Muslime behaupten, dass sie die Armut in der Welt beseitigen würden, wenn ihnen wie den Milliardären dieser Welt großer Reichtum zuteil würde? Diese besondere Einstellung wird sogar im Heiligen Quran erwähnt. Kapitel 9 At Tawbah, Verse 75-76:

„Und unter ihnen gibt es solche, die einen Bund mit Allah geschlossen haben: ‚Wenn Er uns von Seiner Huld gibt, werden wir gewiss Almosen geben und gewiss zu den Rechtschaffenen gehören.‘ Doch als Er ihnen von Seiner Huld gab, waren sie geizig damit und wandten sich ab, während sie ablehnten.“

Ein weiteres häufiges Beispiel ist, wenn jemand eine Person mit schlechtem Charakter heiratet, obwohl seine Verwandten und Freunde ihn davor warnen. Doch diese Person glaubt törichterweise, dass sie im

Gegensatz zu der großen Mehrheit der Menschen, die eine Person mit schlechtem Charakter geheiratet haben und darunter leiden mussten, dieses Schicksal nicht erleiden und stattdessen ihren Ehepartner irgendwie reformieren und zu einem vorbildlichen Muslim und Bürger werden kann.

Ein letztes, häufiges Beispiel, das dem zuvor erwähnten ähnelt, ist, dass der Islam den Muslimen zwar empfiehlt und sie dazu ermutigt, nur den rechtmäßigen Reichtum anzuhäufen, den sie zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse und Pflichten benötigen, da die Mehrheit der Menschen, die mehr als dies verdienen, nur gierig oder verschwenderisch und extravagant wird. Dennoch ignorieren viele Muslime die Folgen der Mehrheit und behaupten, sie würden anders sein und ihren übermäßigen Reichtum nur auf eine Weise ausgeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wenn dies wahr wäre, gäbe es keine Armut auf der Welt.

Die Wahrheit ist, dass Menschen, auch wenn sie unterschiedliche Eigenschaften haben, immer noch Menschen sind. Wenn die Mehrheit der Menschen es versäumt, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, wenn sie einen bestimmten Lebensstil annehmen, wird in den meisten Fällen auch derjenige scheitern, der ihnen folgt.

Ein Muslim muss die Wahrnehmung nutzen, die Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat, um die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Er muss die Entscheidungen anderer und deren Ergebnis beobachten und darf nicht davon ausgehen, dass er selbst irgendwie ein anderes Ergebnis erzielen wird, wenn er denselben Weg wie sie wählt. Man sollte nicht denken, dass man etwas Besonderes ist und sich von der Mehrheit der anderen

Menschen unterscheidet. Diese Einstellung hindert einen daran, seine Wahrnehmung richtig einzusetzen und kann daher zu einem katastrophalen Ergebnis führen. Der weise Mensch wählt einen Weg, auf dem die Mehrheit der Menschen, die ihn gegangen sind, in beiden Welten erfolgreich war. Dies ist der Weg des Lernens und Handelns nach den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Alle anderen Wege sollten vermieden werden, auch wenn man glaubt, sie sicher beschreiten zu können, da dies nichts anderes als eine Täuschung und ein Trick des Teufels ist.

Den Glauben stärken - 91

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte. Eines der mächtigsten Zeichen, das die Einheit Allahs, des Erhabenen, und Seine höchste Macht und Autorität über die Schöpfung anzeigt, erfahren die meisten Menschen, unabhängig von ihrem Glauben oder dessen Fehlen. Wenn eine Person mit einem echten Problem konfrontiert ist, das nicht mit den Mitteln gelöst werden kann, die ihr zur Verfügung stehen oder die ihr zur Verfügung stehen, fleht sie oft zu einem einzigen Gott, Allah, dem Erhabenen. Sie flehen nicht einmal mehrere Götter an, da ihre Seele sie in Zeiten der Verzweiflung daran hindert. Diese Realität wird oft in Filmen und Fernsehsendungen gezeigt, in denen eine Figur, die nicht einmal an einen Gott glaubt, in Momenten der Not zu einem einzigen Gott fleht. So sehr Filmproduzenten auch versucht haben, die Religion herabzuwürdigen, diese Realität wird in der Filmindustrie immer noch recht häufig gezeigt.

Dieser angeborene Wunsch, in verzweifelten Zeiten einen Gott, Allah, den Erhabenen, anzurufen, entspringt der eigenen Seele. Die Seele, die einst in der Gesellschaft von Allah, dem Erhabenen, war und Seine Herrschaft, Einheit und absolute Kontrolle und Macht über alle Dinge bezeugte. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 172:

„Und [erwähne], als dein Herr aus den Kindern Adams – aus ihren Lenden – ihre Nachkommen nahm und sie über sich selbst zeugen ließ, [indem er zu ihnen sagte]: „Bin ich nicht euer Herr?“ Sie sagten: „Doch, wir haben bezeugt.“ …“

Man sollte auf diese Momente achten, denn sie sind ein klares Zeichen für die Einheit Allahs, des Erhabenen. Diese Achtsamkeit wird sie ermutigen, an Ihn zu glauben, falls sie das nicht bereits tun, und sie wird sie ermutigen, Ihm aufrichtig zu gehorchen, indem sie die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, auf eine Weise nutzen, die Ihm gefällt, denn darin liegt Frieden und ein erfolgreicher Ausgang. Dies ist etwas, wovon die eigene Seele Zeugnis ablegt, besonders in schwierigen Zeiten. Kapitel 10 Yunus, Vers 22:

„Er ist es, der euch ermöglicht, an Land und auf See zu reisen, bis ihr auf Schiffen seid und diese mit ihnen bei gutem Wind segeln und sie sich darüber freuen, dann kommt ein Sturmwind und die Wellen treffen sie von überall her und sie erwarten, verschlungen zu werden. Sie flehen Allāh an, aufrichtig in der Religion zu Ihm: „Wenn Du uns hiervor rettest, werden wir sicherlich zu den Dankbaren gehören.““

Und Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist …“

Den Glauben stärken - 92

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Einer der Hauptgründe, warum sich viele Muslime in der modernen Welt davon abwenden, durch das Lernen und Handeln nach dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Seelenfrieden zu finden, ist, dass sie fälschlicherweise glauben, dass die Lehren des Islam nicht auf ihre modernen Belastungen, Schwierigkeiten und Probleme eingehen. Sie glauben fälschlicherweise, dass die Lehren des Islam nur für Wüsten- und Dorfbewohner gedacht sind, die in einer vergangenen Ära lebten. Infolgedessen übernehmen sie nur die Rituale und Praktiken des Islam aus den islamischen Lehren, vernachlässigen aber die Ratschläge für das alltägliche Leben, die in den islamischen Lehren zu finden sind. Dies ist eine törichte Mentalität, denn egal, in welcher Ära ein Volk lebt, Menschen sind immer noch Menschen. Das heißt, die Ziele, Hoffnungen, Bestrebungen, Ängste, Sorgen und Belastungen, denen Menschen über Generationen hinweg ausgesetzt waren, waren immer dieselben. Die Technologie hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, aber das Wesen und die Natur des Menschen sind immer gleich geblieben. Die Menschen haben sich nicht zu einer anderen Spezies entwickelt, sodass ihre Emotionen, Gefühle, Wünsche, Ziele und Sehnsüchte sich von denen der Menschen früherer Generationen völlig unterscheiden. So wie die älteren Generationen den Wunsch nach Ruhm, Reichtum, Autorität, Familie, Freunden und einer Karriere hatten, so ist es auch bei den modernen Menschen.

Da die Lehren des Islam auf das Wesen und die Natur des Menschen abzielen, sind sie zeitlos und gelten für alle Menschen bis zum Tag des

Jüngsten Gerichts. Sie werden nur dann nicht mehr gelten, wenn sich der Mensch zu einer anderen Spezies entwickelt, was jedoch nicht passieren wird.

Da das Wissen des Islam von Allah, dem Erhabenen, dem Schöpfer der Menschen, stammt, ist der Rat zudem genau und umfasst jeden Aspekt der geistigen und körperlichen Verfassung eines Menschen. Dieses Wissen liegt nur bei Allah, dem Erhabenen, und keine noch so umfangreiche Forschung kann jemals alle Aspekte eines Menschen vollständig enthüllen. So wie ein Erfinder die beste Person ist, um Rat bezüglich seiner Erfindung zu suchen, ist Allah, der Erhabene, allein der beste, um Rat bezüglich des geistigen und körperlichen Wohlbefindens eines Menschen zu suchen. Und schließlich, da Allah, der Erhabene, die Herzen der Menschen kontrolliert, die Stellung der Emotionen, hat nur Er die Kontrolle darüber, ob jemand in dieser und der nächsten Welt Seelenfrieden und Körperfrieden erlangt. Kapitel 53 An Najm, Vers 43:

„Und dass Er es ist, der einen zum Lachen und Weinen bringt.“

Allah, der Erhabene, hat deutlich gemacht, dass mit Seinem Gedenken und Gehorsam in beiden Welten eine gute geistige und körperliche Gesundheit verbunden ist. Dazu gehört, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wer jedoch Allah, den Erhabenen, vergisst und stattdessen die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird keinen Seelenfrieden finden, unabhängig davon, wie viele weltliche Dinge er besitzt. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich deprimierend [d. h. schwierig] sein …“

Abschließend lässt sich sagen, dass die zeitlosen Lehren des Islam für jeden Menschen gelten, egal, welchem Alter er angehört. Solange er ein Geschöpf Allahs, des Erhabenen, bleibt, kann nur Er ihm die Lösung für sein geistiges und körperliches Wohlbefinden bieten. Wenn man diese woanders sucht, führt dies nur zu schlechter geistiger und körperlicher Gesundheit, was offensichtlich ist, wenn man die sozialen Medien und die Nachrichten beobachtet.

Den Glauben stärken - 93

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Eine der schwierigen Realitäten, mit denen Muslime heutzutage konfrontiert sind, sind die Zweifel am Islam, die durch das Verhalten anderer Muslime verursacht werden. Dies ist eine Realität, mit der jede Nation konfrontiert ist und die daher im Heiligen Quran diskutiert wird. Kapitel 11 Hud, Vers 110:

„Und Wir hatten Moses die Schrift gegeben, doch es kam zu Meinungsverschiedenheiten. Und wenn nicht vorher ein Wort von deinem Herrn gekommen wäre, wäre zwischen ihnen entschieden worden. Und sie befinden sich diesbezüglich in beunruhigendem Zweifel.“

Als Gelehrte und religiöse Menschen die Lehren Gottes missbrauchten, um weltliche Dinge wie Reichtum und Macht zu erlangen, wurde die Bevölkerung vom Glauben abgeschreckt, wenn sie ihr schlechtes Verhalten beobachtete. Die gleiche Realität betrifft auch Muslime. Sie beobachten vermeintlich religiöse Menschen, die die Lehren Gottes absichtlich falsch interpretieren und dadurch die richtigen Lehren des Islam nicht umsetzen. Einige muslimische Länder beispielsweise verbieten Frauen die Ausbildung, obwohl es gemäß den Lehren des Islam für jeden Mann und jede Frau Pflicht ist, Wissen zu erwerben, wie es der Hadith in Sunan Ibn Majah, Nr. 224, besagt. Ein weiteres weit verbreitetes Beispiel ist, wenn religiöse Persönlichkeiten all ihre Zeit, Energie und Anstrengungen darauf verwenden, andere Muslime zu beleidigen, zu kritisieren und zu diffamieren. Wenn die Bevölkerung diese Art von

Verhalten beobachtet, wird sie vom Islam abgeschreckt, auch wenn sie es nicht nach außen hin zeigt.

Zunächst einmal müssen alle Muslime den Islam richtig repräsentieren, damit sie ihre Rolle als Botschafter des Islam erfüllen und der Welt das wahre Gesicht des Islam zeigen können. Die Grundlage hierfür ist die gute Absicht, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, sowie das Erlangen und Handeln nach korrektem islamischen Wissen, das im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verwurzelt ist.

Zweitens, obwohl diese Realität existiert, ist ein Muslim dennoch nicht davon entschuldigt, sich aufgrund des Verhaltens anderer vom Islam abzuwenden. Stattdessen müssen sie sich das richtige Wissen über den Islam aneignen, um selbst zu überprüfen, was der Islam lehrt. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dies nicht zu tun, da das richtige islamische Wissen weithin verfügbar und für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist. Nur durch diese Methode kann man alle möglichen Zweifel beseitigen, die durch das Beobachten des falschen Verhaltens anderer Muslime entstehen können, und verhindern, dass diese Zweifel die kommenden Generationen von Muslimen infizieren.

Den Glauben stärken - 94

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne teilen möchte. Wenn man sich die sozialen Medien ansieht, ist es offensichtlich, dass Muslime zu einer Nation von Bittstellern geworden sind. Es gibt unzählige Posts und Videos, die sich auf Bittgebete beziehen, die in den islamischen Lehren zu finden sind. Obwohl Bittgebete zu Allah, dem Erhabenen, eine wichtige Rolle im Islam spielen, übersehen viele die Tatsache, dass Bittgebete, um wirksam zu sein, mit aufrichtigen Taten verbunden sein müssen. Die Bittgebete im Heiligen Koran und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sind immer mit aufrichtigen Taten verbunden. Zum Beispiel Kapitel 2 Al Baqarah, Verse 127-129:

"Und [erwähne], als Abraham die Fundamente des Hauses errichtete und [mit ihm] Ismael [sagte]: „Unser Herr, nimm [dies] von uns an. Wahrlich, Du bist der Allhörende, der Allwissende. Unser Herr, und mache uns zu Muslimen [in Ergebenheit] Dir gegenüber und aus unseren Nachkommen eine muslimische Nation [in Ergebenheit] Dir gegenüber. Und zeige uns unsere Riten [der Anbetung] und nimm unsere Reue an. Wahrlich, Du bist der Reueannehmende, der Barmherzige. Unser Herr, und sende unter sie einen Gesandten aus ihren Reihen, der ihnen Deine Verse vorträgt und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Wahrlich, Du bist der Allmächtige, der Allweise.“"

Die Heiligen Propheten Ibrahim und Ismaeel, Friede sei mit ihnen, bauten praktisch das Haus Allahs, des Erhabenen, als sie dieses Bittgebet sprachen. Das heißt, ihr Bittgebet war mit aufrichtigen guten Taten verbunden.

Ein weiteres Beispiel ist Kapitel 27 An Naml, Verse 18-19:

"Bis sie in das Tal der Ameisen kamen, sagte eine Ameise: „Ihr Ameisen, betretet eure Behausungen, damit ihr nicht von Salomon und seinen Soldaten zerquetscht werdet, ohne dass sie es merken.“ Da lächelte [Salomon], amüsiert über ihre Worte, und sagte: „Mein Herr, gib mir die Kraft, dankbar zu sein für Deine Gunst, die Du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und Gutes zu tun, das Du gutheißt. Und nimm mich durch Deine Barmherzigkeit in [die Reihen] Deiner rechtschaffenen Diener auf.“"

Es ist offensichtlich, dass der Heilige Prophet Suleiman, Friede sei mit ihm, diesem Flehen gerecht wurde, indem er Allah, dem Erhabenen, seine Dankbarkeit zeigte und die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise nutzte, die Allah, dem Erhabenen, gefiel. Er hat nicht einfach nur gebetet und es versäumt, dies mit Taten zu verbinden.

Darüber hinaus sind sogar die empfohlenen Zeitpunkte für Bittgebete an Allah, den Erhabenen, eng mit physischen Handlungen verknüpft. Ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3499, weist beispielsweise darauf hin,

dass Allah, der Erhabene, Bittgebete nach den Pflichtgebeten und im letzten Teil der Nacht bereitwillig annimmt. Beide dieser Bittzeiten sind mit physischen Handlungen verknüpft: die Pflichtgebete und das freiwillige Nachtgebet.

Es gibt viele Hadithe, die vor bestimmten Handlungen warnen, die die Annahme eines Bittgebets verhindern. Ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2989, warnt beispielsweise eindeutig davor, dass das Bittgebet einer Person, die Unrechtmäßiges verdient und konsumiert, niemals angenommen wird. Es ist offensichtlich, dass es sinnlos ist, um bestimmte Dinge zu bitten und dabei Handlungen auszuführen, die dem Bittgebet widersprechen. Zum Beispiel derjenige, der um Schutz vor der Hölle bittet, aber beharrlich die Sünden begeht, die zur Hölle führen. Oder derjenige, der um das Paradies bittet, aber die rechtschaffenen Taten versäumt, die ins Paradies führen, wie etwa die obligatorischen Gebete.

Darüber hinaus macht der Islam deutlich, dass eine Person nicht einfach um Erfolg bitten kann, ohne aktiv danach zu streben. Beispielsweise befiehlt Allah, der Erhabene, den Gläubigen, im Kampf Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Er sagt ihnen nicht einfach, dass sie Ihn nur um Erfolg bitten sollen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 71:

„Ihr Gläubigen, seid vorsichtig und geht entweder in Gruppen oder alle zusammen.“

Selbst wenn ein Ehepaar Probleme hat, sagt Allah, der Erhabene, ihnen nicht einfach, dass sie Ihn anflehen sollen. Stattdessen fordert Er sie auf, praktische Schritte zu unternehmen, um die Probleme zu lösen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 35:

„Und wenn ihr Zwietracht zwischen den beiden befürchtet, dann schickt einen Schiedsrichter aus seinem Volk und einen Schiedsrichter aus ihrem Volk. Wenn beide eine Versöhnung wünschen, wird Allah sie zwischen ihnen herbeiführen. Wahrlich, Allah ist allwissend und allkundig.“

Sogar das größte und am häufigsten rezitierte Bittgebet wird während jedes Gebetszyklus aktiv rezitiert, was darauf hinweist, dass Bittgebet mit aufrichtigen Taten verbunden sein müssen, um wirksam zu sein. Kapitel 1 Al Fatihah, Verse 5-7:

„Dich beten wir an und Dich bitten wir um Hilfe. Führe uns auf den geraden Weg. Den Weg derer, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht den derer, die [Deinen] Zorn auf sich gezogen haben, oder derer, die vom rechten Weg abgekommen sind.“

Diese Diskussion macht bisher deutlich, dass Bittgebete allein nicht wirksam sind, wenn sie nicht mit aufrichtigen Taten verbunden sind. Dies wird deutlich, wenn man die Haltung und das Verhalten des Heiligen

Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und seiner Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) beobachtet.

Daher sollte man Bittgebete richtig einsetzen, indem man sie mit aufrichtigen und rechtschaffenen Taten unterstützt. Wenn man in Schwierigkeiten gerät, muss man die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, nutzen, um das Problem praktisch zu lösen, wie etwa bei Schwierigkeiten unter Verwandten, und dann um Erleichterung bitten. Das eine ohne das andere ist nicht der islamische Weg. Ein Kranker sollte ärztlichen Rat einholen und Medikamente gemäß den Lehren des Islam einnehmen und auch um Erleichterung bitten. Eine Person, die sich ein Kind wünscht, muss zuerst heiraten und versuchen, mit ihrem Ehepartner ein Kind zu bekommen und dann darum bitten, dass es passiert. Eine Person, die ihre Prüfung bestehen möchte, muss lernen und dann um Erfolg bitten. Man muss anderen in Schwierigkeiten praktisch entsprechend ihren Möglichkeiten helfen, etwa durch finanzielle Unterstützung, und auch in ihrem Namen zu Allah, dem Erhabenen, beten. Man muss sich an den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, halten, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Qur‘an und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist, und dann in beiden Welten um Gutes beten.

Leider ist die Entwicklung zu einer faulen Nation von Bittstellern, die ihre Bittgebete nicht mit aufrichtigen und rechtschaffenen Taten verbinden, einer der Hauptgründe dafür, dass die islamische Nation als Ganzes und der Glaube der einzelnen Muslime im Laufe der Zeit dramatisch geschwächt wurden.

Den Glauben stärken - 95

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mitteilen möchte. Kapitel 57 Al Hadid, Vers 16:

„Ist für die Gläubigen nicht die Zeit gekommen, dass ihre Herzen sich demütig unterwerfen, wenn sie an Allah denken und an das, was an Wahrheit herabgekommen ist? Und sie sollen nicht wie jene sein, denen zuvor die Schrift gegeben wurde und über die eine lange Zeitspanne verging, sodass ihre Herzen verhärteten …“

Dieser Vers zeigt, dass die Menschen des Buches im Laufe der Zeit ihren Glauben als eine Ansammlung leerer Praktiken behandelten, so wie man kulturelle Praktiken ausübt. Das Problem dabei, den Glauben als kulturelle Praxis zu behandeln, besteht darin, dass die Menschen im Laufe der Zeit kulturelle Praktiken aufgeben. So kann man beispielsweise oft einen Vater beobachten, der sich gemäß seiner Kultur und Herkunft kleidet, während sich sein Kind gemäß einer anderen Kultur kleidet. Daher gaben die Menschen des Buches im Laufe der Zeit die Ausübung ihres Glaubens auf, da dieser für sie nichts als leere Praktiken war, und ihr Glaube wurde zu einer leeren Hülle, an die die Menschen zwar zu glauben behaupteten, ihre Religion jedoch nicht ausübten. Dies ist ganz offensichtlich, wenn man heute Menschen beobachtet, die behaupten, bestimmten Religionen zu folgen, aber überhaupt nicht nach ihren Lehren handeln. Einst waren ihre religiösen Institutionen immer voller hingebungsvoller Lernender und Anbeter, jetzt sind sie leer.

Unglücklicherweise ist das Gleiche mit den Muslimen geschehen, die ihre Religion im Laufe der Zeit als ein paar leere Praktiken betrachteten, die die nachfolgenden Generationen schließlich aufgaben.

Die frühere Generation der Muslime war dem Islam ergeben und daher war er für sie eine Lebensweise, nicht nur Praktiken und Rituale. Sie widmeten sich dem Lernen und Handeln nach dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und daher beeinflusste der Islam jedes ihrer Worte und jede ihrer Taten und jeden Bereich ihres Lebens, wie ihr persönliches, soziales, finanzielles und berufliches Leben. Für sie war der Islam mit ihrem Blut verschmolzen und untrennbar mit ihren täglichen Aktivitäten verbunden. Praktiken können aufgegeben werden, während etwas, das eine Lebensweise ist, nicht aufgegeben werden kann. Beispielsweise kann jemand ein Hobby aufgeben, weil er keine Lust dazu hat, aber er kann nicht für längere Zeit auf Essen oder das Atmen von Sauerstoff verzichten, da Letzteres eine Lebensweise ist, während Ersteres nur eine Praxis ist.

Diese Haltung der rechtschaffenen Vorgänger wurde in den meisten Fällen aufgegeben, genau wie die Menschen anderer Religionen die Lehren ihres Glaubens aufgegeben haben, da der Islam heute als eine Reihe von Praktiken und Ritualen befolgt wird, die keinen wirklichen Einfluss auf die täglichen Aktivitäten oder das Verhalten des Menschen haben. Dies ist der Grund, warum die Moscheen, die während der fünf täglichen Gemeinschaftsgebete immer voll waren, heute praktisch leer sind. Nur die Praxis des Freitagsgebets ist geblieben, aber wenn die Dinge so

weitergehen wie bisher, wird auch dies von den kommenden Generationen aufgegeben werden.

Darüber hinaus genügt es nicht, andere blind zu imitieren, denn dadurch wird verhindert, dass man den Islam als eine Lebensweise erkennt. Stattdessen werden die Menschen und ihre Anhänger – beispielsweise die nächste Generation – davon überzeugt, dass der Islam nur aus ein paar leeren Ritualen und Praktiken besteht, die man aufgeben kann, genau wie man kulturelle Praktiken aufgeben kann.

Um dieses Ergebnis zu vermeiden, muss man verstehen, dass der Islam nicht aus einer Ansammlung von Praktiken besteht, sondern vielmehr eine Lebensweise, die jeden Moment eines Muslims beeinflusst. Dieses Verständnis erlangt man nur, wenn man den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt, da dies sicherstellt, dass jeder Aspekt des Lebens einer Person mit dem Islam verbunden ist. Dies stellt sicher, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies wiederum führt zu Frieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Den Glauben stärken - 96

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. In dieser Zeit der weit verbreiteten Unterdrückung unschuldiger Menschen auf der ganzen Welt ist es die Pflicht eines Muslims, dem Bösen im Rahmen seiner Möglichkeiten und im Rahmen der Gesetze des Islam Widerstand zu leisten. Viele Muslime kommen dieser wichtigen Pflicht nach, insbesondere in den sozialen Medien, indem sie Verse aus dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zitieren, in denen die Drohungen gegen Unterdrücker erwähnt werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Verse und Überlieferungen für alle Menschen gelten, auch für einen selbst. Wenn man Massenunterdrückung von Menschen, wie etwa Massenmorde, beobachtet, ist es für einen Muslim leicht, seinen eigenen Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und seine eigene Unterdrückung der Rechte anderer zu verharmlosen, indem er sie mit der Massenunterdrückung durch andere vergleicht. Beispielsweise wird ein Muslim, der sich gegenüber seinem Ehepartner ständig unhöflich verhält, diesen Akt der Unterdrückung verharmlosen, indem er die Massenunterdrückung von Menschen in den Nachrichten beobachtet. Sie konzentrieren sich dann darauf, den Menschen, die sie in den Nachrichten sehen, Verse aus dem Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu schleudern, die Unterdrücker bedrohen, vergessen jedoch, diese islamischen Lehren auf sich selbst und ihr Verhalten anzuwenden. Auch wenn einige Arten der Unterdrückung schlimmer sind als andere, ist Unterdrückung dennoch Unterdrückung, und alle Formen davon führen für den Unterdrücker in die Dunkelheit. Davor wurde in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2447, gewarnt.

Diese Diskussion bedeutet nicht, dass man das Böse nicht entsprechend seiner Stärke und im Rahmen des islamischen Rechts ablehnen sollte, aber es bedeutet, dass man die Taten des Ungehorsams und der Unterdrückung, die man begeht, nicht vergessen sollte, indem man sie herabwürdigt, wenn man sie mit der Massenunterdrückung vergleicht, die von anderen verursacht wird. Man muss weiterhin das Böse ablehnen, aber auch ständig seine eigenen Taten im Licht der islamischen Lehren bewerten, damit man jeden Aspekt der Unterdrückung beseitigt, den man begeht, indem man die Rechte Allahs, des Erhabenen, nicht erfüllt oder Menschen Unrecht tut. Andernfalls könnte man am Tag des Jüngsten Gerichts feststellen, dass man mit genau den Unterdrückern aufersteht, gegen die man sich während seines Lebens auf der Erde ausgesprochen hat. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 42:

„Und glaube nicht, dass Allah nicht wüsste, was die Übeltäter tun. Er verzögert ihre Abrechnung nur bis zu einem Tag, an dem die Augen starren werden.“

Den Glauben stärken - 97

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Jeder Muslim, unabhängig von der Stärke seines Glaubens, glaubt an die Realität des Jüngsten Gerichts, da dies einer der Hauptpfeiler des Glaubens ist. Aber die Stärke des Glaubens an den Jüngsten Gerichts variiert von Muslim zu Muslim. Obwohl es die Fähigkeit des Menschen übersteigt, den genauen Grad des Glaubens einer Person an den Jüngsten Gerichts einzuschätzen, da dies eine verborgene Angelegenheit ist, gibt es dennoch einige Zeichen, die die Stärke des Glaubens einer Person anzeigen. Eines dieser Zeichen ist, wie viel oder wenig sich ein Muslim dem Lernen und Handeln nach den beiden Quellen der Führung widmet: dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Je stärker jemand an den Jüngsten Gerichtstag glaubt, desto mehr wird er sich praktisch darauf vorbereiten. Dies ist nur möglich, wenn man die beiden Quellen der Führung lernt und danach handelt, was einem wiederum zeigt, wie man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Je stärker also jemand an den Tag des Jüngsten Gerichts glaubt, desto mehr wird er die beiden Quellen der Führung praktizieren, und je schwächer sein Glaube, desto weniger wird er die beiden Quellen der Führung praktizieren. Aus diesem Grund wird sich jemand, der nicht an den Tag des Jüngsten Gerichts glaubt, nicht mit den beiden Quellen der Führung abgeben, da er sich nicht auf etwas vorbereiten muss, an das er nicht glaubt. Daran kann man erkennen, wie sehr jemand wirklich an den Tag des Jüngsten Gerichts glaubt. Wenn er die beiden Quellen der Führung kaum lernt und kaum danach handelt, zeigt dies, dass er kaum an den Tag des Jüngsten Gerichts glaubt, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Jeder Muslim muss diese Selbsteinschätzung regelmäßig durchführen, damit er sich nicht selbst vormacht und glaubt, er hätte einen starken Glauben an den Tag des Jüngsten Gerichts, obwohl er praktisch kaum daran glaubt.

Den Glauben stärken - 98

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime regelmäßig die Stärke ihres Glaubens beurteilen und einschätzen, um sicherzustellen, dass sie in ihrem Leben in die richtige Richtung gehen und sich Schritt für Schritt verbessern. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, besteht darin, ihren Zustand zwischen den fünf täglichen Pflichtgebeten zu beobachten. Auch wenn das Verrichten der fünf täglichen Pflichtgebete ein ausgezeichneter Anfang ist, muss man bedenken, dass sogar die Heuchler zur Zeit des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gebetet haben. Man muss stattdessen seinen Zustand zwischen den fünf täglichen Pflichtgebeten beobachten. Man sollte seine Ziele, Wünsche, Hoffnungen und Ängste beurteilen, um zu beurteilen, ob man auf die richtige Weise lebt. All diese Dinge beeinflussen, wie man die Segnungen nutzt, die einem von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden. Je mehr man seine Ziele, Wünsche, Hoffnungen und Ängste auf den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und die Vorbereitung auf das Jenseits konzentriert, desto mehr wird man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Ihm gefällt. Dies ist im Heiligen Qur‘an und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt.

Wenn jemand feststellt, dass er die ihm gewährten Segnungen auf eitle oder sündige Weise nutzt, dann erfüllt er den Zweck seiner Schöpfung nicht und vergisst Allah, den Erhabenen, für den Großteil seines Tages, selbst wenn er betet. Dies führt zu Stress und Problemen in beiden Welten. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich deprimierend [d. h. schwierig] sein …“

Ein Muslim muss die Stärke seines Glaubens verbessern, indem er zunächst die Verwendung der ihm gewährten Segnungen auf sündhafte Weise einschränkt. Dann muss er danach streben, die Verwendung dieser Segnungen auf nutzlose Weise einzuschränken. Er sollte jede Segnung bewerten und dieses Modell anwenden, bis er feststellt, dass er alle ihm gewährten Segnungen auf eine Weise verwendet, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies ist der Weg zu innerem Frieden und Erfolg in beiden Welten, da der Herrscher der Herzen nicht zulassen wird, dass dieser Muslim in dieser oder der nächsten Welt ein dunkles und eingeschränktes Leben erleidet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Den Glauben stärken - 99

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Angesichts der zunehmenden Präsenz sozialer Medien im Leben aller Menschen und der Leichtigkeit, mit der man mit anderen in Kontakt treten kann, ist es für Muslime wichtig, einen Schlüsselaspekt nützlicher Selbstreflexion zu verstehen. Selbstreflexion ist erforderlich, um eine Situation richtig einzuschätzen und eine fundierte und gute Entscheidung darüber zu treffen, wie man damit umgeht. Dies gilt sowohl für weltliche als auch für religiöse Angelegenheiten. Diese Selbstreflexion ist nur möglich, wenn man sich nach innen wendet und die externe Kommunikation, wie z. B. Gespräche mit anderen, vorübergehend abbricht. Dies liegt daran, dass eine Situation, in der sich eine Person befindet, von einer anderen Person niemals vollständig verstanden werden kann, unabhängig davon, wie gut sie sich kennen. Da jede Situation, in der man sich befindet, unterschiedliche Emotionen und Gefühle hervorruft, die von einer anderen Person nicht erlebt werden können, selbst wenn sie eine ähnliche Situation erlebt, da jeder Mensch anders ist und daher Situationen anders betrachtet und darauf anders reagiert als andere. Aus diesem Grund führt das Einholen von Ratschlägen bei zu vielen Menschen nur zu Verwirrung und zu den falschen Entscheidungen im Leben.

Auch wenn es sowohl in religiösen als auch in weltlichen Angelegenheiten empfehlenswert ist, fachkundigen Rat einzuholen, muss man dennoch über die Situation selbst nachdenken, um entsprechend den eigenen Bedürfnissen, dem eigenen Charakter und den eigenen Fähigkeiten die richtige Entscheidung zu treffen.

Darüber hinaus ist es nicht möglich, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen und gleichzeitig über sich selbst nachzudenken, genauso wie ein Student nicht richtig lernen und gleichzeitig in sozialen Medien surfen kann. Aber wer ständig in sozialen Kontakten versinkt, sei es beim Zuhören oder Anschauen, beim Reden mit jemandem oder beim SMS-Schreiben, wird nie die richtigen Entscheidungen in Bezug auf die Situationen treffen, mit denen er konfrontiert wird, da er es nicht schafft, wirklich über sich selbst nachzudenken. Es ist so schlimm geworden, dass die meisten Menschen nicht einmal mehr zur Bushaltestelle gehen können, ohne mit anderen in Kontakt zu treten.

Diese Selbstreflexion ist in allen kleinen religiösen und weltlichen Angelegenheiten wichtig, wie etwa bei Problemen am Arbeitsplatz, und sie ist wichtig im Hinblick auf die Richtung und den Sinn des Lebens. Wer zu viel soziale Kontakte pflegt und sich deshalb nicht regelmäßig Zeit zur Selbstreflexion nimmt, wird ein sinn- und zielloses Leben führen, in dem er weder danach strebt, seine guten Wünsche, Hoffnungen und Ziele zu erfüllen, noch danach strebt.

Ein Muslim muss sich Zeit zur Selbstreflexion nehmen, um regelmäßig seine Ziele, den eingeschlagenen Weg und die Frage zu hinterfragen, ob er in die richtige Richtung geht. Nur so kann man die weltlichen und religiösen Situationen, denen man begegnet, richtig einschätzen und angemessen mit ihnen umgehen und sicherstellen, dass man im Leben in die richtige Richtung geht, damit man in beiden Welten Frieden und Erfolg findet.

Den Glauben stärken - 100

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Für die meisten Muslime ist der Glaube, dass aufrichtiger Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ins Paradies führt, kein großer Vertrauensvorschuss. Dies liegt daran, dass ihnen dieses Konzept von klein auf eingeflößt wurde und es daher ganz selbstverständlich ist, es zu akzeptieren. Der wahre Vertrauensvorschuss besteht eigentlich darin, zu glauben, dass derjenige, der die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, in dieser Welt Seelenfrieden und körperlichen Frieden erlangen wird. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Und Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Einer der Gründe, warum diese Realität schwer zu akzeptieren ist, ist, dass sie der Logik zu widersprechen scheint. Die Logik besagt, dass ein Mensch nur dann Frieden und Glück findet, wenn er seine Wünsche erfüllt. Wenn man sich außerdem die sozialen Medien, die Kultur, die Mode und die Mehrheit der anderen Menschen ansieht, weisen sie alle darauf hin und ermutigen einen, Frieden und Glück durch die Erfüllung seiner Wünsche zu erlangen. Selbst der Teufel wird nicht leugnen, dass der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ins Paradies führt, aber er schreckt Muslime davon ab, ihre Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und zwar über die grundlegenden Pflichten hinaus, indem er sie davon überzeugt, dass sie, wenn sie dies täten, ein elendes Leben in dieser Welt führen würden.

All diese und weitere Gründe hindern einen daran, seine Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, da man befürchtet, dass das Aufgeben seiner Wünsche einen daran hindern wird, glücklich zu sein und inneren Frieden zu erlangen. Stattdessen behaupten die Menschen unbewusst, dass sie ihre Segnungen richtig nutzen werden, um mehr zu erlangen, wenn Allah, der Erhabene, ihnen Frieden gewährt. Aber Allah, der Erhabene, hat klargestellt, dass ein Mensch keinen Frieden erlangen wird, bis er die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt. Dies führt dazu, dass ein Mensch inaktiv wird, was ihn daran hindert, richtig zu handeln und inneren und körperlichen Frieden zu erlangen.

Man muss die Lehren des Heiligen Quran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, studieren, lernen und danach handeln, um seinen Glauben zu stärken, was einen dazu

ermutigen wird, diesen Vertrauensvorschuss zu wagen, damit man in beiden Welten Seelenfrieden und Frieden des Körpers erlangt. Wenn man zum Beispiel mit Gewissheit glaubt, dass der Herrscher der Herzen niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist, dann versteht man, dass kein weltlicher Wunsch zu Seelenfrieden führen wird, wenn man die weltlichen Segnungen, die einem gewährt wurden, nicht richtig nutzt. Wohingegen keine Schwierigkeit einen davon abhalten wird, Seelenfrieden zu erlangen , solange man die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig nutzt, genau wie der Heilige Prophet Ibrahim, Friede sei auf ihm, der Frieden und Sicherheit inmitten eines Feuers erlangte. Kapitel 21 An Anbiya, Verse 68-69:

„ Sie sagten: „Verbrennt ihn [den Propheten Ibrahim, Friede sei mit ihm] und unterstützt eure Götter – wenn ihr handeln wollt.“ Wir [also Allah] sagten: „O Feuer, sei Kühle und Sicherheit über Abraham.““

Den Glauben stärken - 101

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Einer der Hauptgründe, warum Muslime sich so sehr bemühen, ihre weltlichen Wünsche zu erfüllen, auf Kosten der praktischen Vorbereitung auf den Tag des Jüngsten Gerichts, ist ihre Angst, ihre Wünsche in dieser Welt nicht erfüllen zu können. Diese Angst ist ein äußerst mächtiges Werkzeug, das der Teufel manipuliert, um einen Muslim davon abzuhalten, sich auf das Jenseits vorzubereiten, wo es darum geht, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Um dieses Ergebnis zu vermeiden, muss ein Muslim immer daran denken, dass er, solange er innerlich an den Islam glaubt und seine Lehren aktiv praktiziert, niemals etwas verlieren wird, was er zu erlangen hoffte. Dies liegt daran, dass einem Muslim, der sich aufrichtig bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, das Paradies im Jenseits versprochen wurde. Daher können sie im Paradies alles haben, was sie sich in dieser Welt wünschen und befürchten, es nicht zu bekommen. Sie werden das, was sie wollten, dauerhaft und in perfekter Form genießen können. Selbst wenn sie in dieser Welt das bekommen würden, was sie sich wünschen, wäre es nie von Dauer oder vollkommen. In Wirklichkeit gibt es für einen Muslim also nichts, was er verlieren könnte, denn er wird das, was er sich wünscht, entweder in dieser Welt oder in der nächsten bekommen. Wenn er es also in dieser Welt nicht bekommt, wird es nur eine kurze Verzögerung sein, bis er es im Jenseits bekommt. Man muss nur darüber nachdenken, wie schnell ihr Leben bisher vergangen ist, um zu verstehen, dass das Jenseits nur einen Augenblick entfernt ist. Kapitel 10 Yunus, Vers 45:

„Und am Tag, an dem Er sie versammelt, wird es sein, als hätten sie nur eine Stunde des Tages verweilt …“

Wenn man sich an die wichtige Tatsache erinnert, dass für einen aufrichtigen Muslim jeder gute Wunsch früher oder später in Erfüllung geht, wird man davon absehen, seiner Erfüllung übermäßig nachzujagen und dabei die Vorbereitung auf das Jenseits zu vernachlässigen. Für einen aufrichtigen Muslim gibt es keinen Verlust, nur eine Verzögerung.

Den Glauben stärken - 102

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte. Der Islam lehrt die Menschen, auf alles zu achten, was in ihrem Leben und im Leben anderer geschieht, da man daraus wertvolle Lektionen lernen kann. Wenn ein Muslim beispielsweise einen kranken Menschen sieht, ist das eine eindringliche Erinnerung daran, seine Gesundheit zu nutzen, bevor sie verloren geht. Ebenso sollte ein Muslim auf seine Sprache und die Sprache anderer achten, da man daraus wichtige Lektionen lernen kann. Menschen verplappern sich oft, wenn sie etwas sagen, das ihren inneren Zustand widerspiegelt, auch wenn dies ihnen und anderen verborgen bleibt. Wenn man beispielsweise darüber spricht, wie wichtig die Familie für jemanden ist, sagt dieser vielleicht, dass das Wichtigste für einen Menschen die Familie sein sollte. Wenn man ihn jedoch richtig darauf hinweist, dass das Wichtigste im Leben eines Muslims Allah, der Erhabene, ist, nimmt der Sprecher seine Aussage schnell zurück oder antwortet, dass er das gemeint hat, auch wenn er es nicht gesagt hat. In solchen Momenten, in denen einem die Sprache versagt, egal ob es einem selbst oder anderen passiert, muss man gründlich über das Gesagte nachdenken und den eigenen Glauben und die eigenen Taten überprüfen, um sicherzustellen, dass man auf dem richtigen Weg bleibt, Allah, dem Erhabenen, weiterhin aufrichtig gehorcht und es vermeidet, sich selbst zu täuschen, auch wenn es unbewusst geschieht.

Wenn andere über etwas scherzen, steckt in ihrem Witz oft auch ein Körnchen Wahrheit. Das heißt, ein Teil von ihnen meint das, was sie sagen, bis zu einem gewissen Grad auch so. Man sollte sich dieser Dinge bewusst sein, denn man kann tiefere Wahrheiten über die eigene Psyche und das eigene Verhalten erfahren, die man immer im Auge behalten und

bei Bedarf anpassen sollte, damit sie mit den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, im Einklang stehen.

Den Glauben stärken - 103

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. In Wirklichkeit gibt es nur zwei Maßstäbe, nach denen ein Mensch in dieser Welt leben kann. Der richtige Maßstab kommt vom Schöpfer und Erhalter aller Dinge, Allah, dem Erhabenen. Diese Maßstäbe werden im Heiligen Koran und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erörtert. Der andere Maßstab ist das, was die Welt durch soziale Medien, Kultur und Mode vorgibt. Dieser Maßstab ist wankelmütig und ändert sich mit der Zeit, und wer sich an ihn hält, wird einen wankelmütigen geistigen und körperlichen Zustand annehmen. Wenn ein Muslim den Maßstab aufgibt, den Allah, der Erhabene, gesetzt hat, wird er unweigerlich dem Maßstab folgen, den die Welt gesetzt hat. Eines der Hauptprobleme, zu denen dies führt, ist der Einfluss der Normalisierung. Das ist der Fall, wenn eine bestimmte Einstellung, ein bestimmtes Verhalten oder ein bestimmter Glaube für die Menschen akzeptabel wird, da die Gesellschaft ihn akzeptiert und praktiziert. Dies kann ein gefährlicher Weg werden, da er zu Sünden und Irreführung führt. Zum Beispiel wurde Verleumdung im Laufe der Zeit in der Gesellschaft normalisiert, da sie in der Gesellschaft so häufig vorkommt. Infolgedessen begehen viele Muslime diese schwere Sünde und behaupten abschätzig, dass jeder sie begehe, wenn sie davor gewarnt werden. Ebenso glauben viele Muslime fälschlicherweise, dass es ausreicht, innerlich an den Islam zu glauben, auch wenn sie seine Lehren nicht praktizieren. Da diese Haltung in der Gesellschaft zur Normalität geworden ist, nutzen Muslime die Tatsache, dass sich viele andere so verhalten, als Rechtfertigung für ihr abweichendes Verhalten. Ein Muslim muss immer daran denken, dass Allah, der Erhabene, es niemals akzeptieren wird, die Normalisierung in der Gesellschaft als Rechtfertigung für das Begehen von Sünden zu verwenden. Wenn jeder eine bestimmte Sünde begeht, wird er alle dafür zur Rechenschaft ziehen, selbst wenn dies bedeutet, dass er sie alle bestraft.

Negative Einflüsse durch die Normalisierung der Gesellschaft können nur dann wirklich vermieden werden, wenn man sich dafür entscheidet, die von Allah, dem Erhabenen, gesetzten Maßstäbe zu lernen und danach zu handeln. Dadurch wird sichergestellt, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt. Dies führt zu innerem Frieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Und Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Wenn man sich von diesem Standard abwendet, wird man unweigerlich dem Lebensstandard folgen, den die Welt vorgibt. Dies wird dazu führen, dass man Allah, den Erhabenen, vergisst und die Segnungen, die man von Ihm erhalten hat, missbraucht. Dies führt nur zu einem schwierigen Leben in dieser Welt und die Ausrede, dem zu folgen, was in der Gesellschaft als

normal angesehen wurde, wird auch am Tag des Jüngsten Gerichts nicht akzeptiert. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen.“ Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.““

Den Glauben stärken - 104

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Muslime beschweren sich oft, dass sie sich nicht davon abhalten lassen, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein, obwohl sie sich der Konsequenzen bewusst sind, die sie im Jenseits erwarten, wenn sie Allah, dem Erhabenen, ungehorsam sind, nämlich in die Hölle zu kommen, und viele von ihnen die Einzelheiten über die Hölle und ihre Schrecken kennen. Ähnlich verhält es sich, wenn sie zwar ein gewisses Wissen über die Konsequenzen haben, die es hat, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, wie etwa Seelenfrieden in dieser Welt und das Paradies in der nächsten, aber ihr Wissen reicht oft nicht aus, um sie zu aufrichtigem Gehorsam zu motivieren, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Eine der Hauptursachen für diese Haltung ist Glaubensschwäche. Dies kann anhand eines Beispiels verständlich gemacht werden. Wenn jemandem ein furchterregendes Bild oder Video gezeigt wird, wie zum Beispiel eine Kobra, die jemanden angreift, ist diese Einstellung zwar ein wenig beunruhigend, weil sie sich vorstellt, in dieser furchterregenden Situation zu sein, aber diese Einstellung reicht nicht aus, um sein Verhalten zu ändern. Wenn jemand zum Beispiel das furchterregende Bild oder Video sieht, flieht er nicht aus Angst. Wenn jemand hingegen direkt etwas Furchterregendes erlebt, wie zum Beispiel von einer Kobra angegriffen zu werden, wird dies in ihm ein größeres Maß an Angst auslösen als das erste Szenario und er wird motiviert sein, zu handeln, um sich vor Schaden zu bewahren, wie zum Beispiel vom Ort des Geschehens zu fliehen. Dasselbe Prinzip gilt für das Betrachten eines schönen Bildes/Videos im Vergleich zum Erleben eines schönen Ereignisses. Das Erleben des Ereignisses wird immer eine praktischere Wirkung auf die Person haben, als es einfach nur anzusehen. Das ist der Unterschied zwischen schwachem und starkem Glauben.

Derjenige, der schwachen Glauben hat, wird Angst empfinden, wenn er an die Folgen des Ungehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, denkt oder davon hört, und Freude empfinden, wenn er an die Folgen des aufrichtigen Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, denkt und davon hört. Doch diese Angst und Freude reichen nicht aus, um ihr praktisches Verhalten zu beeinflussen. Es ist vergleichbar mit dem Betrachten eines Fotos/Videos von etwas Gruseligem oder Schönem. Andererseits ist derjenige, der einen starken Glauben besitzt, mit einer inneren Vision gesegnet, sodass es so ist, als ob er die Konsequenzen des Ungehorsams und des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, physisch beobachten könnte. Diese innere Vision ist so mächtig, dass sie sie praktisch beeinflusst und sie daher ermutigt, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen und Seinem Ungehorsam zu entgehen. Diese innere Vision wurde in einem Hadith besprochen, der in Sahih Muslim, Nummer 99, zu finden ist.

Man muss sich bemühen, einen starken Glauben zu erlangen und diese innere Vision zu übernehmen, damit sich das Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen verbessert. Dies erreicht man, indem man sich aufrichtig das Wissen des Heiligen Koran und der Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aneignet und danach handelt. Ohne dieses Wissen und Handeln wird man ohne diese innere Vision leben und aufgrund seines schwachen Glaubens wird jede Erinnerung an die Folgen des aufrichtigen Gehorsams oder Ungehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, wenig oder gar keine Auswirkung auf sein Verhalten haben.

Den Glauben stärken - 105

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Einer der Hauptgründe dafür, dass Menschen von Beginn einer Schwierigkeit an keine Geduld mehr zeigen, ist, dass sie den Blick auf das große Ganze des Lebens verlieren. Jede Situation, der sich ein Mensch gegenübersieht, ist wie ein einzelnes Puzzleteil im Vergleich zum gesamten Puzzle. Aber wenn man sich ganz auf dieses einzelne Teil konzentriert, das oft eine Schwierigkeit darstellt, verliert man den Blick auf das gesamte Puzzle und infolgedessen erscheint die Schwierigkeit viel ernster als sie wirklich ist und ihre negativen Folgen erscheinen schwerwiegender als sie tatsächlich sind. Dies hindert einen daran, Geduld zu zeigen, was bedeutet, sich nicht in Worten oder Taten über die Situation zu beschweren und gleichzeitig seinen aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufrechtzuerhalten. Eine der besten Möglichkeiten, dieses Ergebnis zu vermeiden, besteht darin, sich ständig auf den Tag des Jüngsten Gerichts zu konzentrieren. Dies wird ihnen helfen zu verstehen, dass ihr Problem oder ihre Schwierigkeit keine so große Sache ist, da keine irdische Schwierigkeit mit den Schwierigkeiten des Jüngsten Gerichts vergleichbar ist. Auch sind die negativen Folgen irdischer Schwierigkeiten nicht schwerwiegender als die des Jüngsten Gerichts. Man muss bedenken, dass dies ein Tag ist, an dem die Sonne bis auf zwei Meilen an die Schöpfung herangeführt wird und jeder Mensch entsprechend seiner Taten schwitzen wird. Dies wurde in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, gewarnt. Ein Tag, an dem dieselben Verwandten, um die man sich Sorgen gemacht hat und denen man verzweifelt zu gefallen versuchte, vor ihnen fliehen werden. Kapitel 80 Abasa, Verse 33-37:

„Aber wenn der ohrenbetäubende Knall kommt. An dem Tag wird ein Mann vor seinem Bruder fliehen. Und vor seiner Mutter und seinem Vater. Und vor seiner Frau und seinen Kindern. Für jeden Mann wird an diesem Tag eine Angelegenheit vorhanden sein, die ihm angemessen ist.“

Ein Tag, an dem man über seine Taten nachdenkt, nachdem man die Hölle erlebt hat. Kapitel 89 Al Fajr, Vers 23:

„Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern, doch was wird ihm die Erinnerung nützen?“

Wenn man sich auf diesen Tag konzentriert, werden einem die weltlichen Probleme und Schwierigkeiten nicht so wichtig erscheinen. Diese Einstellung wird einem helfen, von Beginn der Schwierigkeiten an Geduld zu zeigen und sie auf angemessene Weise zu bewerten und zu bewältigen, wodurch der Stress minimiert wird.

Darüber hinaus wird die Konzentration auf den Tag des Jüngsten Gerichts auch dafür sorgen, dass man sich von allem abwendet, es ignoriert und herabsetzt, was am Tag des Jüngsten Gerichts unwichtig erscheint, wozu auch die Schwierigkeiten und Belastungen gehören, denen man im Leben ausgesetzt ist. Stattdessen wird man sich auf die Dinge konzentrieren, die am Tag des Jüngsten Gerichts relevant sein werden, wie etwa Geduld angesichts von Schwierigkeiten zu zeigen. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„…In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Vielleicht war diese richtige Einstellung ein Teil des Grundes, warum die Zauberer des Pharaos, die den Glauben angenommen hatten, sich von den Drohungen des Pharaos mit körperlicher Folter nicht beunruhigen oder abschrecken ließen, da sie sich auf den Tag des Jüngsten Gerichts konzentrierten. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 49-50:

„[Pharao] sagte: „Ihr habt ihm [also Moses] geglaubt, bevor ich euch die Erlaubnis dazu gab. Er ist euer Führer, der euch Zauberei gelehrt hat, aber ihr werdet es erfahren. Ich werde euch ganz gewiss Hände und Füße wechselseitig abschneiden und euch alle kreuzigen.“ Sie sagten: „Kein Unglück. Wir werden zu unserem Herrn zurückkehren.““

Den Glauben stärken - 106

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Wenn man die Lehren des Islam und das Leben anderer beobachtet, kann man deutlich erkennen, dass es drei Möglichkeiten gibt, wie Menschen jeden Segen nutzen können, den ihnen Allah, der Erhabene, gewährt hat, und welche Konsequenzen jede Entscheidung mit sich bringt. Die erste Möglichkeit besteht darin, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf sündige Weise zu nutzen. Dies wird in beiden Welten zu einer möglichen Bestrafung führen. In dieser Welt werden ihre Segnungen zu einem Fluch für sie und zu einer Ursache ihrer Schwierigkeiten und ihres Elends. Wer beispielsweise sein Kind auf ungesetzliche Weise erzieht, wird feststellen, dass sein Kind für ihn zu einer Quelle von Elend und Schwierigkeiten wird. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich deprimierend [d. h. schwierig] sein …“

Die zweite Art, die Segnungen zu nutzen, die einem gewährt wurden, ist auf eine Art und Weise, die im Islam als eitel gilt. Dabei geht es darum, die Segnungen auf eine Art und Weise zu nutzen, die weder sündhaft ist, noch zu einer guten Tat führt. Sich auf diese Weise zu verhalten, wird für die Menschen im Jenseits ein großes Bedauern sein, insbesondere wenn sie die Belohnung sehen, die denen zuteil wird, die ihre Segnungen richtig genutzt haben. Darüber hinaus kann der eitle Gebrauch der Segnungen durchaus verhindern, dass sich die Waage des Jüngsten Gerichts zu ihren

Gunsten neigt. Der eitle Gebrauch der Segnungen, die einem gewährt wurden, führt auch in dieser Welt zu Stress und Angst. Beispielsweise gerät derjenige, der seine Zeit eitel nutzt, oft in mehr Stress, wie etwa Auseinandersetzungen, als jemand, der es vermeidet, seine Zeit eitel zu nutzen. Wer nach mehr Reichtum strebt, als er braucht, um seinen Pflichten nachzukommen, ist oft mehr gestresst als jemand, der nur nach seinen Bedürfnissen strebt und ihn nutzt.

Die letzte Möglichkeit, wie ein Mensch die ihm gewährten weltlichen Segnungen nutzen kann, besteht darin, sie auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies ist in der Tat ein Ausdruck der Dankbarkeit ihm gegenüber und führt daher zu einer Zunahme der Segnungen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Darüber hinaus ist dieses Verhalten ein Gedenken an Allah, den Erhabenen, und führt daher zu innerem und körperlichem Frieden. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Wer sich so verhält, hat den Zweck seiner Erschaffung erfüllt und wird daher in beiden Welten ein gutes, zielführendes und sinnvolles Leben führen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Und selbst wenn diese Person auf Schwierigkeiten stößt, wird sie richtig angeleitet, geduldig zu reagieren und weitere Segnungen und Belohnungen zu erhalten. Sie wird wie der Patient unter Narkose sein, der den Schmerz der Behandlung, die ihm verabreicht wird, nicht spürt. Das heißt, sie mag zwar auf Schwierigkeiten stoßen, aber ihr Herz wird immer in Frieden sein.

Zusammenfassend kann man sagen, dass dies die drei Möglichkeiten und Konsequenzen sind, wie man die Segnungen, die einem gewährt wurden, nutzen kann. Man muss kein Gelehrter sein, um zu entscheiden, wie eine Person handeln sollte.

Den Glauben stärken - 107

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte. Die Menschen verwechseln oft Dinge, über die sie keine Macht haben, mit Dingen, über die sie Kontrolle haben und für die sie verantwortlich sind. Aufgrund dieser Verwechslung gelingt es ihnen nicht, die richtige Mentalität und das richtige Verhalten anzunehmen, wodurch sie den inneren Frieden, den der Islam bietet, nicht erlangen können. Stattdessen führt ihre Verwirrung dazu, dass sie einen unausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand annehmen, der sie innerhalb kurzer Zeit von einer extremen Stimmung in die nächste schwanken lässt, was zu psychischen Störungen wie Stress, Angst und Depression führt.

Um dieses Ergebnis zu vermeiden, muss man bestimmte Dinge verstehen. Es gibt zwei Elemente im Leben eines Menschen. Das erste sind die Dinge, die äußerlich sind und über die man keine Kontrolle hat, wie zum Beispiel krank zu werden. Diese Dinge sind mit dem Schicksal und dem göttlichen Willen verbunden und können nicht abgewendet oder vermieden werden. Das zweite Element ist innerlich und hängt mit dem eigenen Verhalten zusammen. Über dieses Element hat eine Person die vollständige Kontrolle und danach wird sie von Allah, dem Erhabenen, beurteilt.

Die Verwirrung entsteht, wenn man nicht versteht, dass man die Kontrolle über sein Verhalten hat und dafür verantwortlich ist. Infolgedessen gelingt es einem nicht, einen ausgeglichenen Geisteszustand zu entwickeln, in

dem man in guten Zeiten nicht übermäßig glücklich, also jubelnd, und in schwierigen Zeiten nicht übermäßig traurig, also kummervoll, wird. Stattdessen gelingt es einem nicht, die Kontrolle über sein Verhalten zu erlangen, und man behandelt es stattdessen, als ob es außerhalb seiner Kontrolle läge und Teil des Schicksals wäre, genau wie die äußeren Situationen, denen man gegenübersteht. Als Folge der mangelnden Selbstbeherrschung jubelt man über unwichtige Dinge und ist über unwichtige und kleinliche Probleme extrem verärgert. Wenn man sich von seinem extremen Verhalten erholt, zuckt man einfach mit den Schultern und kommentiert, dass das Leben nun einmal so ist und dass es nun einmal so ist. Infolgedessen verbessert man sein Verhalten mit der Zeit nicht und lernt auch nicht aus seinen Erfahrungen, da man keine Verantwortung für sein Verhalten übernimmt und es stattdessen den Dingen zuschreibt, über die man keine Kontrolle hat. Dies ist eine unglaublich unhöfliche und dumme Haltung, da man Allah, dem Erhabenen, der über das Schicksal entscheidet, die Schuld für das eigene schlechte Verhalten und die eigene Einstellung gibt, obwohl man sein Verhalten völlig unter Kontrolle hat.

Wenn man diese Haltung annimmt, wird man zu der Überzeugung gelangen, dass das Schwanken von einer extremen Stimmung in die nächste einfach die Norm in dieser Welt ist und dass das Leben so gelebt werden sollte. Dies kommt dem Lebensstil einer psychisch instabilen Person näher als dem eines ausgeglichenen Muslims, einer Ausgeglichenheit, die der Islam lehrt.

Abschließend muss man vermeiden, Dinge, über die man keine Kontrolle hat, mit Dingen zu verwechseln, über die man die volle Kontrolle hat, also sein Verhalten und seine Einstellung. Indem ein Muslim zwischen beiden

unterscheidet, kann und wird er aus seinen Erfahrungen lernen und mit der Unterstützung des islamischen Wissens einen ausgeglichenen Geisteszustand annehmen, bei dem er extreme Stimmungen vermeidet. Dies führt zu Frieden und Seelenfrieden in dieser Welt. Kapitel 57 Al Hadid, Verse 22-23:

„Kein Unglück trifft die Erde oder euch selbst, ohne dass es in einem Register steht, bevor Wir es geschehen lassen – wahrlich, das ist für Allāh ein Leichtes. Damit ihr nicht verzweifelt über das, was euch entgangen ist, und nicht frohlockt über das, was Er euch gegeben hat …“

Den Glauben stärken - 108

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich teilen möchte. Es ist wichtig, dass Muslime zwischen Standhaftigkeit im Islam und Sturheit im Islam unterscheiden. Auch wenn sie äußerlich ähnlich erscheinen können, sind sie doch sehr unterschiedlich. Sturheit im Glauben ist das Ergebnis blinder Nachahmung und des Nichtlernens und Handelns nach islamischem Wissen. Blinde Nachahmung ist im Islam verpönt, da die Menschen mit hohen geistigen Fähigkeiten erschaffen wurden und sich daher nicht wie Vieh benehmen sollten, das blind einander folgt. Ein Muslim muss den Gefährten folgen, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die danach strebten, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Kapitel 12 Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen …““

Sturheit im Glauben führt daher nicht zu starkem Glauben. Dies hindert einen daran, in jeder Situation fest an der aufrichtigen Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, festzuhalten, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Ein sturer Muslim mag Allah, dem Erhabenen, in bestimmten Fällen gehorchen, wird ihm in anderen Fällen jedoch

letztendlich nicht gehorchen, da er nicht den starken Glauben besitzt, der dazu erforderlich ist.

Darüber hinaus verhindert Sturheit im Glauben, dass man seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verbessert, da man sich nicht zum Besseren ändert, wenn dies bedeutet, dass man seinen Gewohnheiten widerspricht. Standhaftigkeit im Islam hingegen wird einen dazu ermutigen, sein Verhalten jedes Mal zu ändern und zu verbessern, wenn man etwas Neues lernt. Beispielsweise wird der sture Muslim weiterhin seine freiwilligen Gebete in der Moschee verrichten, selbst wenn man ihm gesagt hat, dass es eine etablierte Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ist, seine freiwilligen Gebete zu Hause zu verrichten, mit Ausnahme der beiden Gebetszyklen, die beim Betreten der Moschee verrichtet werden. Dies wurde in vielen Hadithen bestätigt, wie zum Beispiel in dem in Sahih Bukhari, Nummer 6113. Ein sturer Muslim wird sogar an Praktiken festhalten, die nicht aus den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, stammen, selbst wenn er dafür Opfer bringen muss, um seinen Traditionen nachzukommen.

Standhaftigkeit im Glauben hingegen wurzelt darin, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Diese Haltung ermutigt einen, sein Verhalten ständig zu ändern und zu verbessern, während man sein Wissen erweitert. Sie führt zu starkem Glauben, der sicherstellt, dass man Allah, dem Erhabenen, in allen Situationen aufrichtig gehorcht. Dies ist daher die Haltung, die ein Muslim einnehmen muss, wenn er in beiden Welten Frieden und Erfolg erreichen möchte. Kapitel 46 Al Ahqaf, Vers 13:

„Wahrlich, diejenigen, die sagen: „Unser Herr ist Allah“, und dann auf dem rechten Weg bleiben, über die wird keine Furcht kommen, noch werden sie trauern.“

Den Glauben stärken - 109

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Allah, der Erhabene, leitet diejenigen, die ihm aufrichtig zu gehorchen versuchen. Dazu gehört, dass sie die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, auf eine Weise nutzen, die ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Aber diejenigen, die ihm beharrlich ungehorsam sind, müssen blindlings in die Irre gehen. Daher ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, da beharrlicher Ungehorsam zur Verderbnis des spirituellen Herzens und der eigenen Handlungen führt.

Dies ist vergleichbar mit einer Person, die von einem Richter davor gewarnt wird, sich gesetzwidrig zu verhalten, die aber, nachdem sie sich weiterhin gesetzwidrig verhält, vom Richter ins Gefängnis gesteckt wird. Daher hat Allah, der Erhabene, ihnen kein Unrecht zugefügt, sie haben nur sich selbst Unrecht zugefügt.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich bei der Verirrung um eine spirituelle Sache handelt und sie daher der Menschheit verborgen bleibt. Daher ist es für Muslime wichtig, nicht davon auszugehen, dass bestimmte Menschen diesen Punkt erreicht haben. Stattdessen sollten sie positiv über alle Menschen denken und ihnen daher aufrichtig praktisch dabei helfen, ihren Glauben und ihr Verhalten zu ändern.

Allah, der Erhabene, hat die Menschen mit den bestmöglichen Fähigkeiten erschaffen. Er gab ihnen das Wissen und die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, und legte ihnen sogar eine angeborene Neigung an die Hand, das Gute zu mögen und das Böse nicht zu mögen und zu vermeiden. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2389, angedeutet. Allah, der Erhabene, hat der Menschheit auch den freien Willen verliehen, zwischen Gut und Böse zu wählen. Diese Wahl spielt eine Rolle bei der Steigerung oder Verminderung der natürlichen Vernunft eines Menschen. Kapitel 91 Ash Shams, Verse 9-10:

„Wer es [das spirituelle Herz – die größte Fähigkeit der Vernunft] reinigt, hat Erfolg. Und wer es [mit Verderbnis] erfüllt, hat versagt.“

Wenn ein Mensch den Weg des Guten wählt, entwickelt sich sein natürliches Potenzial und Allah, der Erhabene, gewährt ihm weitere Unterstützung bei seinen Bemühungen. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 69:

„Und diejenigen, die für uns kämpfen – die leiten Wir gewiss auf Unseren Wegen …“

Wenn man jedoch seinen bösen Wünschen folgt und den bösen Weg wählt, wird das spirituelle Herz allmählich von Dunkelheit eingenommen und nichts Gutes bleibt darin. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi,

Nummer 3334, angedeutet. Wenn eine Person nicht bereut, tritt der Hauptvers in Kraft. Diese Person wird so sehr vom Bösen eingenommen, dass sie Freude an ihrer bösen Mentalität und ihren bösen Taten findet. Sie hasst absolut alles Gute.

Den Glauben stärken - 110

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Der Heilige Koran besitzt unzählige Qualitäten, die ihn von jedem anderen weltlichen Buch unterscheiden. Dieser Aspekt des Heiligen Koran ist so intensiv, dass er nicht einmal in zahllosen Leben erklärt oder diskutiert werden kann. Aber einige dieser Qualitäten sollen hier erwähnt werden. Zunächst einmal hat Allah, der Erhabene, im Heiligen Koran eine offene Herausforderung an das gesamte Universum (nicht nur an die Menschen) gestellt, und zwar nicht nur an diejenigen, die bei der Offenbarung dieser göttlichen Offenbarung anwesend waren, sondern an die gesamte Schöpfung bis ans Ende der Zeit. Die Herausforderung besteht darin, dass die Menschen, wenn sie glaubten, der Heilige Koran sei keine göttliche Offenbarung von Allah, dem Erhabenen, ein Kapitel verfassen sollten, das einem Kapitel des Heiligen Koran ebenbürtig ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 23:

„Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was Wir Unserem Ergebenen herabgesandt haben, dann bringt ein Kapitel wie dieses und ruft alle eure Helfer neben Allah an, wenn ihr die Wahrheit sagt.“

Es gibt auf der ganzen Welt kein Buch, das diese Art offener Herausforderung stellen kann und gestellt hat. Aber vor über 1400 Jahren stellte der Heilige Koran diese Herausforderung dem gesamten Universum, und bis heute wurde diese Herausforderung von den Nichtmuslimen nicht gewonnen, und so Gott will, wird sie es auch nie tun.

Eine weitere Eigenschaft des Heiligen Koran ist, dass er den Ausgang zukünftiger Ereignisse vorhersagt. Aber das Erstaunlichste an diesen Aussagen ist, dass die Ergebnisse damals unmöglich schienen. Zum Beispiel Kapitel 48 Al Fath, Vers 28:

„Er ist es, der seinen Gesandten mit der Führung und die Religion der Wahrheit, damit sie ihm über alle anderen Religionen obsiegt. Und Allah genügt als Zeuge.“

Als dieser Vers offenbart wurde, war die gesamte Stadt Mekka islamisch. Als die Menschen in Mekka diesen Vers hörten, glaubten sie leider, der Islam sei zu schwach und würde daher nicht lange überleben und sich sicherlich nicht über die Grenzen Mekkas hinaus verbreiten, geschweige denn über die ganze Welt. Aber innerhalb weniger Jahre erfüllte Allah, der Erhabene, dieses Versprechen.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie der Heilige Qur‘an ein zukünftiges Ereignis prophezeite, das damals unvorstellbar war, findet sich in Kapitel 30 Ar Rum, Verse 2-5:

„Die Römer wurden besiegt. Im angrenzenden Land und nach ihrer Unterwerfung werden sie bald siegen. In ein paar Jahren.“ Der Befehl kommt nur von Allah, vorher und nachher. Und an diesem Tag werden die Gläubigen frohlocken. Mit Allahs Hilfe hilft Er, wem Er will. Und Er ist der Allmächtige und Barmherzige.“

Diese Verse des Heiligen Quran wurden zu einer Zeit offenbart, als die Römer (Christen) mit den Persern (Feueranbetern) im Krieg lagen. Dieser Krieg wurde in vielen authentischen Geschichtsbüchern bestätigt. Zu dieser Zeit standen die Perser kurz davor, den Krieg zu gewinnen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war Rom selbst von den Persern umzingelt. Aber Allah, der Erhabene, erklärte, dass die Römer letztendlich siegreich sein würden. Die Nichtmuslime von Mekka, die selbst Götzenanbeter waren, bevorzugten die Perser und stimmten mit der Mehrheit überein, dass es für die Römer unmöglich sei, zu gewinnen. Aber Allah, der Erhabene, bewies wie immer die Wahrheit dieser Verse und ließ den Römern den Sieg zu.

Ein letztes Beispiel, das die Wissenschaftler dieser Welt anspricht, findet sich in Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 33:

„Und Er ist es, der die Nacht und den Tag und die Sonne und den Mond erschaffen hat. Jeder von ihnen schwebt in einem Kreis.“

Seit Jahrhunderten streiten Wissenschaftler über Theorien darüber, wie das Sonnensystem genau aufgebaut ist, z. B. ob die Sonne stillsteht und die Erde sich dreht oder umgekehrt. Erst vor relativ kurzer Zeit haben Wissenschaftler aller Glaubensrichtungen und Hintergründe bewiesen, dass sich alle Objekte – Sonne, Mond und Erde – um ihre eigene Achse drehen und in einer festgelegten Umlaufbahn umeinander kreisen. Aber Allah, der Erhabene, hat dies vor über 1400 Jahren erklärt. Alle wissenschaftlich relevanten Verse des Heiligen Koran werden heute langsam von Wissenschaftlern bewiesen. Dies ist ein gewaltiger Beweis dafür, dass der Heilige Koran die Worte des einzigen wahren Gottes, Allahs, des Erhabenen, sind, der dieses Universum und alles darin erschaffen hat, denn nur ein Schöpfer kann seine Schöpfungen wahrhaftig erklären.

Auch wenn viele Gebote des Heiligen Koran von den Menschen nicht verstanden werden, heißt das nicht, dass sie falsch sind. Bestimmte Verse des Heiligen Koran, deren Weisheit den Menschen verborgen war, wurden offenbar, als die Gesellschaft ein bestimmtes Entwicklungsniveau erreichte. Da der gesamte Heilige Koran ein Buch der Weisheit und Führung ist, muss er akzeptiert werden, unabhängig davon, ob man seine Gebote versteht oder nicht. Diese Situation ist wie bei einem Kind, das an einer Erkältung leidet und sich ein Eis wünscht, aber von seinen Eltern keins bekommt. Das Kind wird weiter weinen, ohne die Weisheit dahinter zu verstehen, aber diejenigen, die Wissen besitzen, werden den Eltern zustimmen, auch wenn es äußerlich so aussieht, als ob die Entscheidung der Eltern dem Kind schadet.

Beim Studium des Heiligen Quran wird einem klar, dass er durch die darin behandelten offensichtlichen und subtilen Bedeutungen verschiedene Ebenen der Überlegenheit enthält. Kapitel 11 Hud, Vers 1:

„…[Dies ist] ein Buch, dessen Verse perfektioniert und dann von [jemandem, der] Weise und Bewusst ist, ausführlich präsentiert werden.“

Die darin enthaltenen Ausdrücke sind beispiellos und ihre Bedeutungen werden auf einfache, direkte Weise erklärt. Seine Verse sind äußerst eloquent und kein anderer Text kann sie übertreffen. Der Heilige Koran erwähnt auch die Geschichten der früheren Nationen im Detail, obwohl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keine Geschichtskenntnisse hatte. Er befahl jede Art von Gutem und verbot jede Art von Bösem, sowohl solches, das einen Einzelnen als auch solches, das eine ganze Gesellschaft betraf, damit sich Frieden und Sicherheit in den Häusern und der Gesellschaft verbreiten können. Im Gegensatz zu Gedichten und Geschichten ist der Heilige Koran frei von Übertreibungen, Lügen oder Falschheit. Alle Verse im Heiligen Koran, ob kurz oder lang, sind nützlich. Selbst wenn dieselbe Geschichte im Heiligen Koran wiederholt wird, können verschiedene wichtige Lehren daraus gezogen werden. Anders als alle anderen Bücher wird der Heilige Koran nicht langweilig, wenn er wiederholt rezitiert wird, und ein Wahrheitssucher wird nie müde, ihn zu studieren. Der Heilige Koran enthält nicht nur Warnungen und Versprechen, sondern untermauert diese mit unerschütterlichen und klaren Beweisen. Wenn der Heilige Koran etwas Abstraktes diskutiert, wie etwa Geduld, bietet er immer eine einfache und praktische Möglichkeit, es umzusetzen. Er ermutigt einen, den Zweck seiner Schöpfung zu erfüllen und sich auf einfache, aber tiefgründige Weise auf das ewige Jenseits vorzubereiten. Er macht den geraden Weg klar und ansprechend für

denjenigen, der in beiden Welten wahren Erfolg anstrebt. Das darin enthaltene Wissen ist zeitlos und kann auf jede Gesellschaft und jedes Zeitalter angewendet werden. Es ist eine Heilung für jede emotionale, wirtschaftliche und körperliche Schwierigkeit, wenn es richtig verstanden und angewendet wird. Es ist die Heilung für jedes Problem, das ein Einzelner oder eine ganze Gesellschaft jemals haben kann. Man muss nur die Seiten der Geschichte umblättern, um die Gesellschaften zu beobachten, die die Lehren des Heiligen Korans richtig umgesetzt haben, um seine allumfassenden Vorteile zu verstehen. Jahrhunderte sind vergangen, aber nicht ein einziger Buchstabe des Heiligen Korans wurde geändert, da Allah, der Erhabene, versprochen hat, ihn zu schützen. Kein anderes Buch in der Geschichte besitzt diese Qualität. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

„Wahrlich, Wir sind es, die die Botschaft [also den Koran] herabgesandt haben, und wahrlich, Wir werden ihr Wächter sein.“

Dies ist zweifellos das größte und zeitlose Wunder Allahs, des Erhabenen, das Seinem letzten Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gewährt wurde. Aber der einzige, der davon profitieren wird, ist derjenige, der nach der Wahrheit sucht, während die Sucher ihrer Wünsche nur Schwierigkeiten haben werden, zuzuhören und zu folgen. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden aus dem Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab; doch den Übeltätern vermehrt er nur ihren Verlust.“

Den Glauben stärken - 111

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Es gibt zwei Arten göttlicher Offenbarung. Die eine sind die genauen Worte Allahs, des Erhabenen, die durch den Heiligen Koran repräsentiert werden. Die andere ist die Inspiration, die der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, von Allah, dem Erhabenen, erhielt. Dies nennt man Hadith oder Erzählungen, da der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht aus eigenem Antrieb sprach. Kapitel 53 An Najm, Vers 3:

„Und er spricht auch nicht aus [seiner eigenen] Neigung.“

Der Heilige Koran kann ohne die Hadithe/Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nicht richtig verstanden werden, da die Hadithe die Verse in ihrem richtigen Kontext erklären, z. B. warum sie offenbart wurden, worauf sie sich beziehen usw. Aus diesem Grund ist es obligatorisch, den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu folgen. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

„…Und was auch immer der Gesandte euch gegeben hat – nehmt es; und was er euch verboten hat – davon lasst ab …“

Und Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich: [Der Prophet]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …“

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 59:

„Ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten …“

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

„Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah wahrhaftig gehorcht …“

Ein weiterer Grund, warum Hadithe benötigt werden, ist, dass der Heilige Koran nicht alles erklärt, sodass man gezwungen ist, sich den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm,

zuzuwenden. Zum Beispiel die drei Säulen des Islam: Pflicht-Almosen, die Heilige Pilgerfahrt und die Pflichtgebete. Die Pflichtgebete, die zentrale Säule des Islam, werden im Heiligen Koran nicht im Detail erklärt, so wird beispielsweise die Art und Weise, wie das Gebet zu verrichten ist, im Heiligen Koran überhaupt nicht erwähnt. Die Zeitangaben werden vage angegeben, aber nicht im Detail erklärt.

Der genaue Betrag der obligatorischen Almosen wird im Heiligen Quran nicht angegeben, sondern nur die Gruppen, die Anspruch darauf haben. Aber selbst dann muss man sich den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zuwenden, um die verschiedenen Gruppen vollständig zu verstehen.

Nur einige Teile der Heiligen Pilgerfahrt werden im Heiligen Quran sehr kurz erwähnt. Die genaue Reihenfolge der Aktivitäten oder was an jedem Ort zu tun ist, wird im Heiligen Quran jedoch nicht erwähnt.

Ohne die Überlieferungen des Heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm, können diese drei der fünf Säulen des Islam nicht richtig vervollständigt werden.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, den Heiligen Koran und die etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bewahrt hat. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 9:

„Wir sind es, die die Erinnerung offenbart haben, und Wir sind es, die sie bewahren werden.“

Das Wort Koran wird in diesem Vers nicht erwähnt. Stattdessen wird „Erinnerung“ erwähnt, die beide Arten göttlicher Offenbarung umfasst: den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm.

Die Menschen, die den Heiligen Quran an die nachfolgenden Generationen weitergegeben haben, die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sind dieselben Menschen, die die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, weitergegeben haben. Wenn eine Person eine der Überlieferungen ablehnt, weckt dies Zweifel an der anderen.

Und schließlich sind es die Gefährten, die den Islam am besten verstanden haben, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und sie haben deutlich gemacht, dass der Heilige Koran ohne die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht richtig umgesetzt werden kann. Ohne diese Überlieferungen kann es leicht zu Fehlinterpretationen kommen und die Verse des Heiligen Koran aus ihrem eigentlichen Kontext reißen. Es sind die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die die Verse verdeutlichen und zeigen, was sie wirklich bedeuten. Aus diesem Grund ist

der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, das praktische Vorbild des Heiligen Koran.

Den Glauben stärken - 112

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Die Menschen haben sich Allah, den Erhabenen, oft ähnlich vorgestellt wie jene weltlichen Herrscher, die in ihren großen Palästen ein bequemes Leben führen. Solche Herrscher sind normalerweise weit von ihren Untertanen entfernt. Sie sind praktisch außerhalb des direkten Zugangs ihrer Untertanen. Die einzige Möglichkeit für ihre Untertanen, sie zu erreichen, ist über die auserwählten und bevorzugten Höflinge. Und selbst wenn es einem Untertan gelingt, seine Bitten durch einen Höfling zu übermitteln, sind diese Herrscher oft zu arrogant, um direkt auf solche Bitten zu reagieren. Dies ist ein Aspekt der Funktion eines Höflings – einem Herrscher die Bitten seiner Untertanen mitzuteilen und den Untertanen auch die Antwort des Herrschers mitzuteilen.

Da Allah, der Erhabene, oft nach dem Bild solcher weltlicher Herrscher konzipiert wurde, verfielen viele Menschen dem falschen Glauben, dass Allah, der Erhabene, außerhalb der Reichweite gewöhnlicher Menschen stehe. Dieser Glaube verbreitete sich weiter, weil viele böse Menschen es für profitabel hielten, eine solche Vorstellung zu verbreiten. Aus diesem Grund glaubte die breite Öffentlichkeit, dass man sich Allah, dem Erhabenen, nur durch mächtige Vermittler und Fürsprecher nähern könne. Der einzige Weg, wie ein Gebet Allah, den Erhabenen, erreichen und von Ihm erhört werden konnte, bestand darin, sich Ihm durch einen dieser heiligen Menschen zu nähern. Es wurde daher als notwendig erachtet, diesen religiösen Persönlichkeiten, die angeblich das Privileg genossen, die Gebete einer Person an Allah, den Erhabenen, zu übermitteln, Geschenke zu machen. Kapitel 11 Hud, Vers 61:

„Und zu den Thamūd [sandten Wir] ihren Bruder Sahih. Er sagte: „O mein Volk, dient Allah. Ihr habt keinen anderen Gott außer Ihm. Er hat euch aus der Erde hervorgebracht und euch auf ihr angesiedelt. Bittet Ihn also um Vergebung und bekehrt euch dann zu Ihm. Wahrlich, mein Herr ist nahe und erhört.““

Der Heilige Prophet Salih, Friede sei mit ihm, hat dieses unwissende System an der Wurzel getroffen. Dies erreichte er, indem er zwei Tatsachen betonte: dass Allah, der Erhabene, seinen Geschöpfen äußerst nahe ist und dass er ihre Gebete erhört. Auf diese Weise widerlegte er viele Missverständnisse über Allah, den Erhabenen: dass er weit weg ist, sich von den Menschen zurückzieht und dass er ihre Gebete nicht erhört, wenn sie sich direkt an ihn wenden. Allah, der Erhabene, ist zweifellos transzendent und dennoch jedem Menschen äußerst nahe. Jeder wird ihn direkt neben sich finden. Jeder kann ihm die innersten Wünsche seines Herzens zuflüstern. Jeder kann seine Gebete an Allah, den Erhabenen, richten, sowohl öffentlich als auch privat, mündlich oder heimlich. Darüber hinaus erhört Allah, der Erhabene, die Gebete aller seiner Geschöpfe direkt. Der Zweck spiritueller Führer besteht darin, ihren Schülern beizubringen, wie sie die Lehren des Islam verstehen und danach handeln können, und aus diesem Grund verdienen sie Respekt. Ihre Rolle besteht jedoch nicht darin, zwischen ihren Schülern und Allah, dem Erhabenen, zu stehen, indem sie behaupten, der einzige Weg, ihn zu erreichen und seine Aufmerksamkeit zu erregen, führe über sie. Diese Haltung widerspricht völlig den Lehren des Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm.

Den Glauben stärken - 113

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte. Die obligatorischen Gebete, die eine zentrale Säule des Islam sind, bestehen aus mehr als nur ein paar Bewegungen. Sie sind tatsächlich eine Darstellung des Jüngsten Gerichts. Jede Gebetsposition spiegelt einen bestimmten Zustand am Jüngsten Gericht wider. Während des Gebets aufrecht zu stehen, ist die Haltung, in der die Menschen stehen werden, wenn sie von Allah, dem Erhabenen, gerichtet werden. Kapitel 83 Al Mutaffifin, Verse 4-6:

„ Glauben sie nicht, dass sie auferstehen werden? Für einen gewaltigen Tag. Den Tag, an dem die Menschheit vor dem Herrn der Welten stehen wird?“

Wer also gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufrichtig ist, indem er die Segnungen, die Er ihm gewährt hat, auf eine Ihm wohlgefällige Weise nutzt, wie es im Heiligen Qur‘an und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist, und der gegenüber den Menschen aufrichtig ist, indem er sie so behandelt, wie er selbst von den Menschen behandelt werden möchte, dem wird es leicht fallen, am Tag des Jüngsten Gerichts vor Allah, dem Erhabenen, zu stehen.

Durch die Verbeugung im Gebet wird sichergestellt, dass eine Person am Tag des Jüngsten Gerichts nicht als eine von denen abgestempelt wird, die sich während ihres Lebens auf der Erde nicht verbeugt haben, obwohl ihnen dies befohlen wurde. Kapitel 77 Al Mursalat, Vers 48:

„Und wenn man zu ihnen sagt: „Verneigt euch [im Gebet]“, verneigen sie sich nicht.“

Diese Verbeugung umfasst die innere, verbale und praktische Unterwerfung gegenüber Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation und in jedem Moment. Wer sich nicht so verhält, kann am Tag des Jüngsten Gerichts angeklagt werden, sich nicht vor Allah, dem Erhabenen, zu verbeugen.

In der sitzenden Position knien die Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts aus extremer Angst vor Allah, dem Erhabenen. Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 28:

„Und ihr werdet sehen, wie jede Nation niederkniet. Und jede Nation wird zu ihrem Buch gerufen: Heute werdet ihr für das belohnt, was ihr zu tun pflegtet.““

Wer in dieser Welt vor Allah, dem Erhabenen, kniet und ihm Gehorsam erweist, dem wird das Niederknien am Tag des Jüngsten Gerichts leicht fallen.

Und schließlich werden diejenigen, die es versäumt haben, sich in dieser Welt im Gebet und in jedem Aspekt ihres praktischen Lebens vor Allah, dem Erhabenen, niederzuwerfen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Ihm wohlgefällige Weise nutzten, am Tag des Jüngsten Gerichts nicht in der Lage sein, sich vor Allah, dem Erhabenen, niederzuwerfen. Kapitel 68 Al Qalam, Verse 42-43:

„Am Tag, wenn die Lage ernst wird, werden sie aufgefordert, sich niederzuwerfen, doch sie werden daran gehindert. Ihre Augen werden demütig, Demütigung wird sie bedecken. Und sie wurden zur Niederwerfung aufgefordert, obwohl sie gesund waren.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte in einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 4919, zu finden ist, dass diejenigen, die sich am Tag des Jüngsten Gerichts im Gebet niederwarfen, um anzugeben, dies am Tag des Jüngsten Gerichts nicht mehr tun können, da ihr Rücken zu steif werden würde.

Wenn man beim Beten all dies im Hinterkopf behält, wird man zu seinen alltäglichen Aktivitäten zurückkehren mit der Absicht, Allah, dem

Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem man die weltlichen Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt, sodass man in beiden Welten inneren und körperlichen Frieden erlangt und die Schwierigkeiten des Jüngsten Gerichts erfolgreich überwindet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Und schließlich sorgen die fünf über den Tag verteilten Pflichtgebete dafür, dass, wenn man den Tag des Jüngsten Gerichts vergisst, das nächste Gebet einen daran erinnert und einem bewusst macht, wie wichtig es ist, sich praktisch darauf vorzubereiten.

Wenn man diese und weitere Dinge in den Kontext setzt, dann hat das Gebet eine viel tiefere Bedeutung als lediglich das Ausführen einiger Bewegungsabläufe ein paar Mal am Tag.

Den Glauben stärken - 114

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Einer der Hauptgründe dafür, dass der Glaube der Muslime im Laufe der Zeit schwächer geworden ist, liegt in ihrer Wahrnehmung des Glaubens und des Islam. Die rechtschaffenen Vorgänger verstanden, dass der Islam ein umfassender Verhaltenskodex ist, der jeden Aspekt des Lebens, jede Situation, in der man sich befindet, und jeden Segen, den man von Allah, dem Erhabenen, erhält, direkt beeinflusst. Daher lernten sie diesen Verhaltenskodex aus dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und setzten ihn um. Dadurch erlangten sie trotz der Prüfungen und Schwierigkeiten, denen sie ausgesetzt waren, Seelenfrieden und körperlichen Frieden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Doch im Laufe der Zeit begannen die Muslime, den Islam als nichts weiter als ein paar tägliche, wöchentliche und jährliche Rituale und gottesdienstliche Handlungen zu betrachten. Dies ermutigte sie, mit jeder Situation, der sie gegenüberstanden, und jeder Segnung, die ihnen zuteil wurde, gemäß den von Kultur, Mode und Gesellschaft gesetzten Maßstäben umzugehen. Dies führte dazu, dass sie den Heiligen Koran auf

eine angenehme Melodie reduzierten, die nicht verstanden oder umgesetzt werden muss. Und sie reduzierten ihn auf etwas, das rezitiert wird, um weltliche Dinge wie einen Ehepartner und Kinder zu erlangen. Diese Haltung ermutigte sie auch, die Segnungen, die ihnen zuteil wurden, zu missbrauchen. Infolgedessen wurde ihr Glaube zu nichts weiter als einer leeren Hülle, die durch gottesdienstliche Handlungen geschmückt wird, aber keinen praktischen Einfluss auf ihr Leben hat. Diese Haltung ist einer der Hauptgründe, warum Muslime, die die grundlegenden Pflichten des Islam erfüllen, dennoch keinen inneren und körperlichen Frieden erlangen.

Wenn diese Haltung anhält, wird es der muslimischen Nation genauso ergehen wie den früheren Nationen, die ihre wenigen gottesdienstlichen Handlungen schließlich aufgaben, da sie nichts weiter als leere Praktiken waren. Dann werden sie sich selbst als nicht praktizierende Muslime bezeichnen. Dies führt nur zu Schwierigkeiten in beiden Welten. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen.“ Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.““

Ein Muslim muss daher diese Haltung und dieses Ergebnis vermeiden, indem er den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt,

sodass er in jedem Aspekt seines Lebens die richtige Haltung und den richtigen Verhaltenskodex annimmt. Nur dadurch wird man in beiden Welten geistigen und körperlichen Frieden finden. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Den Glauben stärken - 115

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime nicht in eine Mentalität verfallen, die sie daran hindert, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, was bedeutet, die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Diese Mentalität beinhaltet, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, die im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, schlechter zu sein scheinen als sie. Diese Mentalität ermutigt einen nur dazu, seinen eigenen Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, herabzusetzen, wenn man die größeren Sünden anderer beobachtet. Diese Einstellung fördert auch Faulheit, da man sich nicht dazu drängen wird, seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und sein Verhalten gegenüber der Schöpfung zu verbessern, wenn man die Sünden anderer beobachtet. Man wird glauben, dass man einen guten Job macht, obwohl man die grundlegenden Pflichten des Islam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen kaum erfüllt, da man ständig Menschen beobachtet, die schlechter zu sein scheinen als man selbst. Man darf nie vergessen, dass das Urteil am Tag des Jüngsten Gerichts nicht auf einem Vergleich mit anderen Menschen beruht. Der Maßstab für alle Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts ist der Heilige Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Das bedeutet, dass die Taten jeder Person an diesen Quellen der Führung gemessen werden, nicht an den Taten anderer Menschen. Ein Dieb wird also am Tag des Jüngsten Gerichts seiner Strafe nicht entgehen, indem er behauptet, er habe nie jemanden getötet, genau wie die vielen Mörder, die am Tag des Jüngsten Gerichts anwesend sein werden. So wie der Maßstab am Tag des Jüngsten Gerichts die beiden Quellen der Führung sind, sind auch diese beiden Quellen der Maßstab in dieser Welt. Ein Muslim muss daher die törichte Haltung vermeiden, sich mit Menschen zu

vergleichen, die schlechter zu sein scheinen als er, und stattdessen seine Taten mit dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vergleichen, um sich selbst zu korrigieren, wenn er Frieden und Erfolg in beiden Welten wünscht, denn sich mit schlechteren Menschen zu vergleichen, mag zwar dazu führen, dass man sich besser fühlt, aber es wird nur zu Schwierigkeiten in dieser Welt und einer schweren Rechenschaftspflicht und einer möglichen Bestrafung im Jenseits führen. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen.“ Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.““

Den Glauben stärken - 116

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Manche Muslime haben eine faule Haltung eingenommen, die es zu vermeiden gilt. Sie verzichten darauf, sich in aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, anzustrengen, was bedeutet, die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, und verlassen sich stattdessen darauf, dass andere zu Lebzeiten und nach ihrem Tod in ihrem Namen beten. Dies war nicht die Haltung derjenigen, die den Islam besser verstanden als jeder andere; die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Keiner von ihnen verfiel der Faulheit, indem er den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bat, in ihrem Namen zu beten. Sie bemühten sich stattdessen sehr in aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und baten dann den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in ihrem Namen zu beten. Wenn nur das Flehen eines rechtschaffenen Ältesten genügt hätte, hätten die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nicht alles geopfert, was ihnen gewährt wurde, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 99:

„Aber unter den Beduinen gibt es welche, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben und die ihre Ausgaben als Mittel betrachten, um Allah näher zu kommen und um den Gesandten anzurufen. Zweifellos ist es für sie ein Mittel, um Allah näher zu kommen. Allah wird sie in Seine Barmherzigkeit einlassen. Wahrlich, Allah ist allverzeihend und barmherzig.“

Selbst wenn man andere, die fromm erscheinen, bittet, in seinem Namen zu beten, wird es ihnen nichts nützen, solange sie nicht zuerst aufrichtig danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen. Diese träge Haltung verhöhnt das Konzept des Bittgebets und das Verspotten irgendeines Aspekts des Islam wird zu keinem guten Ergebnis führen.

So wie ein vernünftiger Mensch nicht erwartet, durch die Bittgebete anderer weltlichen Erfolg zu erlangen, wie etwa das Bestehen einer Prüfung, ohne praktische Anstrengung, so wird er auch keine religiösen Segnungen erlangen, wie etwa Seelen- und Körperfrieden in beiden Welten, ohne sich im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, anzustrengen, selbst wenn jeder in seinem Namen zu Allah, dem Erhabenen, Bittgebete spricht. Kapitel 53 An Najm, Vers 39:

„Und dass es für den Menschen nichts anderes gibt als das [Gute], wonach er kämpft.“

Den Glauben stärken - 117

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. In dieser Zeit der offenen Drangsale, mit denen Muslime ständig bombardiert werden, behaupten manche oft, der Schlüssel, um ihnen zu entkommen, sei, wegzuziehen, beispielsweise in ein islamisches Land, oder sich und seine Familie selbst zu isolieren, beispielsweise durch Heimunterricht. Auch wenn diese möglichen Lösungen nicht schlecht sind, da sie bis zu einem gewissen Grad dabei helfen können, den Versuchungen und Drangsalen dieser Welt zu entkommen, sind sie nicht die Hauptlösung. Das Problem bei der Annahme einer Fluchtmentalität besteht darin, dass es nicht möglich ist, diesen Versuchungen und Drangsalen ständig zu entkommen, es sei denn, man zieht mit seiner Familie in eine isolierte Höhle und kommt nie wieder heraus. Früher oder später wird ein Muslim ihnen in irgendeiner Form gegenüberstehen müssen. Es besteht beispielsweise kein Zweifel daran, dass Schulen nur für ein Geschlecht bessere Ergebnisse erzielen als gemischte Schulen, doch wird sicherlich ein Tag kommen, an dem ein Schüler im Laufe seines Lebens dem anderen Geschlecht begegnet. In der heutigen Zeit der sozialen Medien muss man nicht einmal sein Schlafzimmer verlassen, um bösen Versuchungen und Drangsalen zu erliegen. Selbst wenn eine Familie in ein islamisches Land zieht, was heutzutage unmöglich zu finden scheint, wird sie dennoch mit diesen Drangsalen und Versuchungen konfrontiert, da es in jedem Land und in jeder Stadt ihre eigenen gibt. Sieht der Pilger und Reisende nicht die Ungerechtigkeit und Unfairness, die sogar in Mekka und Medina herrscht?

Es wird oft beobachtet, dass Muslime aus traditionelleren Ländern, die in den Westen reisen, oft tieferen sündigen Versuchungen und Drangsalen erliegen als Muslime, die im Westen geboren und aufgewachsen sind. Das

liegt daran, dass diese ausländischen Muslime, die ein eingeschränkteres und traditionelleres Leben geführt haben, bei ihrer Einreise in den Westen von den Drangsalen und Versuchungen wie eine Flutwelle getroffen werden und sie deshalb leichter einen Fehler machen als diejenigen, die inmitten dieser Drangsale und Versuchungen geboren und aufgewachsen sind. Daher ist es heutzutage einfach nicht praktikabel, eine Fluchtmentalität zu übernehmen.

Der wichtigste Schlüssel zum erfolgreichen Überwinden dieser Drangsale und Versuchungen ist, wie der Islam es vorsieht, einen starken Glauben zu entwickeln, indem man islamisches Wissen erlernt und danach handelt und diese Einstellung an die nächste Generation weitergibt. Ein starker Glaube wird dafür sorgen, dass ein Muslim allen Versuchungen und Drangsalen standhaft gegenübersteht, egal wo sie sich befinden, indem er weiterhin die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist.

Diese Erziehung wird den jungen Muslimen die Weisheiten hinter den Verboten des Islam vermitteln. Eine Fluchtmentalität wird diese Erziehung nicht bieten, sie wird nur eine gewisse Einschränkung gegenüber diesen Versuchungen und Drangsalen bieten. Ähnlich wie bei einem Kriminellen, der vorübergehend im Gefängnis sitzt. Sobald der Kriminelle freigelassen wird, wird er sein Leben als Krimineller fortsetzen, bis er dagegen aufgeklärt wird. Ebenso wird ein junger Muslim natürliche Begierden haben, die von diesen weltlichen Versuchungen und Drangsalen genährt werden, und ohne diese Erziehung werden sie höchstwahrscheinlich scheitern, wenn sie geprüft werden.

Wenn einer Person einfach von einem Verbot erzählt wird, ohne dass die Weisheit dahinter steht, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie sich daran hält, und sie wird eher dazu verleitet. Wohingegen die Person, die sich der Weisheit dahinter bewusst ist, sich eher daran hält. Wer zum Beispiel die negativen Aspekte von Alkohol kennt, wie etwa die Schäden für die körperliche und geistige Gesundheit, seine starke Verbindung mit Verbrechen, Streit, Kämpfen und Übergriffen, seine finanziellen Auswirkungen auf Menschen und die anderen negativen Folgen einer Sucht, wie etwa die Zerstörung von Beziehungen und Leben, wird sich eher davon fernhalten, als jemand, der das Verbot kennt, aber die Weisheit dahinter nicht kennt.

Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim praktische Schritte unternehmen sollte, damit er und seine Familie Drangsal und böse Versuchungen vermeiden, aber er sollte wissen, dass der wichtigste Schritt dazu Bildung ist; das Lernen und Handeln nach dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, damit man die Weisheiten hinter der Vermeidung der Verbote des Islam versteht und seinen Glauben stärkt. Dadurch wird sichergestellt, dass man Allah, dem Erhabenen, unter allen Umständen weiterhin gehorcht, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 39-40:

„[Iblis] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen [d. h. der Menschheit] auf der Erde ganz gewiss [den Ungehorsam]

schmackhaft machen und sie alle irreführen. Außer Deinen aufrichtigen Dienern unter ihnen.““

Den Glauben stärken - 118

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Einer der Hauptgründe, warum Menschen in dieser Welt Schwierigkeiten haben, inneren und körperlichen Frieden zu finden, ist die falsche Einschätzung des Wertes weltlicher Dinge, da ihre Definition von Gut und Böse, Erfolg und Misserfolg falsch ist. Ein Geschäftsinhaber wird bankrott gehen, wenn er den Wert der Waren, die er kauft und verkauft, nicht richtig einschätzen kann. Ebenso wird die Person, die den Wert weltlicher Dinge falsch einschätzt, ihre Bemühungen falsch einsetzen und die Dinge falsch priorisieren, wodurch sie sich selbst in beiden Welten Stress und Angst verursacht. Die meisten Menschen definieren Erfolg und Misserfolg, Gut und Böse, basierend auf Definitionen, die ihnen von Kultur, Mode und sozialen Medien vorgegeben werden, und infolgedessen bestimmen sie den Wert der Dinge falsch. Nach diesen Maßstäben ist es beispielsweise gut, viele Besitztümer zu haben, während es schlecht ist, wenige weltliche Besitztümer zu haben, obwohl dies überhaupt nicht stimmt. Diejenigen, die viele weltliche Dinge wie Immobilien besitzen, sind oft die am meisten gestressten und ängstlichen Menschen der Welt. Ein klassisches Beispiel hierfür ist der Pharao, einer der reichsten und einflussreichsten Männer aller Zeiten, im Gegensatz zu dem, der nicht viele weltliche Dinge besaß: der Heilige Prophet Musa, Friede sei mit ihm. Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, wem in beiden Welten geistiger und körperlicher Frieden gewährt wurde.

Eine falsche Einschätzung der Dinge führt dazu, dass Kultur, Mode und soziale Medien das eigene Leben bestimmen. Wenn man die falsche Person auf den Fahrersitz seines Autos lässt, gelangt man nicht ans richtige Ziel: Seelenfrieden und Frieden in beiden Welten. Infolgedessen verstaut ein Muslim seinen Glauben auf dem Rücksitz oder sogar im

Kofferraum des Autos und wendet sich ihm nur während seiner wenigen Gottesdienste und Rituale zu.

Wenn man jedoch in beiden Welten Seelenfrieden und Körperfrieden wünscht, muss man den richtigen Antrieb wählen, um das richtige Ziel zu erreichen: Seelenfrieden und Körperfrieden in beiden Welten. Der richtige Antrieb ist der Islam. Wenn man nach den Definitionen von Erfolg und Misserfolg, Gut und Böse lebt, die der Islam vorgibt, wird man den wahren Wert weltlicher Dinge richtig einschätzen und daher seine Bemühungen an der richtigen Stelle einsetzen und die Ressourcen, die einem gewährt wurden, richtig nutzen, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Allah, der Erhabene, der Herrscher der Herzen, der die Wohnstätte des Friedens ist, wird ihnen dann Seelenfrieden und Körperfrieden in beiden Welten gewähren. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Den Glauben stärken - 119

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Der Teufel versucht, die Menschen auf unzählige Arten in die Irre zu führen. Seine Fallen zu kennen kann einem dabei helfen, sie zu vermeiden. Kapitel 35 Fatir, Vers 6:

„In der Tat ist Satan euer Feind; betrachtet ihn also als Feind. Er lädt seine Gefährten lediglich dazu ein, zu den Gefährten des Feuers zu gehören.“

Eines seiner größten Ziele besteht darin, die Erinnerung an den Tod, das Grab und das Jüngste Gericht zu vermeiden. Er weiß, dass die Erinnerung an den Tod einen dazu anregt, sich darauf vorzubereiten, indem man die Segnungen, die einem zuteil wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Qur‘an und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt wird. Aus diesem Grund hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Muslime dazu ermutigt, sich oft an den Tod zu erinnern, da dieser die Freuden zerstört. Dazu wird in einem Hadith geraten, der in Sunan Ibn Majah, Nr. 4258, zu finden ist. Der Teufel versucht also, die Menschen davon abzuhalten, sich an den Tod zu erinnern, indem er sie an ihre nie endenden weltlichen Sorgen erinnert, sodass sie sich nicht ausreichend darauf vorbereiten.

Wenn man sich an seinen Tod erinnert, lenkt man sich davon ab, aus der Perspektive anderer darüber nachzudenken. Das heißt, man denkt über die Auswirkungen des eigenen Todes auf andere Menschen nach, zum Beispiel auf die eigenen Kinder. Auch wenn es nichts Schlechtes ist, sich um die Zukunft der eigenen Kinder zu sorgen, sollte ein Muslim dennoch nie vergessen, dass der Versorger und Erhalter seiner Kinder niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist. Er benutzt für diesen Vorgang einfach die Eltern und kann diese leicht durch andere Mittel ersetzen. Zweitens lenkt das Nachdenken über den Tod aus der Perspektive anderer Menschen die Aufmerksamkeit einer Person davon ab, sich auf ihren Tod vorzubereiten. Stattdessen wird man ermutigt, in dieser Welt härter zu arbeiten, um mehr Reichtum und Besitz für seine Angehörigen zu erlangen und anzuhäufen, aus Angst, sie arm und bedürftig zurückzulassen, falls man stirbt. Dies lenkt einen wiederum davon ab, sich praktisch auf den eigenen Tod vorzubereiten. Man muss bedenken, dass es einen großen Unterschied macht, ob man vernünftig Reichtum für seine Kinder spart oder übertreibt, was die meisten Muslime tun.

Man muss diese vom Teufel inszenierten Ablenkungen hinter sich lassen und stattdessen wirklich aus eigener Sicht über den eigenen Tod nachdenken, um sich praktisch darauf vorzubereiten, auf das einsame und dunkle Grab, wo alle Verwandten, Freunde und weltlichen Besitztümer einen verlassen werden, und auf das Jüngste Gericht, wenn man den Konsequenzen seiner Taten allein gegenüberstehen wird. Kapitel 80 Abasa, Verse 34-37:

„An dem Tag, an dem ein Mann vor seinem Bruder fliehen wird. Und vor seiner Mutter und seinem Vater. Und vor seiner Frau und seinen Kindern.

Für jeden Mann wird an diesem Tag eine ihm angemessene Angelegenheit sein.“

Vielleicht kann man durch diese Reflexion dieser besonderen Falle des Teufels entgehen und sich praktisch auf diese unvermeidlichen Stadien der Existenz vorbereiten.

Den Glauben stärken - 120

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist allgemein auf der ganzen Welt zu beobachten, wie viele Menschen, beispielsweise Politiker, den Islam und seine verschiedenen Aspekte kritisieren, um Muslime davon abzuhalten, entsprechend zu handeln, und Nichtmuslime davon abzuhalten, ihn anzunehmen. Die Wahrheit ist, dass ihr Problem nicht der Islam oder ein Teil davon ist, wie etwa die Kleiderordnung für Frauen und Männer. Ihr Problem mit dem Islam ist die Tatsache, dass er nicht nur eine Reihe von Ritualen und Praktiken ist, sondern ein vollständiger Lebenskodex, der jeden Aspekt des Lebens eines Menschen beeinflusst, wie etwa sein persönliches, soziales, finanzielles, familiäres und berufliches Leben. Aber da diese Menschen nach ihren Wünschen leben wollen, dem Leben der Tiere und nicht nach einem höheren moralischen Verhaltenskodex, schmerzt es sie, wenn sie Muslime beobachten, die sich an den Verhaltenskodex des Islam halten, denn die praktizierenden Muslime lassen sie wie nichts anderes als Tiere aussehen, die nur leben, um ihre Wünsche zu erfüllen. Um ihr animalisches Verhalten zu verbergen, versuchen sie, Löcher in den Verhaltenskodex zu schlagen, den der Islam vertritt, obwohl jeder mit ein wenig gesundem Menschenverstand ihren armseligen Versuch sofort durchschaut, da der Islam eine logische, fehlerlose und aufrechte Lebensweise ist. Beispielsweise kritisieren diese Leute oft die Kleiderordnung, an die sich Frauen im Islam halten müssen. Obwohl zahllose Frauen, insbesondere im Westen, sich aus eigenem Willen nach den vom Islam vorgegebenen Normen kleiden möchten, bestehen diese Leute darauf, dass sie die islamische Kleiderordnung einhalten müssen, da sie Frauen unterdrückt. Jeder mit gesundem Menschenverstand kann klar erkennen, dass es an sich schon Unterdrückung ist, eine muslimische Frau daran zu hindern, sich nach den Lehren des Islam zu kleiden. Sie versuchen also, eine unterdrückte Person zu retten, indem sie sie weiter unterdrücken. Diese Leute behaupten auch, diese Frauen seien einer Gehirnwäsche unterzogen worden, was höchst

beleidigend ist, da sie behaupten, Frauen seien geistig schwach. Schließlich ist es seltsam, dass diese Leute ein Problem mit der islamischen Kleiderordnung haben, aber gegen keine andere Kleiderordnung ein Problem oder Einwände haben. Es gibt keine Institution, kein großes Unternehmen oder keine Organisation, die keine Kleiderordnung hat, wie Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, die Armee, die Polizei, der Einzelhandel, Unternehmen und sogar die politischen Gebäude, in denen diese islamkritischen Politiker arbeiten. Sie kritisieren nie die Kleiderordnung all dieser Orte, die den Großteil der Welt umfasst. Dies macht deutlich, dass sie den Islam und seine verschiedenen Aspekte nur angreifen, um sich selbst davor zu schützen, als Tiere abgestempelt zu werden, da sie nur ihre eigenen Wünsche erfüllen und nicht nach einem übergeordneten Verhaltenskodex leben möchten.

Ein Muslim darf sich von solchen Leuten niemals täuschen lassen. Stattdessen sollten sie ihren Glauben stärken, indem sie die Lehren des Islam lernen und danach handeln, damit sie auch angesichts törichter Kritik fest entschlossen bleiben, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen. Gehorsam bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist.

Den Glauben stärken - 121

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist allgemein bekannt, dass ein Mensch in dieser Welt entsprechend seiner Bemühungen belohnt wird. Beispielsweise besteht ein Student, der nicht so hart lernt, vielleicht seine Prüfungen, wird aber wahrscheinlich nicht so viel weltlichen Erfolg haben, wie einen guten Job, wie ein Student, der härter lernt und deshalb eine bessere Note bekommt. Ebenso belohnt Allah, der Erhabene, die Menschen entsprechend ihrer Bemühungen, nicht nur entsprechend ihrer verbalen Glaubenserklärung und guten Absichten. Wenn beispielsweise diejenigen beschrieben werden, die im Jenseits Allah, dem Erhabenen, nahe gebracht werden, ist der erste Segen, der im folgenden Vers erwähnt wird, nicht ein hoher Rang im Paradies oder riesige Paläste, sondern Ruhe. Kapitel 56 Al Waqi'ah, Verse 88-89:

„Und wenn er zu denen gehörte, die [Allāh] nahe gebracht wurden, dann gibt es [für ihn] Ruhe und Fülle und einen Garten der Wonne.“

Denjenigen, die Allah, dem Erhabenen, nahe gebracht werden, wird vor allem Ruhe gewährt, weil sie sich in dieser Welt in Seinem Gehorsam ermüdet haben. Dazu gehört, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist.

So wie man also normalerweise weltlichen Erfolg entsprechend seiner Bemühungen in dieser Welt erhält, so wird man auch spirituellen Erfolg in dieser und der nächsten Welt entsprechend seiner Bemühungen und Absichten erhalten. Daher muss jeder Muslim entscheiden, wie viel spirituellen Erfolg er in dieser und der nächsten Welt erreichen möchte und dementsprechend in aufrichtiger Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, streben.

Den Glauben stärken - 122

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Einer der Hauptgründe, der einen Muslim davon abhält, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, was bedeutet, die Segnungen, die Er ihnen gewährt hat, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, ist die passive und aktive Kritik und der Spott, dem sie von denen ausgesetzt sind, die nicht an Allah, den Erhabenen, glauben, oder von Muslimen, die einen schwachen Glauben haben. Diese beiden Gruppen schmälern die Hingabe und den Gehorsam der gläubigen Muslime, die sich dafür entscheiden, die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, anstatt sie auf eine Weise zu nutzen, die ihnen selbst gefällt. Sie überwinden ihre Wünsche und entscheiden sich dafür, dem Verhaltenskodex des Islam zu folgen, anstatt nach ihren Wünschen zu leben. Diejenigen, die den Wert des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht zu schätzen wissen, der in beiden Welten Seelenfrieden und Körperfrieden mit sich bringt, glauben, dass diese ergebenen Muslime verrückt sind und aufgrund ihrer Haltung den Genuss der Annehmlichkeiten dieser Welt verpassen. Ihr Beispiel ist wie bei zwei Menschen, denen eine Mahlzeit angeboten wird, die köstlich aussieht. Aber nur einer von ihnen, derjenige, der Einsicht besitzt, erkennt, dass das Essen vergiftet ist. Sie warnen die andere Person davor, das vergiftete Essen zu essen, aber da sie von der Liebe zu weltlichen Dingen berauscht sind, ignorieren sie diesen Rat und essen das Essen, während sie glauben, dass der Ratgeber ein Narr ist, weil er das köstliche Essen nicht genießt.

Wer diese Einsicht nicht erlangt, wird von der praktischen Ausübung des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, abgehalten, wenn er von anderen passiv oder aktiv kritisiert wird.

Ein Muslim muss immer daran denken, dass Seelenfrieden und körperlicher Frieden in beiden Welten nur durch Gehorsam erlangt werden können. Allah, der Erhabene. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Ungehorsam gegenüber Ihm, indem man die Segnungen missbraucht, die einem gewährt wurden, führt jedoch nur zu Problemen in beiden Welten. Dies ist ganz offensichtlich, wenn man diejenigen beobachtet, die in weltlichen Wünschen und Begierden ertrinken. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen.“ Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend

war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.““

Zweitens muss ein Muslim danach streben, die Einsicht zu erlangen, die ihn von dieser Wahrheit überzeugt. Diese erlangt man, wenn man die Lehren des Islam lernt und danach handelt und wenn man die Konsequenzen der Entscheidungen anderer beobachtet, wie zum Beispiel, dass diejenigen, die sich in weltlichem Luxus verlieren, oft Angst, Stress, Depressionen und Selbstmordgedanken ausgesetzt sind. Diese Einsicht wird sicherstellen, dass man seinen aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu allen Zeiten aufrechterhält. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 212:

„Für die Ungläubigen ist das Leben in dieser Welt schön, und sie verspotten die Gläubigen. Doch die Gottesfürchtigen stehen am Tag der Auferstehung über ihnen. Und Gott versorgt, wen Er will, ohne Rechenschaft abzulegen.“

Den Glauben stärken - 123

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich teilen möchte. Ein Teil des Glaubens, der an sich schon eine Prüfung darstellt, besteht darin, dass jemand, der Allah, dem Erhabenen, gehorcht, was bedeutet, dass er die Segnungen, die Er ihm gewährt hat, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beschrieben wird, keine Garantie dafür hat, dass er greifbare Vorteile erhält, wie etwa eine offensichtliche Zunahme des Reichtums. Die Vorteile, die mit dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verbunden sind, sind oft subtiler und werden im spirituellen Herzen erfahren, wie etwa das Erlangen von Seelenfrieden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wer schwachen Glauben besitzt, sucht oft greifbare Vorteile von Allah, dem Erhabenen, wie gute Gesundheit, ein schönes Haus und eine gute Karriere. Da der Islam diese Dinge nicht garantiert, hält der Teufel die Menschen oft ganz vom Glauben ab oder davon, zumindest nach ihrem Glauben zu handeln, wie bereits erwähnt. Diese Realität ist eine Prüfung, die ein Muslim erfolgreich bestehen muss, indem er starken Glauben erlangt. Dies beinhaltet das Erlernen und Handeln nach islamischem

Wissen, sodass man sich der unzähligen Vorteile sicher ist, die man in beiden Welten erhält, wenn man Allah, dem Erhabenen, gehorcht.

Darüber hinaus sollte man immer seinen gesunden Menschenverstand einsetzen und verstehen, dass echter Nutzen oft nicht greifbar ist, wie etwa eine positive Veränderung der geistigen Gesundheit und des Wohlbefindens. Eine Person, der die Welt zu Füßen liegt, wird sie gerne für diesen immateriellen Nutzen aufgeben. Ein Muslim darf sich daher nicht dazu verleiten lassen, greifbare Vorteile von Allah, dem Erhabenen, zu suchen, da diese nicht garantiert sind. Dies kann einen sogar noch weiter von Seinem Gehorsam abbringen, wenn man den gewünschten greifbaren Nutzen nicht erhält. Dies führt zu einem Verlust in beiden Welten. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Abgrund anbeten. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich ab. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Den Glauben stärken - 124

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Der Heilige Koran beschreibt zwei Arten von Zeichen, die auf die Wahrhaftigkeit des Islam hinweisen. Eine Art von Zeichen sind die Verse des Heiligen Koran und die anderen Arten von Zeichen finden sich in der Schöpfung. Jeder Mensch wird aufgefordert, über diese beiden Arten von Zeichen nachzudenken, um selbst auf die Wahrhaftigkeit des Islam zu schließen. Wenn man beispielsweise über die vielen perfekten Systeme im Universum nachdenkt, wie den perfekten Abstand der Erde von der Sonne, die perfekte Dichte der Ozeane, die es Schiffen ermöglicht, auf ihnen zu segeln und Meereslebewesen in ihnen gedeihen zu lassen, den Wasserkreislauf und vieles mehr, wird man auf die Einheit Allahs, des Erhabenen, schließen. Alle diese Zeichen stärken, wenn man sie erkennt, den Glauben an die verschiedenen Aspekte des Islam, wie die Einheit Allahs, des Erhabenen, die Auferstehung usw.

Oft werden diese Zeichen im Universum von der Wissenschaft bestätigt, was den Glauben an sie noch verstärkt. Auch wenn der Islam nicht wissenschaftlich bewiesen werden muss, kann man es dennoch wertschätzen, wenn dies geschieht.

Wissenschaftler haben beispielsweise nachgewiesen, dass sich ein Stern am Ende seines Lebens ausdehnt und rot wird. Interessanterweise wird am Tag des Jüngsten Gerichts, dem Ende des Universums, die Farbe des

Himmels rötlich erscheinen, was der Fall wäre, wenn die Sonne rot würde. Kapitel 55 Ar Rahman, Vers 37:

„Wenn der Himmel zerrissen wird und sich purpurn färbt, wie rotes Fell.“

Außerdem wird die Sonne am Tag des Jüngsten Gerichts bis auf drei Kilometer an die Schöpfung herangeführt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 2864, zu finden ist. Diese Bewegung der Sonne kann auftreten, wenn sie sich am Ende ihres Lebens ausdehnt.

Wissenschaftler haben außerdem gefolgert, dass sich das Universum ständig ausdehnt. Man kann sich vorstellen, dass ein Objekt, wenn es weiter gedehnt wird und schließlich seine Bruchgrenze erreicht, auseinandergerissen wird und alles, was sich darin befindet, in verschiedene Richtungen verstreut wird. So wird das Ende des Universums im Heiligen Quran beschrieben. Kapitel 82 Al Infitar, Verse 1-2:

„Wenn der Himmel auseinanderbricht. Und wenn die Sterne gefallen und zerstreut sind.“

Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Wissenschaft auf die Lehren des Islam geeinigt hat, die vor über 1400 Jahren offenbart wurden.

Ein Muslim muss auf beide Arten von Zeichen achten, um seinen Glauben zu stärken. Dadurch wird sichergestellt, dass er in seinem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, fest bleibt, was bedeutet, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Dies führt zu innerem und körperlichem Frieden in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Das Ignorieren dieser Zeichen führt nur zu schwachem Glauben und zum Missbrauch der Segnungen, die einem gewährt wurden. Kapitel 12 Yusuf, Vers 105:

„Wie viele Zeichen gibt es in den Himmeln und auf der Erde, an denen sie vorbeigehen und denen sie keine Beachtung schenken.“

Dies führt zu Schwierigkeiten in beiden Welten. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Den Glauben stärken - 125

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über die verschiedenen Arten von Muslimen in dieser Welt und ihr Verhalten nach. Diesem Gedanken zufolge können Muslime in drei Gruppen unterteilt werden. Die erste Gruppe ist die beste und besteht aus den Muslimen, die ihr Leben und ihren Besitz Allah, dem Erhabenen, übergeben und damit den Zweck ihrer Erschaffung erfüllen. Sie nehmen nur von der materiellen Welt, um ihre Bedürfnisse und Pflichten zu erfüllen, und widmen den Rest ihrer Bemühungen dem Erwerb und der Umsetzung von Wissen, damit sie ihren Glauben stärken und die Nähe Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten erlangen können. Äußerlich mag es so aussehen, als ob sie das Leben in dieser Welt nicht genießen, aber in Wirklichkeit finden sie darin mehr Frieden als die anderen Arten von Muslimen. Ihre Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts wird durch die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, leicht sein.

Die zweite Gruppe besteht aus jenen Muslimen, die ihre Pflichten erfüllen und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, befolgen, ohne sich besonders anzustrengen, islamisches Wissen zu erlangen oder danach zu handeln. Sie widmen den Großteil ihrer Bemühungen dem Erlangen und Genießen der erlaubten Freuden dieser Welt. Da sie das Unerlaubte meiden, ist zu hoffen, dass sie im Jenseits die Vergebung Allahs des Erhabenen erlangen. Da sie sich jedoch der materiellen Welt hingeben, wird ihre Verantwortung lange währen. Und wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6536, warnte, wird jeder bestraft, dessen Taten unter die Lupe genommen werden. Extrem lange Zeit die

Schrecken des Jüngsten Gerichts mitzuerleben, weil man sich an der eigenen weltlichen Lebensweise erfreut, ist eine Form der Bestrafung.

Die letzte Gruppe von Muslimen ist die schlimmste, da sie ihr Leben nicht wie die beste Gruppe Allah, dem Erhabenen, widmen, aber auch nicht wie die zweite Gruppe die rechtmäßigen Freuden der materiellen Welt genießen. Diese Menschen horten stattdessen die weltlichen Dinge, die sie erwerben, ohne ihre rechtmäßigen Wünsche zu erfüllen. Diese Haltung führt dazu, dass sie zwischen den beiden anderen Gruppen stehen, was bedeutet, dass sie weder die rechtmäßigen Dinge dieser Welt genießen noch am Tag des Jüngsten Gerichts eine leichte Abrechnung haben werden, weil sie weltliche Dinge erworben haben.

Daher ist es für Muslime wichtig, nicht zu dieser letzten Gruppe zu gehören, da dies ein klarer Verlust wäre. Ein Muslim sollte versuchen, zur besten Gruppe zu gehören, aber wenn ihm das wirklich nicht gelingt, sollte er sich zumindest der zweiten Gruppe anschließen, indem er seine Pflichten erfüllt, nur die erlaubten Freuden dieser Welt genießt und auf die Vergebung und Gnade Allahs, des Erhabenen, hofft.

Den Glauben stärken - 126

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Wenn man das gesegnete Leben des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, betrachtet, wird man deutlich erkennen, dass er auf Schritt und Tritt seines Lebens geprüft wurde, obwohl er die beliebteste Schöpfung Allahs, des Erhabenen, war. Daher sind Prüfungen und Schwierigkeiten weder ein Fluch noch ein Zeichen eines elenden Lebens. Sie sind vielmehr eine Gelegenheit für einen Menschen, zu glänzen und eine reiche Belohnung zu erhalten. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„…dem Geduldigen wird seine Belohnung ohne Rechenschaft [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Dies muss man bei allen Prüfungen und Schwierigkeiten im Hinterkopf behalten, damit man, so wie er, geduldig und dankbar bleiben kann.

Obwohl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ständig mit Schwierigkeiten und Prüfungen konfrontiert war, war sein Herz dennoch in jeder Phase in Frieden. Diesen Frieden erlangte er, weil er die ihm gewährten Segnungen beharrlich auf eine Weise nutzte, die Allah, dem Erhabenen, gefiel. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden Wir gewiss ein gutes Leben führen lassen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wer es jedoch versäumt, ihm nachzueifern, wird nichts als ein dunkles und erstickendes Leben finden, selbst wenn ihm die Welt zu Füßen liegt. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„ Wer sich aber von meiner Mahnung abwendet, dem wird gewiss ein elendes Leben bevorstehen …“

Daher kann der richtige Umgang mit den Segnungen, die einem gewährt wurden, den Unterschied zwischen Seelenfrieden und einem elenden Leben ausmachen, selbst wenn man Schwierigkeiten oder gute Zeiten erlebt.

Darüber hinaus widmete der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sein Leben der Führung der Menschheit zur Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen. Es ist wichtig für Muslime, in die Fußstapfen seiner Gefährten zu treten, die nach seinem Tod seinen Lehren treu blieben. Alle Muslime wünschen sich seine Gesellschaft im Jenseits, aber sie werden sie nur erhalten, wenn sie seinem Weg folgen. Eine Person wird nicht mit ihrem Gefährten enden, der einen bestimmten Weg gegangen ist, wenn sie einen anderen Weg einschlägt. Ebenso werden Muslime dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, im Jenseits nicht beitreten, wenn sie einen anderen Weg als seinen gehen. Dies kann nur erreicht werden, indem man sein gesegnetes Leben und seine Lehren lernt und danach handelt. Dies ist der Grund, warum keiner seiner Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, einfach mit seinen Worten seinen Glauben verkündete und davon absah, ihm praktisch zu folgen, da sie wussten, dass diese Haltung sie daran hindern würde, sich ihm im Jenseits anzuschließen. Dies war tatsächlich die Haltung der anderen Nationen, die behaupten, ihre Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) zu lieben, ihnen jedoch nicht in der Praxis folgen. Aus diesem Grund werden sie sich ihren Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) im Jenseits nicht anschließen.

Wenn man das gesegnete Leben des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) und im weiteren Sinne das Leben seiner Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) betrachtet, versteht man, dass ein Mensch nur dann eine sinnvolle, wertvolle und zielführende Existenz haben kann, wenn er den Zweck seiner Erschaffung erfüllt. Kapitel 51 Adh Dhariyat, Vers 56:

„Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen.“

Dies wird nur erreicht, wenn man Allah, dem Erhabenen, praktisch gehorcht, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf Ihn wohlgefällige Weise nutzt, was im Heiligen Qur‘an und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erklärt wird. Einfach nur seinen Glauben mündlich zu bekunden, ohne dies durch physische Handlungen zu untermauern, ist wie eine Vase, die äußerlich schön aussieht, innen aber hohl ist. Dies wird in diesem Leben nicht zu einem sinnvollen Dasein führen, selbst wenn man im Jenseits im Paradies landet. Dies wird in einem Hadith angedeutet, der sich in At Tabarani‘s, Al Mu‘jam Al Kabir, Hadith 182, Band 20 befindet und warnt, dass das einzige, was ein Mensch im Paradies bereuen wird, die Zeiten während seines Lebens auf Erden sind, in denen er Allahs, des Erhabenen, nicht gedacht hat. Gemeint sind die Zeiten während seines Lebens, in denen er seinen Schöpfungszweck nicht erfüllt hat, indem er die Segnungen, die ihm gewährt wurden, richtig genutzt hat. Aus diesem Grund verspüren viele Muslime, die lediglich ihre grundlegenden Pflichten erfüllen, dennoch eine Leere in ihrem Leben, eine Leere, die durch nichts gefüllt werden kann, außer durch die vollständige und praktische Erfüllung der eigenen Ziele.

Außerdem freuen sich die Menschen im Allgemeinen, wenn sie weltliche Dinge erben, wie etwa Reichtum von anderen. Aber der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hinterließ keinen Reichtum, den die Menschen erben könnten. Er hinterließ, wie die anderen Heiligen Propheten, Friede sei auf ihnen, Wissen. Dies wird in einem Hadith

bestätigt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 223, zu finden ist. Daher müssen Muslime einen Teil dieses Erbes annehmen, wenn sie seine wahren Erben sein wollen.

Schließlich ist das Leben des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, das perfekte Beispiel dafür, wie ein Muslim seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung erfüllen muss. Er ist die praktische Verkörperung des Heiligen Koran.

Daher müssen Muslime sein gesegnetes Leben studieren und danach handeln, um ihre Pflichten richtig zu erfüllen. Ohne dies ist kein Erfolg möglich. Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 21:

„Wahrlich, im Gesandten Allahs hat es für euch ein hervorragendes Vorbild gegeben für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den Jüngsten Tag setzt und Allahs oft gedenkt.“

Und Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich [der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …““

Und Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

„Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht …“

Und Kapitel 59 Al Hashr, Vers 7:

„…Und was auch immer der Gesandte euch gegeben hat – nehmt es; und was er euch verboten hat – davon lasst ab …“

Den Glauben stärken - 127

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Aus dem Heiligen Koran lassen sich zahllose Lehren ziehen, die das religiöse und weltliche Leben eines Muslims beeinflussen. Zunächst einmal ist jedoch zu beachten, dass er nur demjenigen nützt, der seine drei Aspekte aufrichtig erfüllt. Der erste Aspekt besteht darin, ihn aufrichtig und regelmäßig zu rezitieren. Der zweite Aspekt besteht darin, ihn zu verstehen. Und der letzte Aspekt besteht darin, seine Lehren aufrichtig und gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) umzusetzen.

Eine der Hauptlehren des Heiligen Qur'an besteht darin, dass die Menschen den Zweck ihrer Erschaffung verstehen und danach streben sollen, ihn zu erfüllen, nämlich sich auf ihre Begegnung mit Allah, dem Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten.

Wenn ein Nichtmuslim diesen Zweck nicht erkennt, wird er nicht verstehen, warum er erschaffen und auf diese Erde gesetzt wurde. Dies wird dazu führen, dass er die Dinge und Menschen in seinem Leben falsch priorisiert. Er wird Dingen Bedeutung beimessen, die nicht so wichtig sind. Er wird sein Leben Dingen widmen, die im Gesamtbild sinnlos sind. Sein Essen, Trinken, Glück und Leid werden sich um diese Dinge drehen. Manche werden ein so niedriges Niveau erreichen, dass sogar andere Nichtmuslime erklären werden, ihr Leben sei ziellos und habe keinen wirklichen Zweck oder Sinn. Beispielsweise widmen viele ihr Leben und

ihre Bemühungen dem Drama, der Unterhaltung, dem Sport, Tieren, Pflanzen und ihrer Karriere. Auch wenn es eine gute Sache ist, seine Bemühungen einer rechtmäßigen Karriere zu widmen, darf dies niemals das ultimative Lebensziel werden. Diese Art von Person wird ihren Zweck nicht erfüllen und stattdessen ein zielloses und leeres Leben führen. Sie werden die Segnungen missbrauchen, die ihnen gewährt wurden, was sie daran hindert, inneren und körperlichen Frieden zu erlangen. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Menschen, die großen weltlichen Erfolg haben, depressiv und selbstmordgefährdet werden. Wer glaubt, dass sein Leben wertvoll und bedeutungsvoll ist, wird niemals Selbstmord in Erwägung ziehen. Allein diese Überlegung ist ein Beweis dafür, dass das Leben dieser Art von Menschen ziellos ist, selbst wenn sie großen weltlichen Erfolg haben, da sie den Zweck ihrer Erschaffung weder verstanden noch erfüllt haben. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 19:

„ Und sei nicht wie jene, die Allah vergaßen, so dass Er sie sich selbst vergessen ließ. Das sind die Trotzigen.“

Und Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„ Wer sich jedoch von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird gewiss ein elendes Leben bevorstehen …“

Bei allem Respekt gegenüber Muslimen, die nur die grundlegenden Pflichten des Islam erfüllen, ohne sich Mühe zu geben, den Heiligen Qur‘an und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu studieren und danach zu handeln, werden den Sinn ihrer Schöpfung und ihren Zweck auf dieser Erde nicht wirklich verstehen, da dieser nicht durch die grundlegenden Pflichten verstanden werden kann. Infolgedessen werden sie weniger als eine Stunde am Tag darauf verwenden, sich auf ihr Treffen mit Allah, dem Erhabenen, vorzubereiten, obwohl die Erfüllung der Pflichten nicht lange dauert. Selbst dies beruht in den meisten Fällen auf blinder Nachahmung anderer, beispielsweise ihrer Familie. Sie werden aufgrund mangelnden Wissens und schwachen Glaubens nicht wirklich verstehen, warum sie diese Pflichten erfüllen.

Ohne den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, werden sie sich ausschließlich auf diese Welt und den Genuss ihrer Segnungen konzentrieren, da sie nichts anderes als diese Welt sehen. In dieser Hinsicht gibt es keinen großen Unterschied zwischen ihnen und Nichtmuslimen, da ihre Bestrebungen, Hoffnungen, Ängste, Wünsche, Ziele und Zwecke dieselben sind. Dies ist offensichtlich, wenn man diese Art von Muslimen und ihre Aktivitäten zwischen ihren Pflichten beobachtet. Dies bedeutet nicht, dass sie in die Hölle kommen werden. Tatsächlich ist zu hoffen, dass sie das Paradies erreichen werden, da sie ihre Pflichten erfüllt und die großen Sünden vermieden haben. Aber aufgrund dieser Einstellung, d. h., weil sie ihren Zweck nicht verstehen und nicht darauf hinarbeiten, werden sie niemals wahren Frieden in dieser Welt finden, da sie ihre weltlichen Segnungen nicht auf die richtige Weise nutzen werden, selbst wenn sie sie auf rechtmäßige Weise nutzen, da sie sich ausschließlich auf diese Welt und ihre Freuden konzentrieren, da sie nichts anderes als diese Welt sehen. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„ Wer sich jedoch von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird gewiss ein elendes Leben bevorstehen …“

Dieses Gedenken beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies ist nur möglich, wenn man seinen eigenen Zweck und den Zweck der weltlichen Segnungen versteht, die einem gewährt wurden.

Das Versäumnis, sich auf diese Weise zu verhalten, ist der Hauptgrund, warum viele Muslime, die ihren Pflichten nachkommen, oft über psychische Probleme wie Depressionen klagen, da sie Allah, den Erhabenen, nicht auf die richtige Weise gedacht haben, die zu Frieden in beiden Welten führt. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„… Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Selbst wenn diese Muslime im Paradies landen, haben sie aufgrund ihres Verhaltens den Sinn und Zweck ihrer Existenz auf dieser Erde völlig verfehlt. Ihr Beispiel ist das der Schüler, die von ihrem Lehrer eine Probeprüfung ablegen müssen. Manche Schüler bereiten sich fleißig darauf vor, während andere sie nicht ernst nehmen und kaum dafür lernen.

Selbst wenn beide Arten von Schülern die Prüfung bestehen, wird der Lehrer nur mit denen zufrieden sein, die sich darauf vorbereitet haben, da nur sie den Zweck der Probeprüfung verstanden haben. Ihr Zweck war es, die Schüler in die richtige Geisteshaltung zu versetzen, damit sie bereit sind, ihre echten Prüfungen in Angriff zu nehmen. Diejenigen, die sich nicht auf ihre Probeprüfung vorbereitet haben, haben sie vielleicht bestanden, aber sie haben den Sinn und Zweck der Probeprüfung völlig verfehlt. Dies ist das Beispiel der Muslime, die den Sinn ihres Daseins auf dieser Erde nicht verstehen, aber durch blinde Nachahmung anderer im Paradies landen. Sie sind wie eine schön verzierte Vase, die innen hohl ist. Aufgrund ihrer niederen weltlichen Bestrebungen erreichen sie nicht die hohe Stellung und Bestimmung, die ihnen von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurde. Kapitel 95 At Tin, Verse 4-6:

„ Wir haben den Menschen wahrlich in bester Gestalt erschaffen. Dann machen Wir ihn wieder zu dem Niedrigsten der Niedrigen. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun …“

Dies hindert sie daran, Frieden in dieser Welt zu finden, denn wer niedrige Ansprüche hat, wird sich über Kleinigkeiten und Unwichtiges aufregen. Er wird den Großteil seiner Bemühungen dem weltlichen Gewinn widmen, der ihm weder in dieser noch in der nächsten Welt nützt. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-104:

„ Sollen wir euch die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten mitteilen? [Sie sind] diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie bei der Arbeit erfolgreich seien.““

Diejenigen, die sich bemühen, den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad zu studieren und danach zu handeln, Friede und Segen seien auf ihm, werden mit einer besonderen Wahrnehmung ausgestattet, mit der sie die Welt und ihre Existenz darin betrachten können. Diese Wahrnehmung wird es ihnen ermöglichen, den Zweck ihrer Erschaffung und ihren Zweck auf dieser Erde zu erkennen. Nämlich, sich auf ihre Begegnung mit Allah, dem Erhabenen, am Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Diese Wahrnehmung wird ihnen klar machen, dass diese Welt und die Segnungen darin nur ein Mittel sind, um das Jenseits sicher zu erreichen. Das heißt, die Welt und die Dinge darin sind kein Selbstzweck. Dies wird sie ermutigen, jede Segnung, die ihnen gewährt wurde, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, da sie verstehen, dass Frieden und Erfolg in beiden Welten nur darin liegen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„ Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und gläubig ist, den werden Wir gewiss mit einem guten Leben segnen …“

Sie werden alles und jeden in ihrem Leben gemäß den Lehren des Islam richtig priorisieren. Sie werden dem Wertvollen Wert beimessen und das ignorieren, was ignoriert werden sollte. Ihr Beispiel ist das eines Bibliothekars, der seine große Bibliothek von Büchern in der richtigen Reihenfolge organisiert, damit sie das gewünschte Buch ohne Stress leicht finden können. Derjenige hingegen, der die Dinge und Menschen in seinem Leben gemäß den Lehren des Islam nicht richtig priorisiert, ist wie der Bibliothekar, der seine große Büchersammlung in zufälliger Reihenfolge

anordnet. Infolgedessen wird das Finden eines einzelnen Buches für ihn zu einem Albtraum und einer Stressquelle, da er alle seine Bücher verlegt. Ebenso wird derjenige, der die weltlichen Segnungen wie Reichtum und Menschen, die ihm gewährt wurden, verlegt, nichts als Stress dadurch erfahren. Das ist derjenige, der den Zweck seiner Erschaffung und seinen Zweck auf dieser Erde nicht versteht. Das ist derjenige, der das Jenseits nicht wahrnimmt, selbst wenn er die grundlegenden Pflichten erfüllt.

Wie bereits erwähnt, wird die Wahrnehmung, die der Heilige Quran einem Menschen vermittelt, ihm verständlich machen, dass alle weltlichen Segnungen, die ihm gewährt wurden, Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck sind. Daher wird er niemals negativ davon betroffen sein, was er in dieser Welt gewinnt, verliert oder nicht erlangt, da alle Dinge nur Mittel sind. Die Mittel sind nicht wichtig, nur der Zweck ist wichtig. Im Gegensatz zu denen, denen es nicht gelingt, die richtige Wahrnehmung zu entwickeln, werden sie sich durch das Verständnis und Handeln nach dem Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht über die Dinge ärgern, die sie in dieser Welt nicht erlangen, da sie verstehen, dass ihnen alles, was sie in dieser Welt nicht erlangen, im Jenseits auf vollkommene und dauerhafte Weise gewährt wird. Diese Wahrnehmung wird es ihnen ermöglichen, die Welt zu betrachten, als wäre sie ein Tropfen im Vergleich zum endlosen Ozean des Jenseits, genau wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4108, riet. Daher wird es ihnen nichts ausmachen, wenn sie den Tropfen verlieren, da sie buchstäblich am Ufer eines Ozeans stehen, also des Jenseits. Kapitel 4 An Nisa, Vers 77:

„… Sprich: „Der Genuss dieser Welt ist gering, und das Jenseits ist besser für den, der Allah fürchtet…““

Dies bedeutet nicht, dass diese Art von Menschen die Welt verlässt. Vielmehr nutzen sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und erlangen dadurch Frieden und Erfolg in beiden Welten.

Tatsächlich ist es diese Wahrnehmung, die darauf beruht, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, die die Heiligen Propheten (Friede sei mit ihnen) und die Gefährten des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu den besten Geschöpfen machte, da sie verstanden, warum Allah, der Erhabene, sie erschaffen hatte, und hart daran arbeiteten, dies zu erfüllen. Der große Gefährte Abdullah Bin Mas'ud (Friede sei mit ihm) bestätigte, dass die Gefährten (Friede sei mit ihnen) die besten waren, weil sie sich mehr von der materiellen Welt lösten als alle anderen und sich mehr als alle anderen nach dem Jenseits sehnten. Dies wurde in Imam Abu Na'im Al-Asfahanis „Hilyat Ul Awliya Wa Tabaqat Al Asfiya“, Erzählung 278, erörtert. Diese Einstellung war auf die Wahrnehmung zurückzuführen, die ihnen gewährt wurde.

Durch diese Wahrnehmung und dieses Verständnis wurde ihr Leben vollständig, zielgerichtet und bedeutungsvoll. Durch ihre Wahrnehmung berührten ihre Bestrebungen die höchsten Himmel und infolgedessen wurden sie groß, da sie den Zweck ihrer Schöpfung verstanden und danach strebten, ihn zu erfüllen. Kapitel 6 Al An'am, Vers 162:

„ Sprich: „Wahrlich, mein Gebet, meine Opferriten, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Welten.““

Wohingegen diejenigen, deren Blick auf diese niedere Welt beschränkt war, niederträchtig wurden, selbst wenn sie alles erlangten. Kapitel 10 Yunus, Vers 24:

„ Das Gleichnis des diesseitigen Lebens ist wie der Regen, den Wir vom Himmel herabsandten, damit die Pflanzen der Erde ihn aufnehmen und sich von ihm ernähren. Menschen und Vieh ernähren sich davon. Wenn die Erde ihren Schmuck angenommen hat und verschönert ist und ihre Bewohner meinen, sie hätten Macht über sie, dann kommt Unser Befehl bei Nacht oder bei Tag zu ihr, und Wir machen sie zu einer Ernte, als ob sie gestern nicht gewachsen wäre. So erklären Wir die Zeichen im Detail für ein nachdenkliches Volk.“

Diese Wahrnehmung und dieses Verständnis des Heiligen Koran und der Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wird demjenigen gewährt, der aufrichtig danach strebt, sie zu verstehen und danach zu handeln. Wer dies versäumt, hat den Zweck seiner Erschaffung und den Zweck seines Daseins auf dieser Erde nicht verstanden, selbst wenn er im Jenseits das Paradies erlangen sollte.

Die drei oben besprochenen Menschentypen werden auch im Heiligen Quran zusammengefasst. Kapitel 56 Al Waqi'ah, Verse 1-11:

„Wenn das Ereignis eintritt… Und ihr werdet zu drei Arten. Dann die Gefährten der Rechten – was sind die Gefährten der Rechten? Und die Gefährten der Linken – was sind die Gefährten der Linken? Und die Vorläufer, die Vorläufer. Das sind diejenigen, die [Allāh] nahe gebracht werden.“

Schließlich sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass die Lehren des Heiligen Quran in Kapitel 1 Fatihah zusammengefasst sind. Und die Zusammenfassung von Kapitel 1 Al Fatihah lautet, dass jeder Mensch von Allah, dem Erhabenen, gesegnet wurde. Derjenige, der diese Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wird in beiden Welten Frieden und Erfolg erlangen. Derjenige hingegen, der sie missbraucht, wird göttlichen Zorn auf sich ziehen und letztendlich in beiden Welten verlieren. Wenn man sich die richtige Wahrnehmung durch die islamischen Lehren zu eigen macht, wird diese Lektion klar. Kapitel 1 Al Fatihah, Verse 6-7:

„Führe uns auf den geraden Weg. Den Weg derer, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht den derer, die [Deinen] Zorn auf sich gezogen haben, oder derer, die in die Irre gehen.“

Bemühen Sie sich also, die Vorläufer einzuholen, indem Sie diese Wahrnehmung und dieses Verständnis übernehmen, indem Sie den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernen und danach handeln, denn die Zeit in dieser Welt ist begrenzt und der Ruf zum Abschied steht bevor. Kapitel 10 Yunus, Vers 45:

„ Und am Tag, da Er sie versammelt, wird es sein, als hätten sie nur eine Stunde des Tages verweilt …“

Und Kapitel 3 Alee Imran, Vers 185:

„ Jede Seele wird den Tod kosten, und euch wird euren Lohn erst am Tag der Auferstehung gegeben. Wer also vom Feuer entrückt und ins Paradies geführt wird, hat [seinen Wunsch] erfüllt. Und was ist das Leben in dieser Welt anderes als der Genuss von Täuschung?“

Die materielle Welt - 1

Es ist wichtig zu beachten, dass sich die materielle Welt, von der man sich lösen sollte, eigentlich auf die eigenen Wünsche bezieht. Sie bezieht sich nicht auf die physische Welt, wie etwa die Berge. Dies wird in Kapitel 3 Alee Imran, Vers 14, deutlich:

„Verschönert wird den Menschen die Liebe zu dem, was sie begehren – zu Frauen und Söhnen, zu aufgehäuften Summen Gold und Silber, zu gebrandmarkten Pferden, Vieh und Ackerland. Das ist der Genuss des weltlichen Lebens, doch bei Allah ist die beste Heimkehr [das Paradies].“

Diese Dinge sind mit den Wünschen der Menschen verbunden und werden dadurch von der Vorbereitung auf das Jenseits abgelenkt. Wenn man sich seiner Wünsche enthält, löst man sich tatsächlich von der materiellen Welt. Deshalb kann ein Muslim, der keine weltlichen Dinge besitzt, aufgrund seines inneren Verlangens und seiner Liebe danach dennoch als weltlicher Mensch angesehen werden. Ein Muslim, der weltliche Dinge besitzt, wie einige seiner rechtschaffenen Vorgänger, kann hingegen als von der materiellen Welt losgelöst angesehen werden, da er sie nicht begehrt und seinen Geist, sein Herz und seine Handlungen nicht damit beschäftigt. Stattdessen begehrt er Dinge im ewigen Jenseits.

Die erste Stufe der Enthaltsamkeit besteht darin, sich von unerlaubten und eitlen Wünschen abzuwenden, die nicht mit der Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, verbunden sind. Diese Person ist damit beschäftigt, ihre Pflichten und Verantwortungen zu erfüllen, während sie sich gleichzeitig auf das Jenseits konzentriert. Sie wendet sich von Dingen und Menschen ab, die sie daran hindern, diese wichtige Tat zu erfüllen.

Die nächste Stufe der Abstinenz besteht darin, dass man nur die Dinge aus der materiellen Welt nimmt, die man braucht, um seinen Bedürfnissen und Pflichten nachzukommen. Man verbringt seine Zeit nicht mit Dingen, die einem im Jenseits keinen Nutzen bringen. Dies ist der Rat, den der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith erteilte, der in Sahih Bukhari, Nummer 6416, zu finden ist. Er riet einem Muslim, in dieser materiellen Welt als Fremder oder Reisender zu leben. Beide Arten von Menschen nehmen nur das, was sie aus der materiellen Welt brauchen, um ihr Ziel, das Jenseits, sicher zu erreichen. Ein Muslim kann dies erreichen, indem er versteht, wie nahe sein Tod und sein Abschied vom Jenseits sind. Der Tod kann einen Menschen nicht nur jederzeit ereilen, sondern selbst wenn man ein langes Leben hat, scheint es, als sei er in einem Augenblick vorüber. Indem man diese Realität erkennt, opfert man den Augenblick für das ewige Jenseits. Wenn man seine Hoffnung auf ein langes Leben in dieser materiellen Welt einschränkt, wird man dazu ermutigt, rechtschaffene Taten zu vollbringen, seine Sünden aufrichtig zu bereuen und der Vorbereitung auf das Jenseits den Vorrang vor allem anderen einzuräumen. Wer auf ein langes Leben hofft, wird dazu inspiriert, sich genau entgegengesetzt zu verhalten.

Wer wirklich auf die materielle Welt verzichtet, tadelt sie weder, noch lobt er sie. Er freut sich nicht, wenn er sie erlangt, und trauert auch nicht, wenn

sie an ihm vorübergeht. Der Geist dieses frommen Muslims ist zu sehr auf das ewige Jenseits konzentriert, als dass er die kleine materielle Welt gierig zur Kenntnis nehmen würde.

Abstinenz besteht aus mehreren verschiedenen Ebenen. Manche Muslime verzichten auf das Essen, um ihre Herzen von jeder eitlen und nutzlosen Beschäftigung zu befreien, damit sie sich voll und ganz auf den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, konzentrieren und ihre Verantwortung gegenüber den Menschen erfüllen können. Gemäß dem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 257, wird derjenige, der sich auf diese Weise verhält, feststellen, dass Allah, der Erhabene, ihm genügt, indem er sich um seine weltlichen Angelegenheiten kümmert. Aber derjenige, der sich nur um weltliche Dinge kümmert, wird sich selbst überlassen und nichts als Zerstörung finden. Deshalb heißt es, dass derjenige, der den Exzessen dieser materiellen Welt nachjagt, wie zum Beispiel übermäßigem Reichtum, feststellen wird, dass die minimale Wirkung, die dies auf ihn hat, darin besteht, dass es ihn von der Erinnerung an und dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ablenkt. Dies gilt auch dann, wenn eine Person bei ihrem Streben nach den exzessiven Aspekten der materiellen Welt keine Sünden begeht.

Manche halten sich von der Welt fern, um ihre Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts zu verringern. Je mehr jemand besitzt, desto mehr wird er zur Verantwortung gezogen. Tatsächlich wird jeder, dessen Taten am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, geprüft werden, bestraft. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6536, gewarnt. Je geringer die Verantwortung, desto unwahrscheinlicher wird dies passieren. Deshalb warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6444,

dass diejenigen, die in der Welt viel besitzen, am Tag der Auferstehung sehr wenig Gutes besitzen werden, mit Ausnahme derjenigen, die ihre Besitztümer und ihren Reichtum auf eine Weise gewidmet haben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, aber diese sind nicht viele. Diese lange Verantwortung ist der Grund, warum sich jeder Mensch, ob reich oder arm, am Tag des Jüngsten Gerichts wünschen wird, dass ihm während seines Lebens auf der Erde nur sein täglicher Lebensunterhalt gegeben worden wäre. Dies wurde im Hadith von Sunan Ibn Majah, Nummer 4140, bestätigt.

Manche Muslime verzichten auf die Exzesse der materiellen Welt, weil sie sich nach dem Paradies sehnen, das ihnen den Verzicht auf die Freuden der materiellen Welt ausgleicht.

Manche verzichten aus Angst vor der Hölle auf die Exzesse der materiellen Welt. Sie glauben zu Recht, dass man dem Gesetzlosen, das zur Hölle führt, umso näher kommt, je mehr man sich den Exzessen der materiellen Welt hingibt. Davor wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, gewarnt. Tatsächlich ist das der Grund, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4215, riet, dass ein Muslim erst fromm wird, wenn er sich aus Angst, es könne zu einer Sünde führen, von etwas fernhält, das keine Sünde ist.

Der höchste Grad der Enthaltsamkeit besteht darin, zu verstehen und danach zu handeln, was Allah, der Erhabene, von seinen Dienern verlangt, was im gesamten Heiligen Quran und in den Hadithen des Heiligen

Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erwähnt wird. Nämlich, sich aus Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, von den Exzessen der materiellen Welt fernzuhalten, da man weiß, dass ihr Herr die materielle Welt nicht mag. Allah, der Erhabene, hat die Exzesse dieser materiellen Welt verurteilt und ihren Wert herabgesetzt. Diese frommen Diener waren beschämt, dass ihr Herr sah, wie sie sich zu etwas hinzogen, was ihm missfiel. Dies sind die größten Diener, da sie nur nach den Wünschen ihres Herrn handeln, selbst wenn ihnen die Gelegenheit gegeben wird, den rechtmäßigen Luxus dieser Welt zu genießen. Dies ist der Grund, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Armut wählte, obwohl ihm die Schätze der Erde angeboten wurden. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6590, empfohlen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, entschied sich dafür, da er wusste, dass es das war, was Allah, der Erhabene, für seine Diener wünschte. Da Allah, der Erhabene, die materielle Welt nicht mochte, lehnte der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sie aus Liebe zu seinem Herrn ab. Wie kann ein wahrer Diener das lieben und sich dem hingeben, was sein Herr nicht mag?

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, war den Armen ein Vorbild, indem er sich für die Armut entschied und den Reichen durch seine Worte und Taten beibrachte, wie man lebt. Er hätte leicht die Alternative wählen und den Reichen praktisch zeigen können, wie man lebt, indem er die Schätze der Welt annimmt, die ihm angeboten wurden, und er hätte den Armen durch seine Worte und Taten beibringen können, wie man richtig lebt. Aber er entschied sich aus einem bestimmten Grund für die Armut, nämlich aus Dienerschaft gegenüber seinem Herrn, Allah, dem Erhabenen. Diese Enthaltsamkeit wurde von den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, übernommen. Beispielsweise weinte der erste rechtgeleitete Kalif des Islam, Abu Bakkar Siddique, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einmal, als man ihm mit Honig gesüßtes Wasser gab.

Er erklärte, dass er einmal beobachtet habe, wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einen unsichtbaren Gegenstand wegstieß. Der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte ihm, die materielle Welt sei zu ihm gekommen, und er befahl ihr, ihn in Ruhe zu lassen. Die materielle Welt antwortete, dass er der materiellen Welt entkommen sei, aber diejenigen nach ihm würden dies nicht tun. Aus diesem Grund weinte Abu Bakkar Siddique, möge Allah mit ihm zufrieden sein, als er das mit Honig gesüßte Wasser sah, da er glaubte, die materielle Welt sei gekommen, um ihn in die Irre zu führen. Dieser Vorfall ist in Imam Ashfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 47, aufgezeichnet.

In Wirklichkeit aßen oder kleideten sich die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nie, um Vergnügen zu erlangen, sondern nahmen nur das, was sie aus der materiellen Welt brauchten, während sie sich auf die Vorbereitung auf das Jenseits konzentrierten. Sie mochten es nicht, wenn ihnen die materielle Welt zu Füßen gelegt wurde, weil sie befürchteten, dass ihnen ihre Belohnung vielleicht in dieser Welt und nicht im Jenseits zuteil wurde.

Jeder, der wirklich enthaltsam ist, wird in ihre Fußstapfen treten. Muslime sollten sich nicht selbst täuschen, indem sie sich den unnötigen Luxus dieser materiellen Welt hingeben und gleichzeitig behaupten, ihr Herz sei mit Allah, dem Erhabenen, verbunden. Wenn das Herz eines Menschen rein ist, zeigt sich dies an seinen Gliedern und in seinen Taten, was in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4094, bestätigt wird. Wer mit seinem Herzen mit Allah, dem Erhabenen, verbunden ist, tritt in die Fußstapfen seiner rechtschaffenen Vorgänger, indem er sich aus der materiellen Welt nimmt, was er braucht, nur für Allah, den Erhabenen,

ausgibt und sich von den Exzessen der materiellen Welt abwendet, während er sich bemüht, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Das ist wahre Enthaltsamkeit.

Die materielle Welt - 2

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 6416, zu finden ist, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einst, als Fremder oder Reisender in dieser Welt zu leben. Und Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, pflegte zu raten, dass eine Person, wenn sie den Abend erreicht, nicht erwarten sollte, am Morgen noch am Leben zu sein. Und wenn sie den Morgen erreicht, sollte sie nicht erwarten, am Abend noch am Leben zu sein. Und dass ein Muslim seine gute Gesundheit nutzen sollte, bevor er krank wird, und sein Leben vor seinem Tod gut nutzen sollte.

Dieser Hadith lehrt Muslime, ihre Hoffnungen auf ein langes Leben zu begrenzen. Die Hoffnung auf ein langes Leben ist der Hauptgrund für mangelnde Vorbereitung auf das Jenseits, da sie dazu verleitet, sich ganz der materiellen Welt zu widmen, da man davon überzeugt ist, dass man noch genügend Zeit hat, sich auf das Jenseits vorzubereiten.

Ein Muslim sollte diese temporäre Welt nicht als sein dauerhaftes Zuhause betrachten. Stattdessen sollte er sich wie jemand verhalten, der sie bald verlässt und nie wieder zurückkehrt. Dies würde einen dazu inspirieren, den Großteil seiner Bemühungen der Vorbereitung auf sein endgültiges Ziel, nämlich das Jenseits, zu widmen und seine Bemühungen auf die Erlangung der materiellen Welt zu beschränken, die jenseits seiner Bedürfnisse und Verantwortung liegt. Dieses Konzept wurde im gesamten

Heiligen Quran und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diskutiert, zum Beispiel Kapitel 40 Ghafir, Vers 39:

„…dieses weltliche Leben ist nur ein [vorübergehender] Genuss, und das Jenseits ist die Heimat der [dauerhaften] Niederlassung.“

In einem ähnlichen Hadith wie dem hier besprochenen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2377, zu finden ist, beschrieb sich der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in dieser Welt als ein Reiter, der eine kurze Rast im Schatten eines Baumes einlegt und dann rasch weiterzieht. Um die vergängliche Natur dieser Welt zu verdeutlichen, verglich der Heilige Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sie mit Schatten, der, wie jeder weiß, nicht lange währt, auch wenn er beständig zu sein scheint. So kann die materielle Welt auf manche wirken. Sie verhalten sich, als würde die Welt ewig währen, während sie in Wirklichkeit schnell vergehen wird.

Außerdem wird in diesem Hadith ein Reiter erwähnt und nicht jemand, der zu Fuß unterwegs ist. Dies liegt daran, dass ein Reiter deutlich weniger ruht als jemand, der zu Fuß unterwegs ist. Dies zeigt weiter, dass der Aufenthalt eines Menschen in dieser Welt sehr kurz ist. Das ist für alle ganz offensichtlich. Selbst diejenigen, die ein hohes Alter erreichen, geben zu, dass ihr Leben wie im Flug vergangen ist. In Wirklichkeit ist das Leben also nur ein Augenblick, egal, ob man ein hohes Alter erreicht oder nicht. Kapitel 10 Yunus, Vers 45:

„Und am Tag, da Er sie versammelt, wird es sein, als hätten sie nur eine Stunde des Tages verweilt …“

In Wirklichkeit ist die materielle Welt wie eine Brücke, die überquert werden muss und nicht als dauerhaftes Zuhause betrachtet werden darf. So wie ein Mensch eine Bushaltestelle nicht als Zuhause betrachtet, da er weiß, dass er dort nur für kurze Zeit bleiben wird, so ist auch die Welt nur ein kurzer Zwischenstopp, bevor man das ewige Jenseits erreicht.

Wenn jemand einmal im Leben Urlaub macht, beschränkt er in den meisten Fällen seine Ausgaben für luxuriöse Haushaltsgegenstände, wie z. B. einen Breitbildfernseher, und begnügt sich stattdessen mit den Dienstleistungen, die das Hotel anbietet. Sie verhalten sich so, weil sie wissen, dass ihr Aufenthalt im Hotel nur von kurzer Dauer sein wird und sie bald abreisen und nie wieder zurückkehren werden. Diese Mentalität hält sie davon ab, das Urlaubsziel zu ihrem dauerhaften Zuhause zu machen. Ebenso wurden die Menschen zu einem Zweck auf die Erde geschickt, der definitiv nicht darin besteht, sie zu ihrem dauerhaften Zuhause zu machen. Stattdessen wurden sie geschickt, um von ihr Vorräte mitzunehmen, damit sie ihr dauerhaftes Zuhause, das heißt das Jenseits, sicher erreichen können. Dies beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt.

Wenn jemand eine Reise plant, besorgt er sich zuerst die nötige Ausrüstung, damit die Reise angenehm und erfolgreich verläuft. Wie im Heiligen Quran beschrieben, ist Frömmigkeit die beste Vorsorge für das Jenseits. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 197:

„…wahrlich, die beste Versorgung ist die Furcht vor Allah…“

Dies ist der Fall, wenn ein Muslim die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, sich von seinen Verboten fernhält und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig entgegentritt und glaubt, dass Er nur das Beste für Seine Diener auswählt. Andere Vorräte, wie Nahrung, sind erforderlich, um die Reise von dieser Welt ins Jenseits zu vollenden. Aber der Vorrat, der Priorität haben sollte, ist Frömmigkeit, da dies der einzige ist, der jemandem sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt zugute kommt. Sie führt zu Frieden in dieser und in der nächsten Welt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Da die materielle Welt nicht die dauerhafte Heimat eines Menschen ist, sollte dieser gemäß dem hier besprochenen Haupt-Hadith handeln und entweder so leben, als wäre er ein Fremder oder ein Reisender.

Der erste Zustand des Fremdseins ist, wenn jemand sein Herz und seinen Verstand nicht an sein vorübergehendes Zuhause bindet. Sein einziges Ziel ist es, genügend Vorräte zu sammeln, damit er sicher in sein dauerhaftes Zuhause, nämlich das Jenseits, zurückkehren kann. Das ist wie bei jemandem, der mit einem Arbeitsvisum in einem fremden Land lebt. Sein Arbeitsplatz ist nicht sein Zuhause; nur ein Ort, um Geld zu verdienen, damit er damit in sein Heimatland zurückkehren kann. Diese Person wird das fremde Land nie als ihr Zuhause betrachten. Stattdessen wird sie nur für notwendige Dinge ausgeben und sich darauf konzentrieren, ihr Vermögen zu sparen, damit sie so viel Vermögen wie möglich in ihr wirkliches und dauerhaftes Zuhause mitnehmen kann. Wenn diese Person ihr gesamtes oder den Großteil ihres Vermögens im Ausland ausgeben und mit leeren Händen in ihr Heimatland zurückkehren würde, würden ihre Verwandten sie zweifellos als tadelnswert betrachten. Dies liegt daran, dass sie ihrer Mission und ihrem Zweck, mit einem Arbeitsvisum in einem anderen Land zu leben, nicht gerecht geworden ist. Ebenso sollte ein Muslim den Großteil seiner Bemühungen darauf verwenden, Vorräte für das Jenseits anzuschaffen. Er sollte nicht mit anderen um den Luxus der materiellen Welt konkurrieren. Stattdessen müssen sie sich auf ihre Mission konzentrieren, Vorräte für das ewige Jenseits zu erwerben. Wenn sie zu viel Aufwand in die Verschönerung ihres vorübergehenden Zuhauses stecken, werden sie das Jenseits unvorbereitet und mit leeren Händen betreten und somit ihre Mission, die Allah, der Erhabene, ihnen anvertraut hat, nicht erfüllen. Ein Muslim sollte ehrlich zu sich selbst sein und darüber nachdenken, wie viele Stunden des Tages er der materiellen Welt und der Vorbereitung auf das Jenseits widmet. Diese Selbstreflexion wird ihnen zeigen, ob sie die richtige Einstellung haben oder nicht und wie

stark ihr Glaube an das Jenseits wirklich ist. Kapitel 87 Al A'la, Verse 16-17:

„Aber ihr zieht das weltliche Leben vor. Das Jenseits ist besser und dauerhafter.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wurde zu den Menschen gesandt, als sie noch die niedrigsten unter den Menschen waren und die überwiegende Mehrheit von ihnen ein sündiges Leben führte, das sie in die Hölle gebracht hätte. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, rief sie mit klaren Beweisen auf den Weg der Wahrheit. Viele dieser Menschen akzeptierten seine klare Botschaft und folgten ihm. Er versprach ihnen, dass der Islam viele Nationen erobern und die Muslime viel Reichtum erlangen würden. Aber er warnte sie davor, sich vom Luxus der materiellen Welt ablenken zu lassen. Ein Beispiel für diese Warnung findet sich in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3997. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte, dass der Wettstreit um den unnötigen Luxus der materiellen Welt die Menschen zerstören würde. Daher riet er den Muslimen, sich mit den Grundbedürfnissen zufrieden zu geben, um ihre Pflichten und Bedürfnisse zu erfüllen, und sich stattdessen auf die Vorbereitung auf das Jenseits zu konzentrieren. Alles, was der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Muslimen versprochen hatte, ist wahr geworden. Als die Welt den Muslimen geöffnet wurde, war die Mehrheit von ihnen damit beschäftigt, zu konkurrieren, zu sammeln, zu horten und die Exzesse der materiellen Welt zu genießen. Daher gaben sie es auf, sich richtig auf das Jenseits vorzubereiten, wie es ihnen der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) gesagt hatte. Nur wenige befolgten seinen Rat und nahmen nur das, was

sie aus der materiellen Welt brauchten, um ihre Bedürfnisse und Pflichten zu erfüllen, und widmeten den Großteil ihrer Anstrengungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits. Diese kleine Gruppe, nämlich die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) und die rechtschaffenen Vorgänger, holten den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) im Jenseits ein, indem sie seinem Rat und seinen Schritten praktisch folgten. Die Mehrheit hingegen fuhr in ihrer Achtlosigkeit fort und jagte der materiellen Welt nach, bis der Tod sie unvorbereitet traf.

Die zweite Mentalität, die Muslime annehmen sollten, wie im Haupthadith empfohlen, ist die eines Reisenden. Diese Person betrachtet diese materielle Welt nicht als ihr Zuhause, sondern reist stattdessen in Richtung ihrer wahren Heimat, also des Jenseits. Diese Mentalität ist ähnlich der eines Rucksacktouristen, der zwar in verschiedenen Städten übernachten kann, diese aber nie als sein Zuhause betrachtet. Der einzige Proviant, den sie mitnehmen, ist das, was sie tragen können, das Wesentliche. Dazu gehören die Dinge, die sie zum Überleben brauchen und die ihnen helfen, ihr Ziel sicher zu erreichen. Ein Rucksacktourist würde niemals unnötige Dinge einpacken, da er weiß, dass diese Dinge nur eine Last für ihn darstellen. Ebenso wird er es nicht versäumen, die wichtigsten Dinge einzupacken, die er braucht, um seine Reise sicher zu beenden. Ebenso sammelt ein intelligenter Muslim nur die Taten dieser materiellen Welt in Bezug auf Handlungen und Worte, die ihm helfen, das Jenseits sicher zu erreichen. Er wird sich von allen Handlungen und Worten abwenden, die ihm sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt zur Last werden. Dies ist die Haltung, die der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4104, empfahl. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 7-8:

„Wir haben das, was auf der Erde ist, zu einer Zierde für sie gemacht, um sie zu prüfen, wer von ihnen die besten Taten vollbringt. Und wir machen das, was auf ihr ist, wahrlich zu unfruchtbarem Boden.“

Ein Muslim muss verstehen, dass Tag und Nacht nur kurze Etappen sind, die die Menschen Etappe für Etappe durchlaufen, bis sie das Jenseits erreichen. Daher sollten sie jede Etappe nutzen, indem sie dem Jenseits in Form rechtschaffener Taten Vorsorge vorausschicken. Sie müssen sich ständig bewusst sein, dass ihre Reise sehr bald enden wird und sie das Jenseits erreichen werden. Auch wenn die Reise lang erscheint, wird sie sich letztendlich wie ein Augenblick anfühlen, also sollte man sie zu einem Moment des Gehorsams machen, bevor sie endet, während man unvorbereitet ist. Kapitel 10 Yunus, Vers 45:

„Und am Tag, da Er sie versammelt, wird es sein, als hätten sie nur eine Stunde des Tages verweilt …“

Mit jedem Atemzug bewegt man sich dem Jenseits entgegen und lässt die Welt hinter sich. Auch wenn es so aussieht, als würde man sich nicht bewegen, dienen Tag und Nacht in Wirklichkeit als Transportmittel, das einen schnell und ohne Pause in die nächste Welt bringt.

Muslime müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie als Diener Allahs, des Erhabenen, bald der Tag kommen wird, an dem sie zu Ihm

zurückkehren. Wenn sie zurückkehren, werden sie angehalten und verhört. Deshalb sollten sie etwas Gutes für dieses Verhör vorbereiten. Sie sollten sich vorbereiten, indem sie die Segnungen, die ihnen in dieser Welt gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Aber wenn sie weiterhin unachtsam sind und es versäumen, sich vorzubereiten, werden sie für das, was bereits geschehen ist und für das, was noch kommen wird, zur Rechenschaft gezogen.

Kommen wir nun zum Rat des Gefährten Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der im Haupthadith erwähnt wird. Der erste Teil davon betont, wie wichtig es ist, die Hoffnung auf ein langes Leben in dieser Welt zu verkürzen. Ein Muslim sollte nicht glauben, dass sein Aufenthalt in dieser Welt lang ist, da er jeden Moment sterben könnte. Selbst wenn man viele Jahre lebt, scheint das Leben dennoch wie im Flug vergangen zu sein. Dies ist es, was Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, andeutete, indem er Muslimen riet, nicht zu glauben, dass sie am Morgen noch am Leben sein werden, wenn sie den Abend erleben. Diese Mentalität ist die Hauptursache dafür, dass man aus der materiellen Welt nur das nimmt, was man braucht, um seine weltlichen Pflichten zu erfüllen und sich auf das Jenseits vorzubereiten. Die Hoffnung auf ein langes Leben hingegen ist die Ursache für die gegenteilige Bedeutung. Sie führt dazu, dass man die Vorbereitung auf das Jenseits durch rechtschaffene Taten und das Meiden von Sünden hinauszögert und dazu, Dinge aus der materiellen Welt anzuhäufen und zu horten, weil man glaubt, der eigene Aufenthalt dort werde extrem lang sein.

Darüber hinaus riet Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, den Muslimen, ihre Gesundheit zu nutzen, bevor sie krank werden. Leider erkennen die meisten Menschen den Wert einer guten Gesundheit erst,

wenn sie sie verloren haben, wovor in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6412, gewarnt wird. Die Gesundheit zu nutzen bedeutet, dass ein Muslim seine körperliche und geistige Kraft im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, einsetzen sollte, indem er rechtschaffene Taten vollbringt und sich von Sünden fernhält, bevor er in eine Zeit kommt, in der er zwar gute Taten vollbringen möchte, diese aber aufgrund schlechter Gesundheit nicht mehr tun kann. Derjenige, der seine Gesundheit nutzt, wird für die rechtschaffenen Taten belohnt, die er während seiner guten Gesundheit vollbracht hat, selbst wenn er krank wird und sie nicht mehr tun kann. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2996, bestätigt. Derjenige hingegen, der seine Gesundheit nicht nutzt, wird diese potenzielle Belohnung verlieren, wenn er krank wird. Tatsächlich bleibt ihnen nichts außer Bedauern.

Der letzte Teil des Ratschlags von Abdullah Bin Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, besteht darin, dass man sein Leben vor dem Tod gut nutzen sollte. Dazu gehört, alle Dinge zu nutzen, die zu rechtschaffenen Taten führen, wie Reichtum, und all jene Dinge zu vermeiden, die einen davon abhalten, gute Taten zu vollbringen, wie unnötige Beschäftigungen. Es ist wichtig, dass Muslime ihre Zeit gut nutzen, bevor sie von Verpflichtungen abgelenkt werden, die im Laufe der Zeit natürlicherweise hinzukommen, wie etwa eine Heirat. Und dass sie ihren Reichtum gut nutzen, bevor ihre finanziellen Verpflichtungen zunehmen. Die Zeit gut zu nutzen ist für den Erfolg unerlässlich, da sie ein seltsamer weltlicher Segen ist, der, anders als alle anderen Segnungen, nie wiederkehrt, wenn er einmal verflogen ist. Man muss seine Zeit nutzen, indem man seine Aktivitäten gemäß den Lehren des Islam richtig priorisiert. Wer sich so verhält, wird all seinen Verantwortlichkeiten, Pflichten und Notwendigkeiten nachkommen und genügend Zeit haben, um rechtmäßige Freuden auf ausgewogene Weise zu genießen.

Wie der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2403, warnte, werden alle Menschen zum Zeitpunkt ihres Todes Reue empfinden. Der Gutes tunde Mensch wird bedauern, dass er vor seinem Tod nicht mehr gute Taten vollbracht hat. Der Sünder wird bedauern, dass er vor seinem Tod nicht aufrichtig bereut hat. In dieser Welt erhalten die Menschen oft eine zweite Chance, zum Beispiel indem sie eine Fahrprüfung wiederholen, aber wenn eine Person einmal gestorben ist, gibt es keine zweite Chance. Reue wird ihnen überhaupt nicht helfen. Stattdessen wird sie nur ihren Schmerz und ihr Leiden vergrößern. Daher müssen Muslime die ihnen gegebene Zeit nutzen, um sich im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bemühen, bevor ihr Moment endet, indem sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, sich von seinen Verboten fernhalten und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten. Man sollte die Mentalität aufgeben, Dinge auf morgen zu verschieben, da dieses Morgen in den meisten Fällen nie kommt. Ein Muslim sollte sich auf das Heute konzentrieren und daher die Dinge tun, die Allah, dem Erhabenen, gefallen, denn es mag in dieser Welt ein Morgen geben, doch er selbst könnte nicht mehr am Leben sein, um es mitzuerleben.

Die materielle Welt - 3

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2142, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass ein Muslim beim Streben nach weltlichen Dingen Maß halten sollte, da das, was ihm bestimmt ist, ihn mit Sicherheit erreichen wird.

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Islam Muslime nicht dazu ermutigt, die materielle Welt völlig aufzugeben, da sie eine Brücke ist, die einen mit dem Jenseits verbindet. Wie kann man das Jenseits erreichen, ohne diese Brücke zu überqueren? Der Islam lehrt Muslime vielmehr, von dieser Welt zu nehmen, um ihre eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse ihrer Angehörigen zu erfüllen und dabei Exzesse, Verschwendung und Extravaganz zu vermeiden und sich dann der Vorbereitung auf das Jenseits zu widmen, indem sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentreten.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Dinge, die man in dieser Welt erhält, wie zum Beispiel der Lebensunterhalt, einem bereits über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde durch Allah, den Erhabenen, zugeteilt wurden. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist.

Da die Versorgung eines Menschen garantiert ist und unabhängig von seinen Bemühungen weder erhöht noch verringert werden kann, sollte er entsprechend seinen Bedürfnissen und Pflichten danach streben, da das Streben nach mehr nur zu Stress führt und er möglicherweise nicht bekommt, was er sich wünscht. Darüber hinaus wird dieses übermäßige Streben ihn davon abhalten, sich praktisch auf das Jenseits vorzubereiten. Dies wiederum wird für ihn in beiden Welten nur zu weiterem Stress führen. Wenn man hingegen den wichtigsten Hadithen gehorcht und sich maßvoll um seine Versorgung bemüht, stellt man sicher, dass man seinen zugeteilten Anteil mit minimalem Stress erhält, seine Pflichten erfüllt und sich angemessen auf das Jenseits vorbereitet. Dies führt zu Frieden und Erfolg in beiden Welten.

Die materielle Welt - 4

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2380, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, auf die Wichtigkeit einer ausgewogenen Ernährung hin. Er empfahl, den Magen in drei Teile aufzuteilen. Der erste Teil ist für das Essen, der zweite Teil für das Trinken und der letzte Teil sollte zum Atmen leer bleiben.

Dieser Diätplan kann erreicht werden, indem man mit dem Essen aufhört, bevor man satt ist. Dies war das Verhalten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und seiner Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein.

Wenn die Menschen diesen Rat befolgen würden, wären sie vor körperlichen und geistigen Erkrankungen geschützt. Tatsächlich ist nach Ansicht vieler sachkundiger Menschen eine der Hauptursachen für Krankheiten die Verdauungsstörung.

In Bezug auf das spirituelle Herz führt wenig Nahrung zu einem weichen Herzen, Demut des Selbst und Schwäche der Wünsche und des Zorns. Ein voller Magen führt zu Faulheit, die die Anbetung und andere rechtschaffene Taten verhindert. Er führt zu Schlaf, wodurch man die freiwilligen und sogar obligatorischen Nachtgebete verpasst. Er verhindert die Reflexion, die der Schlüssel zur Beurteilung der eigenen Taten und damit zur Veränderung des eigenen Charakters zum

Besseren ist. Derjenige mit vollem Magen vergisst die Armen und ist daher weniger geneigt, ihnen zu helfen. All diese negativen Auswirkungen führen zu einem harten spirituellen Herzen. Derjenige, der ein hartes spirituelles Herz besitzt, wird am Tag des Gerichts nicht sicher sein. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 88-89:

„Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder [niemandem] nützen, sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt.“

Wer sich nur um seinen Magen sorgt, wird von wichtigeren Dingen abgelenkt, wie dem Erlernen und Ausleben religiösen Wissens. Er ist so sehr damit beschäftigt, verschiedene Arten von Nahrungsmitteln zu beschaffen, zuzubereiten und zu essen, dass dies einen großen Teil seiner Zeit, Energie und seines Geldes verschlingt. Diese Einstellung hält einen auch davon ab, einfache Nahrungsmittel zu essen, deren Zubereitung einfacher und weniger zeitaufwendig und deren Einkauf billiger ist. Extravaganz beim Essen ermutigt einen auch dazu, in anderen Dingen extravagant zu werden, wie bei der Kleidung und der Wohnung. Diese Einstellung ermutigt einen wiederum, mehr Reichtum anzuhäufen, um seinen extravaganten Lebensstil zu befriedigen. Dies lenkt einen weiter davon ab, islamisches Wissen zu lernen und auszuleben, damit man in beiden Welten Frieden und Erfolg erreichen kann. Es kann einen auch dazu verleiten, das Gesetzlose zu begehen, um seinen extravaganten Lebensstil zu befriedigen.

Muslime sollten wissen, dass die am meisten Genährten dieser Welt am Tag des Jüngsten Gerichts auch die Hungrigsten sein werden. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2478, zu finden ist.

Deshalb sollten Muslime auf eine ausgewogene Ernährung achten, um die genannten negativen Auswirkungen zu vermeiden, die ihren Erfolg in dieser und der nächsten Welt zweifellos beeinträchtigen werden.

Die materielle Welt - 5

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2465, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jedem, der die Vorbereitung auf das Jenseits dem Streben nach dieser materiellen Welt vorzieht, Zufriedenheit gewährt wird, seine Angelegenheiten für ihn in Ordnung gebracht werden und er die ihm zugedachte Versorgung auf einfache Weise erhält.

Diese Hälfte des Hadith bedeutet, dass jeder, der seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung richtig erfüllt, wie etwa seine Familie auf rechtmäßige Weise versorgt und dabei die Exzesse dieser materiellen Welt vermeidet, Zufriedenheit erlangen wird. Das ist der Fall, wenn man mit dem zufrieden ist, was man besitzt, ohne gierig zu sein und aktiv danach zu streben, mehr weltliche Dinge zu erlangen. In Wirklichkeit ist derjenige, der mit dem zufrieden ist, was er besitzt, ein wahrhaft reicher Mensch, selbst wenn er wenig Vermögen besitzt, da er von Dingen unabhängig wird. Unabhängigkeit von irgendetwas macht einen in Bezug darauf reich.

Darüber hinaus wird diese Einstellung es einem ermöglichen, mit allen weltlichen Problemen, die während des Lebens auftreten können, bequem umzugehen. Denn je weniger man mit der materiellen Welt interagiert und sich auf das Jenseits konzentriert, desto weniger weltliche Probleme wird man haben. Je weniger weltliche Probleme eine Person hat, desto angenehmer wird ihr Leben. Beispielsweise wird jemand, der ein Haus

besitzt, weniger Probleme damit haben, wie zum Beispiel einen kaputten Herd, als jemand, der zehn Häuser besitzt. Schließlich wird diese Person leicht und angenehm ihren rechtmäßigen Unterhalt erhalten. Nicht nur das, sondern Allah, der Erhabene, wird ihnen eine solche Gnade in ihren Unterhalt legen, dass er alle ihre Pflichten und Bedürfnisse abdeckt, das heißt, er wird sie und ihre Angehörigen zufriedenstellen.

Die Vorbereitung auf das Jenseits zu priorisieren bedeutet, dass man immer so handeln und sprechen sollte, dass man im Jenseits davon profitiert. Wie bereits erklärt, beinhaltet dies das Streben nach der rechtmäßigen Versorgung, um seine Bedürfnisse und Pflichten zu erfüllen, ohne verschwenderisch oder extravagant zu sein. Jede Aktivität, die einem im Jenseits nicht nützt, sollte minimiert werden. Je mehr man sich auf diese Weise verhält, desto zufriedener wird man sein und desto einfacher werden die täglichen Aktivitäten. Darüber hinaus bereitet man sich auch angemessen auf das Jenseits vor, was beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Daher erreicht man Frieden und Erfolg in beiden Welten.

Aber wie in der anderen Hälfte dieses Hadith erwähnt, wird derjenige, der das Streben nach der materiellen Welt der Vorbereitung auf das Jenseits vorzieht, indem er seine Pflichten vernachlässigt oder nach dem Unnötigen und Überfluss dieser materiellen Welt strebt, feststellen, dass sein Bedürfnis, also seine Gier, nach weltlichen Dingen nie befriedigt wird. Dies macht ihn per Definition arm, selbst wenn er viel Reichtum besitzt. Diese Menschen werden den ganzen Tag von einem weltlichen Problem zum nächsten gehen und keine Zufriedenheit erreichen, da sie zu viele weltliche Türen geöffnet haben. Und sie werden ihre ihnen zugedachte Versorgung

nur mit Mühe erhalten und sie wird sie nicht zufriedenstellen und nie genug zu sein scheinen, um ihre Gier zu stillen. Dies kann sie sogar in Richtung des Ungesetzlichen drängen, was nur zu einem größeren Verlust in beiden Welten führt. Schließlich werden sie sich aufgrund ihrer Einstellung nicht ausreichend auf das Jenseits vorbereiten. Daher erfährt diese Person Stress und Unzufriedenheit in beiden Welten.

Die materielle Welt - 6

In einem Hadith, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3997, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass er keine Armut für die muslimische Nation befürchte. Stattdessen befürchtete er, dass die weltlichen Segnungen für sie leicht zu erlangen und in Hülle und Fülle vorhanden sein würden. Dies würde sie dazu veranlassen, darum zu konkurrieren, und dies wiederum würde zu ihrer Zerstörung führen, so wie dieser Wettbewerb die vorherigen Nationen zerstörte.

Es ist wichtig zu verstehen, dass dies nicht nur auf Reichtum zutrifft. Diese Warnung gilt vielmehr für alle Aspekte der weltlichen Wünsche der Menschen, die von dem Verlangen nach Ruhm, Reichtum, Autorität und den sozialen Aspekten des eigenen Lebens wie Familie, Freunden und einer Karriere umfasst werden können. Wann immer jemand versucht, seine Wünsche zu erfüllen, indem er diese Dinge über seine Bedürfnisse hinaus verfolgt, selbst wenn sie rechtmäßig sind, wird er dadurch von der praktischen Vorbereitung auf das Jenseits abgelenkt, bei der es darum geht, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Es wird zu einem schlechten Charakter führen, wie Verschwendung und Extravaganz, und kann ihn sogar zu Sünden führen, um diese Dinge zu erlangen. Wenn es ihm nicht gelingt, sie zu erlangen, kann dies zu Ungeduld und anderen Akten der Trotzigkeit und des Ungehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, führen. Der Wettbewerb um weltliche Segnungen mit anderen wird dazu führen, dass man andere negative Eigenschaften annimmt, wie Neid, Gehässigkeit und Feindseligkeit, was zu Uneinigkeit, Unaufrichtigkeit und dem Versäumnis führt, die Rechte anderer zu erfüllen. Dieser Wettbewerb

kann sogar dazu führen, dass man anderen schadet. Dies führt nur zur Zerstörung in beiden Welten, auch wenn dies für einen Menschen in dieser Welt nicht offensichtlich ist.

Es ist offensichtlich, dass diese weltlichen Wünsche bei vielen Muslimen die Kontrolle übernommen haben, denn sie würden gerne mitten in der Nacht aufstehen, um weltliche Segnungen wie Reichtum zu erlangen oder in den Urlaub zu fahren, dies jedoch nicht tun, wenn ihnen geraten wird, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten oder mit der Gemeinde am obligatorischen Morgengebet in der Moschee teilzunehmen.

Es ist nicht schädlich, diese Dinge zu erwerben, solange sie rechtmäßig sind und benötigt werden, um die Bedürfnisse einer Person und ihrer Angehörigen zu erfüllen. Wenn eine Person jedoch darüber hinausgeht, wird sie sich auf Kosten ihres Jenseits damit beschäftigen, da dies dazu führen kann, dass sie die Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen verletzt. Je mehr man seinen weltlichen Wünschen nachgeht, desto weniger wird man sich bemühen, sich auf das Jenseits vorzubereiten, da eine Person die Segnungen, die ihr gewährt wurden, entweder auf eine Weise nutzen kann, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, oder gemäß ihren eigenen Wünschen. Dies wird zu der Zerstörung führen, vor der im Haupthadith gewarnt wird. Eine Zerstörung, die mit Stress und Angst in dieser Welt beginnt und zu extremen Schwierigkeiten im Jenseits führt. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Die materielle Welt - 7

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2377, zu finden ist, erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass er sich über die Exzesse dieser materiellen Welt keine Sorgen mache und dass sein Beispiel in dieser Welt das eines Reiters sei, der eine kurze Rast im Schatten eines Baumes einlegt und ihn dann hinter sich lässt, indem er weiterzieht.

In Wirklichkeit ist jeder Mensch ein Reisender, der im Vergleich zu seiner Herkunft, also der Welt der Seelen, und seinem Ziel, dem ewigen Jenseits, nur eine sehr begrenzte Zeit in dieser Welt verweilt. Tatsächlich ist diese Welt im Vergleich dazu wie das Warten an einer Bushaltestelle. In diesem Hadith wird diese Welt mit einem Schatten verglichen. Dies liegt daran, dass ein Schatten nicht lange währt und schnell verschwindet, ohne dass die Menschen es überhaupt bemerken, und genau so vergehen die Tage und Nächte eines Menschen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erwähnte kein Gasthaus oder Hotel für Reisende, da dies solide Strukturen sind, die auf Beständigkeit hinweisen. Ein verblassender Schatten beschreibt diese materielle Welt besser. Dies liegt daran, dass Menschen, egal wie alt sie sind, immer zugeben, dass ihr Leben wie im Flug vergangen ist und sich wie ein Augenblick angefühlt hat. Kapitel 79 An Naziat, Vers 46:

„An dem Tag, an dem sie ihn (den Tag des Jüngsten Gerichts) sehen, wird es sein, als hätten sie nur einen Nachmittag oder einen Morgen davon verweilt.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, meinte einen Reiter, nicht einen Fußgänger, da der Fußgänger sich eher im Schatten eines Baumes ausruhte als ein Reiter. Dies zeigt weiter, wie begrenzt die Zeit ist, die die Menschen in dieser Welt verbringen.

Sich im Schatten auszuruhen, zeigt, wie wichtig es ist, die materielle Welt richtig zu nutzen, um sich die benötigten Vorräte zu besorgen, so wie der Reiter sich die Vorräte besorgt, die er braucht, nämlich Ruhe. Ein Muslim sollte sich daher auf seinen unmittelbaren Abschied von dieser Welt vorbereiten, indem er sich auf das Jenseits vorbereitet, indem er die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies wird dazu führen, dass sie in beiden Welten Frieden und Erfolg erlangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wie im Haupthadith erwähnt, kümmerte sich der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht um die unnötigen Aspekte dieser Welt. Auch ein Muslim muss diese Haltung einnehmen, denn je mehr man seine Energie und Zeit darauf verwendet, die unnötigen Dinge dieser Welt zu erlangen und zu genießen, desto weniger Zeit und Energie wird man haben, um seine Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Diese Ablenkung führt in beiden Welten nur zu Stress und Schwierigkeiten. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Man sollte beachten, dass diese Diskussion nicht bedeutet, dass man diese Welt verlassen soll, da dieser Hadith klar darauf hinweist, dass man die materielle Welt nutzen soll, um sich auf das Jenseits vorzubereiten. Der Reiter macht eine Pause und Muslime müssen Dinge sammeln, die ihnen im Jenseits von Nutzen sind, anstatt ihre Bemühungen und Zeit unnötigen Dingen zu widmen, die sie am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen zurücklassen. Kapitel 89 Al Fajar, Verse 23-24:

„Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern. Doch was wird ihm die Erinnerung nützen? Er wird

sagen: „Oh, hätte ich doch etwas Gutes vorausgeschickt, um mein Leben zu retten.““

Die materielle Welt - 8

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4102, gibt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Ratschläge, wie man die Liebe Allahs, des Erhabenen, erlangen kann.

Die Liebe zu Allah, dem Erhabenen, erlangt man, wenn man die Exzesse dieser materiellen Welt vermeidet, die über die eigenen Bedürfnisse und Pflichten hinausgehen. Das bedeutet, dass ein Muslim in dieser Welt danach streben sollte, seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen. Und sie sollten sich im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemühen, indem sie Seine Gebote erfüllen, Seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Alles aus der materiellen Welt, das einem bei diesen Dingen hilft, ist in Wirklichkeit keine weltliche Sache. Daher ist es nicht erforderlich, sie zu vermeiden. Aber man muss jene Dinge vermeiden, die einen entweder daran hindern oder davon abhalten, diese Pflichten zu erfüllen. Wenn man an dieser Haltung festhält, wird man die Segnungen, die einem gewährt wurden, nur auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

So kann ein Muslim die Welt in seiner Hand und nicht in seinem Herzen halten. So erlangt ein Muslim die Liebe Allahs, des Erhabenen, denn diese Haltung veranlasst ihn, in Seinem Gehorsam zu streben, was die Liebe

Allahs, des Erhabenen, anzieht. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 6502, zu finden ist.

Die materielle Welt - 9

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2346, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass für jeden, der morgens sicher vor Gefahren, gesund und mit Nahrung für den Tag aufwacht, die Welt so ist, als ob sie für ihn versammelt wäre.

In der heutigen Zeit, in der viele Menschen auf der ganzen Welt in unsicheren Ländern leben, sollte ein Muslim, der mit Sicherheit gesegnet ist, diese nutzen, indem er seine Freiheit nutzt, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und indem er seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Sie sollten beispielsweise die Gelegenheit nutzen, zu den Moscheen zu reisen, um dort gemeinsam zu beten und religiöse Wissensversammlungen abzuhalten.

Darüber hinaus sollten Muslime dieses Sicherheitsgefühl auf andere ausdehnen, unabhängig von ihrem Glauben, damit die gesamte Gesellschaft vor Gefahren geschützt ist. Tatsächlich kann eine Person gemäß einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4998, kein wahrer Muslim oder Gläubiger sein, bis sie verbale und körperliche Gewalt von anderen Menschen und deren Besitz fernhält. Einfach ausgedrückt sollte ein Muslim andere so behandeln, wie er selbst von anderen behandelt werden möchte.

Ein Muslim muss seine Gesundheit nutzen, indem er Allah, dem Erhabenen, gehorcht, da sie ein Segen ist, den man oft erst dann wirklich zu schätzen weiß, wenn er verloren geht. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6412, angedeutet. Wer seine Gesundheit nutzt, indem er Allah, dem Erhabenen, gehorcht, wird feststellen, dass er seine Unterstützung erhält, wenn er schließlich seine Gesundheit verliert. Wer beispielsweise krank wird, wird dafür belohnt, dass er dieselben guten Taten vollbringt, die er in seiner Gesundheit vollbracht hat, auch wenn er sie aufgrund seiner Krankheit nicht mehr vollbringt. Dies wird in einem Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 500, angeraten. Wer seine Gesundheit jedoch nicht nutzt, wird diese Unterstützung wahrscheinlich nicht erhalten. Es ist wichtig zu beachten, dass die Nutzung der eigenen Gesundheit auch das Streben in dieser materiellen Welt beinhaltet, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, zu erfüllen und gleichzeitig Extravaganz und Verschwendung zu vermeiden.

Eine der größten Sorgen eines Menschen ist seine Versorgung. Ein Muslim sollte sich daran erinnern, dass sie ihm über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. Derjenige, der sich seinen täglichen Unterhalt sichert, sollte sich um seine anderen Pflichten kümmern und ohne Stress für den nächsten Tag planen, da seine Versorgung garantiert ist.

Schließlich ermutigt der Haupthadith auch dazu, einen einfachen Lebensstil zu pflegen, da dies zu innerem und körperlichem Frieden führt. Je mehr man nach den unnötigen Aspekten der materiellen Welt strebt, desto mehr Stress wird man haben. Wer beispielsweise ein Haus besitzt, hat weniger Stress und muss sich mit weniger Dingen herumschlagen als jemand, der zwei Häuser besitzt. Deshalb hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens ist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, zu finden ist.

Die materielle Welt - 10

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 2886, zu finden ist, kritisierte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Sklaven des Reichtums und der feinen Kleidung. Diese Menschen sind erfreut, wenn sie diese Dinge erhalten, und sind unzufrieden, wenn sie sie nicht erhalten.

In Wirklichkeit gilt dies für alle nicht lebensnotwendigen weltlichen Dinge. Diese Kritik richtet sich nicht gegen diejenigen, die in der materiellen Welt danach streben, ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse ihrer Angehörigen zu erfüllen, da dies Teil des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Sie richtet sich jedoch gegen diejenigen, die entweder das Ungesetzliche verfolgen, um Reichtum zu erlangen, und rechtmäßige, aber unnötige weltliche Dinge verfolgen, um ihre Wünsche und die Wünsche anderer zu erfüllen. Dieses Verhalten hindert sie daran, Allah, dem Erhabenen, richtig zu gehorchen. Dieser Gehorsam beinhaltet das Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dies hindert sie daran, die weltlichen Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies führt zu Stress und Schwierigkeiten in beiden Welten. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Darüber hinaus gilt diese Kritik denjenigen, die ungeduldig werden, wenn ihre unnötigen Wünsche in dieser Welt nicht erfüllt werden. Diese Haltung kann dazu führen, dass ein Muslim Allah, dem Erhabenen, bis an die Grenzen seines Gehorsams gehorcht. Das heißt, sie gehorchen Ihm, wenn ihre Wünsche erfüllt werden, aber wenn dies nicht der Fall ist, wenden sie sich wütend von Seinem Gehorsam ab. Der Heilige Koran warnt vor einem schweren Verlust in beiden Welten für denjenigen, der diese Haltung einnimmt. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Muslime sollten stattdessen lernen, geduldig und zufrieden mit dem zu sein, was sie besitzen, denn dies ist wahrer Reichtum gemäß einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2420. In Wirklichkeit ist die Person voller Wünsche bedürftig, das heißt arm, selbst wenn sie viel Reichtum besitzt. Die zufriedene Person hingegen ist nicht gierig, das heißt bedürftig, und das macht sie reich, selbst wenn sie wenig von dieser Welt besitzt. Ein Muslim sollte wissen, dass Allah, der Erhabene, den Menschen das gewährt, was für sie am besten ist, und nicht nach ihren Wünschen, da

dies in den meisten Fällen zu ihrer Zerstörung führen würde. Kapitel 42 Ash Shuraa, Vers 27:

„Und wenn Allah seinen Dienern die Versorgung übermäßig gewährt hätte, hätten sie auf der ganzen Erde Gewaltherrschaft verübt. Doch Er sendet sie herab in der Menge, die Er will. Wahrlich, Er ist seiner Diener kundig und allsehend.“

Die materielle Welt - 11

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 6439, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass, wenn eine Person ein Tal voller Gold besäße, sie sich ein weiteres wünschen würde und nichts ihren Magen füllen würde außer Staub. Aber Allah, der Erhabene, vergibt denen, die bei ihm bereuen.

Dieser Hadith warnt davor, zu viele weltliche Wünsche zu hegen. Das Problem mit ihnen, selbst wenn sie rechtmäßig sind, ist, dass die Erfüllung eines Wunsches nur zu weiteren führt. Eine Tür führt zu zehn anderen. Und dies endet nie, es sei denn, man bereut dieses Verhalten oder wenn man stirbt und der Staub seines Grabes schließlich seinen Magen füllt. Erlaubte weltliche Wünsche können auch zu unerlaubten Wünschen führen, da viele Menschen, die in der Unerlaubtheit gelandet sind, damit begannen, sich rechtmäßigen Wünschen hinzugeben. Je mehr Wünsche eine Person hat, desto bedürftiger wird sie, was ein anderer Name für Armut ist. Diese Armut endet nie, unabhängig davon, wie viel man erhält oder wie viele Wünsche man erfüllt. Deshalb wurde gesagt, dass die Grundbedürfnisse eines Armen erfüllt werden, da dies von Allah, dem Erhabenen, garantiert wird, aber die Wünsche der Könige bleiben unerfüllt. Ein Muslim sollte stattdessen in dieser Welt danach streben, seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen ohne Übermaß, Verschwendung oder Extravaganz zu erfüllen. Und sie sollten ihre weltlichen Wünsche minimieren, um diese wirkliche Armut zu vermeiden und stattdessen Frieden und Trost beim Herrscher der Herzen und Gefühle suchen, nämlich bei Allah, dem Erhabenen, durch Seinen aufrichtigen

Gehorsam, der beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Man muss kein Gelehrter sein, um zu dem Schluss zu kommen, dass diejenigen, die davon besessen sind, ihre rechtmäßigen oder unrechtmäßigen Wünsche zu erfüllen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen missbrauchen, niemals Frieden finden, unabhängig davon, wie viele weltliche Besitztümer sie besitzen. Tatsächlich sind diejenigen, die sich so verhalten, am weitesten vom Seelenfrieden entfernt und am nächsten an Angst, Stress und Depressionen und sind am stärksten drogen- und alkoholabhängig. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich deprimierend [d. h. schwierig] sein …“

Die materielle Welt - 12

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4108, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die materielle Welt im Vergleich zum Jenseits wie ein Wassertropfen im Vergleich zu einem Ozean sei.

Tatsächlich wurde dieses Gleichnis gegeben, damit die Menschen verstehen, wie klein die materielle Welt im Vergleich zum Jenseits ist. Aber in Wirklichkeit können sie nicht verglichen werden, da die materielle Welt vergänglich ist, wohingegen das Jenseits ewig ist. Das bedeutet, das Begrenzte kann nicht mit dem Unbegrenzten verglichen werden. Die materielle Welt kann in vier Kategorien unterteilt werden: Ruhm, Reichtum, Autorität und das soziale Leben einer Person wie Familie und Freunde. Ganz gleich welchen weltlichen Segen man erlangt, der in diese Gruppen fällt, er wird immer unvollkommen und vergänglich sein, und der Tod wird einen von diesem Segen trennen. Andererseits sind die Segnungen im Jenseits beständig und vollkommen. In dieser Hinsicht ist die materielle Welt also nicht mehr als ein Tropfen im Vergleich zu einem endlosen Ozean.

Darüber hinaus ist es nicht garantiert, dass ein Mensch in dieser Welt ein langes Leben hat, da der Zeitpunkt des Todes unbekannt ist. Jeder Mensch hingegen wird garantiert sterben und das Jenseits erreichen. Es ist also töricht, dem Streben nach einem Tag, wie der Rente, den man

vielleicht nie erreicht, Vorrang vor dem Streben nach dem Jenseits zu geben, das man garantiert erreichen wird.

Dies bedeutet nicht, dass man die Welt verlassen sollte, denn sie ist eine Brücke, die überquert werden muss, um das Jenseits sicher zu erreichen. Vielmehr sollte ein Muslim dieser materiellen Welt nur so viel entnehmen, wie er und seine Angehörigen gemäß den Lehren des Islam brauchen, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Und dann sollte er den Rest seiner Bemühungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits widmen, indem er die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dadurch wird sichergestellt, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dadurch wird sichergestellt, dass man in beiden Welten Seelenfrieden und Erfolg erlangt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Eine intelligente Person würde einem Tropfen Wasser nicht den Vorzug vor einem endlosen Ozean geben und ein intelligenter Muslim würde der vergänglichen materiellen Welt nicht den Vorzug vor dem ewigen Jenseits geben.

Die materielle Welt - 13

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens sei.

Der Islam lehrt Muslime nicht, auf all ihren Reichtum und ihre rechtmäßigen Wünsche zu verzichten, sondern er lehrt sie, in allen Aspekten ihres Lebens, wie Essen, Kleidung, Wohnung und Geschäft, einen einfachen Lebensstil zu führen, damit sie genügend Zeit haben, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dazu gehört, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Dieses einfache Leben beinhaltet das Streben in dieser Welt, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, ohne Maßlosigkeit, Verschwendung oder Extravaganz zu erfüllen. Je mehr man sich auf ein einfaches Leben konzentriert, desto einfacher wird es, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies führt zu Frieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Darüber hinaus sollte ein Muslim verstehen, dass er sich umso weniger über weltliche Dinge aufregt, je einfacher er lebt, und dass er sich umso mehr um das Jenseits bemühen kann und dadurch Frieden für Geist, Körper und Seele erlangt. Je komplizierter das Leben eines Menschen ist, desto mehr Stress macht er sich, stößt auf Schwierigkeiten und strebt weniger nach dem Jenseits, da seine Beschäftigung mit weltlichen Dingen scheinbar nie endet. Diese Einstellung wird ihn daran hindern, Frieden für Geist, Körper und Seele zu erlangen.

Einfachheit führt zu einem bequemen Leben in dieser Welt und einer unkomplizierten Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts. Ein kompliziertes und nachsichtiges Leben hingegen führt nur zu einem stressigen Leben und einer strengen und schwierigen Abrechnung am Tag des Jüngsten Gerichts. Je strenger jemand abrechnet, desto härter wird er bestraft. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 103, angedeutet.

Die materielle Welt - 14

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6501, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass die weltlichen Dinge, die den sozialen Status erhöhen, letztendlich von Allah, dem Erhabenen, herabgesetzt werden.

Dies bedeutet nicht, dass Muslime die materielle Welt meiden und versuchen sollten, darin Erfolg zu haben. Muslime sollten sich um eine weltliche Bildung und einen rechtmäßigen Beruf bemühen, da dies dabei hilft, unrechtmäßigen Reichtum zu vermeiden und erforderlich ist, um seinen Pflichten nachzukommen, wie beispielsweise der Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse und der Bedürfnisse seiner Angehörigen. Ein Beispiel, das diese Pflicht beschreibt, ist in einem Hadith festgehalten, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, zu finden ist.

Der wichtigste Hadith besagt, dass man weltlichen Erfolg nicht zur obersten Priorität machen sollte, sondern den Großteil seiner Bemühungen der Vorbereitung auf das Jenseits widmen sollte. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Egal, wie viel weltlichen Erfolg man hat, irgendwann wird er verblassen. Dieses Verblassen tritt entweder zu Lebzeiten ein oder der Erfolg wird einen verlassen, wenn man stirbt. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, angedeutet. Unzählige Menschen haben Imperien aufgebaut und weltlichen Erfolg erreicht, doch sie alle sind verblasst. Wie viele Menschen haben ihre Namen auf Wolkenkratzer

geklebt, doch nach kurzer Zeit wurden sie entfernt und sie gerieten in Vergessenheit?

Dieser Hadith bedeutet nicht, dass eine Person keinen Erfolg haben wird, wenn sie Schwierigkeiten durchmacht. Muslime sollten danach streben, in der Welt erfolgreich zu sein und nicht aufgeben, wenn sie Rückschläge erleiden. Der Schlüssel liegt darin, dem Erfolg im Jenseits Vorrang vor dem der Welt zu geben, indem man die Segnungen und den Erfolg der materiellen Welt nutzt, um im Jenseits Erfolg zu haben. Man kann dies erreichen, indem man nach rechtmäßigem weltlichen Erfolg strebt; seine Verantwortung und Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen erfüllt und dabei Verschwendung und Extravaganz vermeidet. Und sie sollten ihren weltlichen Erfolg nutzen, um sich im Jenseits zu helfen, beispielsweise indem sie ihren überschüssigen Reichtum spenden. Wenn ihr weltlicher Erfolg Ruhm oder politischer Natur ist, dann sollten sie ihren Einfluss nutzen, um anderen zu helfen, da ihnen dies im Jenseits helfen wird. So nutzt man seinen weltlichen Erfolg, um seinem Jenseits zu nützen.

Es ist wichtig zu beachten, dass derjenige, der nur darauf aus ist, sich in dieser Welt selbst zu nützen, im Jenseits keinen Nutzen davon haben wird. Doch derjenige, der darauf aus ist, sich im Jenseits selbst zu nützen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wird in beiden Welten in Form von Frieden und Erfolg davon profitieren. Nur so kann man sicherstellen, dass man weiterhin von seinem weltlichen Erfolg profitiert, bevor und nachdem dieser unweigerlich schwindet. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Die materielle Welt - 15

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2347, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass sein wahrer Freund derjenige sei, der über die folgenden Eigenschaften verfüge.

Die erste Eigenschaft besteht darin, dass sie sich bemühen und nur das erhalten, was sie benötigen, um ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Angehörigen zu befriedigen, während sie Maßlosigkeit, Verschwendung und Extravaganz vermeiden. Diese Haltung kann man annehmen, wenn man danach strebt, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies wurde im Heiligen Qur‘an und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt.

Das nächste Merkmal, das im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass sie jede Art von Ruhm oder gesellschaftlicher Ehre vermeiden. Laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2376, ist dieser Wunsch für den Glauben eines Muslims zerstörerischer als die Zerstörung, die zwei hungrige Wölfe einer Schafherde zufügen würden. Das Verlangen eines Menschen nach Ruhm und Status ist für seinen Glauben wohl zerstörerischer als sein Verlangen nach Reichtum. Ein Mensch gibt sogar seinen geliebten Reichtum für den Erwerb von Ruhm und Prestige aus.

Es kommt selten vor, dass jemand Status und Ruhm erlangt und trotzdem fest auf dem richtigen Weg bleibt, indem er die Vorbereitung auf das Jenseits dem Genuss der materiellen Welt vorzieht. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6723, dass eine Person, die nach Status in der Gesellschaft, wie zum Beispiel einer Führungsposition, strebt, selbst damit fertig werden muss, während derjenige, der ihn erhält, ohne darum zu bitten, von Allah, dem Erhabenen, dabei unterstützt wird, Ihm gehorsam zu bleiben. Ein weiterer Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7148, warnt, dass die Menschen darauf erpicht sein werden, Status und Autorität zu erlangen, dies aber am Tag des Jüngsten Gerichts zutiefst bereuen werden.

Dies ist ein gefährliches Verlangen, denn es zwingt den Menschen dazu, intensiv danach zu streben, das Erreichte zu erlangen und dann noch weiter danach zu streben, es zu behalten, selbst wenn dies ihn dazu verleitet, Unterdrückung und andere Sünden zu begehen.

Die schlimmste Form des Strebens nach Status ist, wenn man diesen durch Religion erlangt. Ein Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 2654, warnt, dass diese Person in die Hölle kommt.

Das Streben nach Ansehen führt auch dazu, dass man handelt, um Menschen zu gefallen, anstatt zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dieser Person wird gesagt, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts die Belohnung für ihre Taten von den Menschen erhalten wird, für

die sie gehandelt hat, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist.

Das Streben nach Ansehen führt auch dazu, dass man negative Eigenschaften annimmt, wie zum Beispiel Doppelzüngigkeit, um es allen recht zu machen. Dies führt zu vielen Sünden und diese Person wird letztendlich von Allah, dem Erhabenen, öffentlich entehrt. Genau die Menschen, denen sie gefallen wollte, werden sie kritisieren und hassen, selbst wenn sie dies vor ihnen verheimlicht.

Als letztes wird im Haupthadith erwähnt, dass ihr Tod schnell eintritt, sie nur wenige Trauernde haben und dass sie nur ein kleines Erbe hinterlassen.

Ihr Tod kommt plötzlich, damit sie schnell der Gnade Allahs, des Erhabenen, überlassen werden und um sie vor den Schwierigkeiten eines langsamen und langwierigen Todes zu bewahren.

Sie haben nur wenige Trauernde, da sie es vermeiden, nach gesellschaftlicher Ehre zu streben und lieber anonym bleiben, da sie Angst davor haben, vor anderen mit ihren rechtschaffenen Taten anzugeben. Aber die wenigen Trauernden, die sie haben, sind weitaus besser als die vielen, die die Reichen und Berühmten haben. Ihre wenigen Trauernden sind aufrichtig in ihrer Trauer und bitten Allah, den Erhabenen, aufrichtig

um Vergebung, wohingegen die vielen Trauernden der Reichen und Berühmten sich nicht auf diese Weise verhalten.

Das Erbe, das sie hinterlassen, ist klein, da sie den größten Teil ihrer Segnungen auf das Jenseits ausgerichtet haben, indem sie sie auf eine Weise eingesetzt haben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Sie verstanden, dass alles, was sie zurückließen, in die Hände anderer fallen würde, die die Segnungen genießen würden, während sie, die Verstorbenen, dafür zur Rechenschaft gezogen würden, sie zu erhalten. Aus diesem Grund warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, dass die Familie und der Reichtum einer Person sie an ihrem Grab zurücklassen und nur ihre Taten sie in ihrem einsamen Grab begleiten. Daher konzentrieren sie sich darauf, rechtschaffene Taten zu vollbringen, indem sie ihre Segnungen richtig einsetzen und vermeiden, sie zu missbrauchen und dadurch Sünden zu begehen. Obwohl sie nur wenig als Erbe hinterlassen, nehmen sie tatsächlich viel mit ins Jenseits, um sich in Zeiten der Not zu versorgen. Kapitel 59 Al Hashr, Vers 18:

„Ihr Gläubigen, fürchtet Allah. Und jede Seele soll auf das schauen, was sie für morgen vorhat …“

Schließlich hinterlassen sie vielleicht nicht viele weltliche Dinge wie Reichtum und Besitz, aber sie hinterlassen ein großes Erbe an Güte, wie anhaltende Wohltätigkeit und nützliches Wissen, das ihnen auch nach ihrem Tod weiterhin zugute kommt. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1376, erwähnt.

Abschließend muss gesagt werden, dass diejenigen, die behaupten, den Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu lieben, diese verbale Behauptung mit Taten untermauern müssen. Behauptungen ohne Taten haben in weltlichen und religiösen Angelegenheiten wenig Wert. Einer dieser Beweise ist die Annahme dieser Eigenschaften, die zu seiner Freundschaft führen. Wer sich mit dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) anfreundet, dem wird seine Gesellschaft im Jenseits gewährt. Kapitel 4 An Nisa, Vers 69:

„Und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, der wird mit denen zusammen sein, denen Allah die Gunst der Propheten, der Treuen, der Märtyrer und der Rechtschaffenen erwiesen hat. Und jene sind trefflich als Gefährten.“

Die materielle Welt - 16

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 6514, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass zwei Dinge einen Verstorbenen an seinem Grab verlassen und nur eines bei ihm bleibt. Die beiden Dinge, die ihn verlassen, sind seine Familie und sein Reichtum und das einzige, was bei ihm bleibt, sind seine Taten.

Im Laufe der Geschichte haben die Menschen den Großteil ihrer Bemühungen darauf konzentriert, Wohlstand und eine glückliche Familie zu erlangen. Obwohl der Islam diese Dinge nicht verbietet, können sie erforderlich sein, um die eigenen Verantwortungen und Pflichten zu erfüllen. Der Islam rät Muslimen lediglich davon ab, nach diesen Dingen zu streben, die über ihre Bedürfnisse hinausgehen, und in Fällen, in denen diese Dinge einen daran hindern, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Man muss danach streben, den nötigen Reichtum zu erlangen, um seinen Pflichten nachzukommen, gemäß den Lehren des Islam, und eine Familie zu gründen, die einen ermutigt, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Beides gilt als gute Tat, wenn man es auf diese Weise nutzt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 6373, zu finden ist. Dies ist das Zeichen einer intelligenten Person, die dem den Vorzug gibt, was sie in Zeiten der Not überdauern und unterstützen wird, nämlich rechtschaffenen Taten. Andererseits werden diejenigen, die zulassen, dass ihr Reichtum und ihre Verwandten sie daran hindern, die Segnungen, die ihnen gewährt

wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, im Heiligen Quran als Verlierer beschrieben. Kapitel 63 Al Munafiqun, Vers 9:

„Ihr Gläubigen! Lasst euch von eurem Besitz und euren Kindern nicht vom Gedenken an Allah abbringen. Wer dies tut, der ist der Verlierer.“

Manche glauben fälschlicherweise, sie seien Allah, dem Erhabenen, nahe, da Er sie mit großem Reichtum und einer Familie beschenkt hat. Doch Allah, der Erhabene, klärt ihre Verwirrung auf, indem er erklärt, dass Ihm diejenigen am liebsten und näher sind, die glauben und rechtschaffene Taten vollbringen. Kapitel 34 Saba, Vers 37:

„Und es sind nicht euer Besitz oder eure Kinder, die euch eine Stellung näher zu Uns bringen, sondern der Glaube und die guten Werke …“

An einer anderen Stelle des Heiligen Quran warnt Allah, der Erhabene, die Menschheit, dass ihr Reichtum und ihre Verwandten ihnen im Jenseits nichts nützen werden, wenn sie das Jenseits nicht mit einem gesunden Herzen erreichen. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Verse 88-89:

„Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder [niemandem] nützen. Sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt.“

Die Definition eines gesunden Herzens ist lang, aber einfach ausgedrückt kann man es nicht erlangen, bis man die Gebote Allahs des Erhabenen aufrichtig befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentritt. Dadurch wird sichergestellt, dass man positive Eigenschaften annimmt und negative Eigenschaften eliminiert. Derjenige, der einen guten Charakter besitzt, wird die Rechte Allahs des Erhabenen und der Menschen erfüllen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah dem Erhabenen gefällt. Derjenige, der sich auf diese Weise verhält, besitzt ein gesundes spirituelles Herz und einen gesunden Körper.

Darüber hinaus kann einem sein Reichtum im Jenseits nur dann von Nutzen sein, wenn man ihn für laufende Wohltätigkeitsprojekte ausgibt. Dies wird vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1376, zu finden ist. Derselbe Hadith informiert die Menschheit darüber, dass die Gebete eines rechtschaffenen Kindes um Vergebung seiner verstorbenen Eltern ebenfalls erhört werden. Leider sind heutzutage viele Kinder zu sehr damit beschäftigt, ihr Erbe anzustreben, als für ihre verstorbenen Eltern zu beten. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Erziehung eines rechtschaffenen Kindes, das für seine verstorbenen Eltern betet, nicht möglich ist, wenn die Eltern nicht selbst während ihres Lebens rechtschaffene Taten vollbringen, d. h. mit gutem Beispiel vorangehen. Zweitens ist es nicht die Art des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, oder seiner Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, sich rechtschaffener Taten zu enthalten und zu hoffen, dass andere für sie beten, nachdem sie diese Welt verlassen haben. Man

sollte zu Lebzeiten nach rechtschaffenen Taten streben und dann hoffen, dass andere nach dem Tod für einen beten.

Es ist wichtig zu verstehen, dass nur der Reichtum, den man ins Jenseits schickt, einem Nutzen bringt. Dies beinhaltet, dass man seinen Reichtum auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie zum Beispiel für die Erfüllung der eigenen Verantwortungen und Pflichten, wie zum Beispiel für die Ausbildung der Kinder. Jeder Reichtum, der für eitle oder sündige Dinge ausgegeben wird, wird für den Besitzer eine Quelle von Stress sein und kann durchaus zu seiner Bestrafung in beiden Welten führen. Diejenigen, die die obligatorischen Almosen aus Gier zurückhalten, wurden vor schrecklichen Strafen gewarnt. Zum Beispiel warnt ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1403, dass eine Person, die diese schwere Sünde begeht, am Tag des Jüngsten Gerichts einer riesigen Giftschlange begegnen wird, die sich um sie wickeln und sie ununterbrochen beißen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 180:

„Und die, die [gierig] zurückhalten, was Allah ihnen von Seiner Huld gewährt hat, sollen nicht denken, es sei besser für sie. Im Gegenteil, es ist schlimmer für sie. Am Tag der Auferstehung wird ihnen das, was sie zurückgehalten haben, um den Hals gewickelt sein …“

Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1658, warnt davor, dass am Tag des Jüngsten Gerichts das Gold und Silber einer Person in den Flammen der Hölle erhitzt und ihr Körper damit gebrandmarkt wird, wenn sie es versäumt, die dafür fällige obligatorische Almosenabgabe zu spenden.

Darüber hinaus wird der vom Verstorbenen hinterlassene Reichtum anderen zur Verfügung gestellt, während der Verstorbene für den Besitz verantwortlich gemacht wird. Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn eine Person wissentlich Reichtum jemandem hinterlässt, der nicht geeignet ist, ihn zu besitzen, und ihn daher missbraucht, der Verstorbene auch dafür verantwortlich gemacht werden kann. Umgekehrt wird der Verstorbene, wenn jemand Reichtum jemandem hinterlässt, der ihn richtig ausgibt, am Tag des Jüngsten Gerichts viel Bedauern empfinden, wenn er die große Belohnung sieht, die demjenigen zuteil wird, der ihn richtig ausgegeben hat.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, stellte in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7420, klar, dass eine Person ihren Reichtum nur auf drei Arten verwenden kann. Die erste ist der Reichtum, den sie für ihre Nahrung ausgibt. Die zweite ist der Reichtum, den sie für ihre Kleidung ausgibt, und der letzte Reichtum ist das, was sie auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Alle anderen Reichtümer bleiben zurück, damit andere Menschen sie genießen können, während der Verstorbene dafür verantwortlich ist, sie einzusammeln.

Das Horten und falsche Ausgeben von Reichtum führt dazu, dass man die materielle Welt liebt und das Jenseits nicht mag, da man seinen geliebten Reichtum nicht zurücklassen möchte, was nach dem Tod passieren wird. Wer das Jenseits nicht mag, wird sich nicht ausreichend darauf vorbereiten. Das heißt, er wird die Segnungen, die ihm gewährt wurden, nicht auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Darüber hinaus muss man, wenn man wahre Frömmigkeit annehmen möchte, bereit sein, seinen Reichtum für Allah, den Erhabenen, auszugeben. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 92:

„Niemals werdet ihr das Gute [erlangen], bis ihr [auf dem Weg Allahs] von dem spendet, was ihr liebt …“

In Wirklichkeit ist Reichtum ein seltsamer Begleiter, denn er nützt jemandem nur dann etwas, wenn er ihn verlässt, das heißt, wenn er auf die richtige Weise ausgegeben wird.

Ein Mensch würde als Narr abgestempelt, wenn er ohne Proviant auf eine lange Reise ginge. Ebenso ist derjenige ein Narr, der seinen Reichtum nicht in Form von Proviant für die lange Reise ins Jenseits vorausschickt.

Es besteht kein Zweifel, dass einer der größten Schmerzen, die ein Mensch im Augenblick des Todes empfindet, darin besteht, dass er erkennt, dass er seinen hart erarbeiteten Reichtum zurücklässt und mit leeren Händen ins Jenseits reist. Ein Muslim sollte dieses Ergebnis um jeden Preis vermeiden.

Die Verrichtung rechtschaffener Taten ist die einzige Möglichkeit, sich auf das Grab vorzubereiten, da man dort keine anderen Annehmlichkeiten findet. Tatsächlich ist es das Mittel, um sich auf sein ewiges Zuhause im Jenseits vorzubereiten. Daher sollte diese Vorbereitung Vorrang vor der Vorbereitung auf die irdische materielle Welt haben.

Eine Person würde als Narr abgestempelt, wenn sie zwei Heime hätte und den Großteil ihrer Bemühungen der Verschönerung des Heims widmen würde, in dem sie weniger Zeit verbringt. Ähnlich verhält es sich, wenn ein Muslim mehr Zeit und Mühe in die Verschönerung seines temporären Heims in dieser Welt investiert als in das ewige Heim im Jenseits, dann ist auch er einfach nur ein Narr. Dies ist die Einstellung mancher, obwohl sie zugeben und glauben, dass ihr Aufenthalt in dieser Welt kurz und von unbekannter Dauer ist, wohingegen ihr Aufenthalt im Jenseits ewig sein wird.
Diese Einstellung weist auf einen Mangel an Glaubensgewissheit hin, und daher ist es für jeden, der diese Mentalität teilt, unerlässlich, islamisches Wissen zu suchen und danach zu handeln, um seine Glaubensgewissheit zu stärken, bevor er das Jenseits ohne alles Gute erreicht.

Wer sich in aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, auf sein Grab vorbereitet, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote vermeidet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig entgegensieht, wird feststellen, dass seine guten Taten ihm Trost spenden, während die angehäuften Sünden seinen Aufenthalt im dunklen Grab nur verschlimmern. Ein Muslim sollte daher während seiner Kraft und Fähigkeit gute Taten vollbringen, bevor seine Zeit der Schwäche kommt. Jeder

Muslim sollte die im Haupthadith angedeutete Realität erkennen und daher die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, bevor eine Zeit kommt, in der seine Bitte um mehr Zeit für rechtschaffene Taten abgelehnt wird. Kapitel 63 Al Munafiqun, Verse 10-11:

„Und gebt [auf Allahs Weg] von dem aus, womit Wir euch versorgt haben, bevor einer von euch dem Tod nahe kommt und sagt: „Mein Herr, wenn Du mir doch nur eine kurze Frist gewährtest, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören.“ Doch Allah wird einer Seele niemals Aufschub gewähren, wenn ihre Zeit gekommen ist…“

Sie sollten jetzt über ihre Taten nachdenken, damit sie ihre Sünden aufrichtig bereuen und sich mehr anstrengen können, rechtschaffene Taten zu vollbringen, bevor der Tag kommt, an dem ihnen das Nachdenken nichts mehr nützt. Kapitel 89 Al Fajr, Vers 23:

„Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern, doch was wird ihm die Erinnerung nützen?“

Jeder sollte über die Menschen nachdenken, die vor ihm gestorben sind, und über ihre Unfähigkeit, in der Stunde der Not mehr rechtschaffene Taten zu vollbringen, um sie zu trösten. Beeilen Sie sich, bevor diese Zeit

kommt, und bereiten Sie sich auf das Unvermeidliche vor. Kapitel 15 Al Hijr, Vers 99:

„Und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt.“

Die materielle Welt - 17

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2376, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Verlangen nach Reichtum und Status zerstörerischer für den Glauben sei als die Zerstörung, die zwei hungrige Wölfe anrichten, die man auf eine Schafherde loslässt.

Dies zeigt, dass der Glaube eines Muslims kaum sicher ist, wenn er nach Reichtum und Ruhm in dieser Welt strebt, so wie kaum ein Schaf vor zwei hungrigen Wölfen gerettet wird. Dieses großartige Gleichnis enthält also eine ernste Warnung vor dem Übel der Gier nach übermäßigem Reichtum und sozialem Status in der Welt.

Die erste Art des Verlangens nach Reichtum liegt vor, wenn jemand Reichtum extrem liebt und unermüdlich danach strebt, ihn auf legalem Wege zu erlangen. Sich so zu verhalten ist nicht das Zeichen einer weisen Person, da ein Muslim fest daran glauben sollte, dass ihm seine Versorgung garantiert ist und diese Zuteilung sich niemals ändern kann. Tatsächlich wurde die Versorgung der Schöpfung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. Diese Person wird zweifellos ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten vernachlässigen, da sie zu sehr damit beschäftigt ist, Reichtum anzuhäufen. Ein Körper, der zu sehr damit beschäftigt ist, Reichtum anzuhäufen, wird sich nie ausreichend auf das Jenseits vorbereiten, das

darin besteht, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Tatsächlich wird diese Person so viel Mühe darauf verwenden, mehr Reichtum anzuhäufen, dass sie möglicherweise nicht einmal die Chance bekommt, ihn zu genießen. Stattdessen wird sie diese Welt verlassen und sie anderen Menschen zum Genießen hinterlassen, obwohl sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden wird. Diese Person kann zwar rechtmäßig Reichtum erwerben, wird aber dennoch keinen inneren Frieden finden, denn egal, wie viel sie erlangt, sie wird immer nur mehr wollen. Diese Person ist bedürftig und daher ein echter Bettler, selbst wenn sie viel Reichtum besitzt. Da das Streben nach mehr Reichtum das Öffnen von mehr weltlichen Türen und Beschäftigungen mit sich bringt, wird sie umso weniger inneren und körperlichen Frieden erlangen, je mehr sie danach strebt, ihren Reichtum zu vergrößern. Und umso mehr wird sie die Segnungen missbrauchen, die ihr bei ihrem Streben nach Reichtum gewährt wurden. Nur wer Allah, den Erhabenen, vergisst, missbraucht die Segnungen, die ihm von Ihm gewährt wurden. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Das einzige Verlangen, das von Nutzen ist, ist das Verlangen nach der Anhäufung wahren Reichtums, nämlich nach rechtschaffenen Taten, um sich auf den Tag der Rückkehr vorzubereiten.

Die zweite Art der Gier nach Reichtum ist der ersten ähnlich, aber zusätzlich dazu erwirbt dieser Personentyp Reichtum auf unerlaubte Weise und versäumt es, die Rechte der Menschen zu erfüllen, wie etwa die Pflicht, Almosen zu geben. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in vielen Hadithen davor gewarnt. In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6576, warnte er beispielsweise, dass diese Haltung die Nationen der Vergangenheit zerstört habe, da sie unerlaubte Dinge zu Rechten machten, anderen ihre Rechte vorenthielten und andere töteten, um übermäßigen Reichtum zu erlangen. Diese Person strebt nach Reichtum, auf den sie keinen Anspruch hat, was zu zahllosen schweren Sünden führt. Wenn jemand diese Haltung annimmt, wird er äußerst gierig. Wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1961, warnte, ist der gierige Mensch weit entfernt von Allah, dem Erhabenen, weit entfernt vom Paradies, weit entfernt von den Menschen und nahe der Hölle. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 3114, davor, dass extreme Gier und wahrer Glaube im Herzen eines wahren Muslims niemals vereinbar sind.

Wenn ein Muslim dieser Art von Verlangen nachgibt, ist die extreme Gefahr selbst für einen ungebildeten Muslim klar. Es wird seinen Glauben zerstören, bis nichts außer ein bisschen übrig bleibt. Genau wie der Haupthadith warnt, ist diese Zerstörung des eigenen Glaubens schlimmer als die Zerstörung, die durch zwei hungrige Wölfe verursacht wird, die auf eine Schafherde losgelassen werden. Dieser Muslim riskiert, den wenigen Glauben, den er besitzt, im Moment seines Todes zu verlieren, was der größte Verlust ist.

Das Verlangen eines Menschen nach Ruhm und Status ist für seinen Glauben wohl zerstörerischer als das Verlangen nach übermäßigem Reichtum. Ein Mensch gibt seinen geliebten Reichtum oft für den Erwerb von Ruhm und sozialem Status aus.

Es kommt selten vor, dass jemand Status und Ruhm erlangt und dennoch fest auf dem richtigen Weg bleibt, auf dem er dem Jenseits den Vorrang vor der materiellen Welt gibt. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6723, dass eine Person, die nach Status in der Gesellschaft, etwa einer Führungsposition, strebt, selbst damit fertig werden muss, doch wenn jemand diesen Status erhält, ohne darum zu bitten, wird ihm Allah, der Erhabene, dabei helfen, Ihm gehorsam zu bleiben. Aus diesem Grund würde der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, niemanden in eine Machtposition berufen, der darum gebeten hat oder auch nur den Wunsch danach zeigt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6923, bestätigt. Ein anderer Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7148, warnt, dass die Menschen zwar bestrebt sein werden, Status und Autorität zu erlangen, dies jedoch am Tag des Jüngsten Gerichts zutiefst bereuen werden. Dies ist ein gefährliches Verlangen, denn es zwingt den Menschen dazu, intensiv danach zu streben, das Erreichte zu erlangen und dann noch mehr danach zu streben, es zu behalten, selbst wenn dies ihn dazu verleitet, Unterdrückung und andere Sünden zu begehen.

Die schlimmste Form des Strebens nach Status ist, wenn man diesen durch Religion erlangt. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2654, gewarnt, dass diese Person in die Hölle kommt.

Daher ist es für einen Muslim sicherer, das Verlangen nach übermäßigem Reichtum und hohem sozialen Status zu vermeiden, da diese beiden Dinge zur Zerstörung seines Glaubens führen können, indem sie ihn davon abhalten, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Qur‘an und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist.

Die materielle Welt - 18

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Einige Muslime behaupten oft, dass der Glaube und die materielle Welt Hand in Hand gehen müssen, ohne dass man in einem von beiden extrem ist. Es ist seltsam, dass die meisten, die dies behaupten und diese Aussage als Mittel verwenden, um die erlaubten Annehmlichkeiten und Freuden dieser Welt zu genießen, sie weder wirklich verstehen noch befolgen. Diese Aussage ist wahr, bezieht sich aber auf jene weltlichen und religiösen Angelegenheiten, die Allah, dem Erhabenen, gefallen. Zum Beispiel ist gelegentliche körperliche Betätigung, um den Körper gesund zu halten, ein Vertrauensbeweis, der einem Menschen übertragen wurde. Das bedeutet nicht, dass man die erlaubten Freuden dieser Welt im Übermaß genießen kann, während man es versäumt, in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu treten, indem man islamisches Wissen erlangt und danach handelt, selbst wenn man die üblichen Pflichten erfüllt. Denn der Erwerb von Wissen an sich ist eine Pflicht für alle Muslime gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah , Nummer 224.

Darüber hinaus würde das Hand-in-Hand-Gehen darauf schließen lassen, dass man jeder Sache die gleiche Aufmerksamkeit, Mühe und Zeit widmet. Wie viele Muslime können ehrlich sagen, dass sie der materiellen Welt und der Vorbereitung auf das Jenseits die gleiche Mühe, Energie und Zeit widmen? Wenn sie das nicht tun, und die meisten tun das nicht, wie genau erfüllen sie dann diese Aussage?

Ein Muslim sollte sich nichts vormachen, denn seine Zeit auf der Erde ist begrenzt und er bekommt keine zweite Chance, wenn er sie verlässt. Daher sollte er ehrlich danach streben, diese Aussage zu erfüllen, indem er der materiellen Welt und der Vorbereitung auf das Jenseits mindestens gleich viel Zeit, Mühe und Energie widmet. Es ist wichtig anzumerken, dass einige argumentieren würden, dass es nicht klug sei, eine vorübergehende Bleibe und eine ewige Bleibe gleich zu behandeln.

Die materielle Welt - 19

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte darüber nach, wie wichtig es ist, ein ausgeglichenes Leben zu führen, in dem ein Muslim seinen Bedürfnissen und Pflichten in dieser Welt nachkommt, sich angemessen auf das Jenseits vorbereitet und gelegentlich rechtmäßige Freuden genießt. Obwohl dies der beste Ansatz ist, ist es sehr schwierig, ihn umzusetzen, so wie auf einem Drahtseil zu balancieren, wobei eine Person leicht in eines der beiden Extreme geraten kann. Auf der einen Seite ist man zu sehr auf die materielle Welt konzentriert, was einen daran hindert, sich richtig auf das Jenseits vorzubereiten. Auf der anderen Seite bemüht man sich sehr, sich auf das Jenseits vorzubereiten, kämpft aber und scheitert sogar bei der Erfüllung seiner weltlichen Pflichten. Aber es ist wichtig zu beachten, dass, obwohl eine perfekte Balance am besten ist, es weitaus besser ist, sich dem Jenseits zuzuwenden als dieser materiellen Welt. Denn wer das Jenseits bevorzugt, findet diese Welt vielleicht schwierig, wird aber im Jenseits eher ewigen Erfolg haben. Auf der anderen Seite mag derjenige, der sich mehr der Welt zuwendet, darin Erfolg haben, wird aber im Jenseits eher scheitern. Mit anderen Worten, die Neigung zum Jenseits ist die sicherere Option im Vergleich zur Neigung zur materiellen Welt. Wenn also ein Muslim darum kämpft, das perfekte Gleichgewicht zu finden, was bei der überwiegenden Mehrheit der Fall ist, sollte er nett zu sich selbst sein und sich mehr zum Jenseits hinwenden, damit er ewigen Erfolg statt vorübergehenden weltlichen Erfolgs erlangen kann. Kapitel 87 Al A'la, Verse 16-17:

„Aber ihr zieht das weltliche Leben vor, obwohl das Jenseits besser und dauerhafter ist.“

Die materielle Welt - 20

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist Teil des normalen Verhaltens, Angst davor zu haben, seinen Besitz zu verlieren. Tatsächlich ist es im Allgemeinen so, dass man umso mehr Angst davor hat, je mehr man besitzt, und umso weniger Angst hat man davor, je weniger man besitzt. Das ist genau wie bei der Person, die mitten in der Nacht ausgeht und viele wertvolle Dinge besitzt, wie ein teures Telefon und ein Tablet. Diese Person wird offensichtlich mehr Angst davor haben, ihren Besitz zu verlieren, als die Person, die mitten in der Nacht ihr Haus verlässt und nichts Wertvolles bei sich trägt. Muslime sollten daher die Realität dessen in Bezug auf diese irdische Welt und das ewige Jenseits verstehen. Die Person, die viele weltliche Dinge besitzt, die ihr im Jenseits nichts nützen, wie z. B. übermäßigen Reichtum, den sie angehäuft hat, wird immer mehr Angst davor haben, diese Welt durch den Tod und die Probleme dieser Welt zu verlassen, als die Person, die weniger weltliche Dinge besitzt. Diese Angst beseitigt den eigentlichen Zweck dieser Besitztümer, nämlich Seelenfrieden und körperlichen Frieden zu erlangen. Tatsächlich ist das Erreichen von Seelenfrieden und körperlichem Frieden der eigentliche Grund, warum Menschen in dieser materiellen Welt streben. Um diese Angst zu beseitigen, muss ein Muslim jedoch nicht physisch mit leeren Händen dastehen. Er muss sich nur geistig von seinem Besitz lösen. Dies wird erreicht, wenn man nur von dieser materiellen Welt nimmt, um seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer zu befriedigen, die von ihm abhängig sind, und dann den Rest seiner weltlichen Güter dem Jenseits widmet, indem man sie so verwendet, wie es der Islam vorschreibt. Dadurch wird sichergestellt, dass man seinen Besitz wirklich besitzt, anstatt dass sein Besitz ihn besitzt. Dadurch wird auch die Angst vor dem Verlust des Besitzes beseitigt, da man ihn bereits zur sicheren Aufbewahrung ins Jenseits geschickt hat. Dadurch kann man in dieser und in der nächsten Welt geistigen und körperlichen Frieden erlangen.

Die materielle Welt - 21

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Laut einem Vorfall, der in Imam Asfahanis Hilyat Al Awliya, Nummer 510, aufgezeichnet wurde, weigerte sich der große Gefährte Abu Darda, möge Allah mit ihm zufrieden sein, seine Tochter einem reichen und mächtigen Mann zur Frau zu geben. Er erklärte, dass er dies nur tat, weil er befürchtete, seine Tochter würde sich im Überfluss und Luxus dieser Welt verlieren, was zweifellos ihrem Glauben schaden würde.

Es ist seltsam, dass die Mehrheit der Muslime die entgegengesetzte Einstellung dazu angenommen hat. Sie suchen oft reiche und einflussreiche Menschen, mit denen sie sich verbinden können. Sie legen oft weniger Wert auf die Stärke ihres Glaubens und knüpfen deshalb keine Kontakte zu ihren Familien, was in einem Hadith in Sahih Muslim, Nr. 3635, ausdrücklich empfohlen wird. Obwohl eine Familie nicht in eine Familie einheiraten sollte, die ihren Verwandten finanziell nicht unterstützen kann, sollten sie gleichzeitig Reichtum und sozialen Status nicht als einzige Maßstäbe für die Suche nach einem geeigneten Ehepartner für ihren Verwandten festlegen.

Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, immer das Gute für andere zu suchen, indem man in allen Situationen und Umständen den Glauben berücksichtigt. Das bedeutet, man sollte sich nur in Situationen begeben, in denen man fest davon überzeugt ist, dass der eigene Glaube dadurch entweder gestärkt wird oder zumindest nicht beschädigt wird. Wenn man

vermutet, dass dies passieren könnte, sollte man es um jeden Preis vermeiden, da alle weltlichen Dinge kommen und gehen, aber die Stärke des eigenen Glaubens ist das, was den endgültigen und dauerhaften Bestimmungsort im Jenseits bestimmt, daher sollte man ihn immer schützen.

Die materielle Welt - 22

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, jedem Menschen nur ein Herz gegeben hat. Daher können zwei gegensätzliche Dinge nicht gleichzeitig darin enthalten sein, so wie Feuer und Eis nicht in einem Gefäß zusammenkommen können. Das ist ähnlich wie ein Reisender, der nach Osten geht, sich unweigerlich weiter vom Westen entfernt. Ebenso sind das Jenseits und die materielle Welt zwei Gegensätze. Sie können daher nicht gleichzeitig im Herzen einer einzelnen Person enthalten sein. Je mehr man die Exzesse der materiellen Welt liebt und praktisch danach strebt, desto weniger wird man das Jenseits lieben und praktisch danach streben. Das ist eine unausweichliche Realität. Ein Muslim sollte sich nicht vormachen, dass dies möglich sei. Die beiden können niemals in einem einzigen Herzen zusammenkommen. Das eine wird immer das andere überwinden. Selbst wenn man glaubt, man könne sich den erlaubten Exzessen dieser materiellen Welt hingeben, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass dies einen zunächst einmal davon abhalten wird, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Zweitens werden sie dadurch dem Ungesetzlichen noch näher kommen, da das Begehen von Gesetzen normalerweise der erste Schritt zum Ungesetzlichen ist. Wer diese Mentalität vermeidet, wird seinen Glauben und seine Ehre schützen. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, angedeutet. Kapitel 87 Al A'la, Verse 16-17:

„Aber ihr zieht das weltliche Leben vor. Das Jenseits ist besser und dauerhafter.“

Die materielle Welt - 23

Ich hatte einen Gedanken, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Wenn jemand ein Land durchqueren müsste und ihm verschiedene Wege zur Auswahl stünden, wie zum Beispiel ein Weg durch einen gefährlichen Dschungel, über einen Berg oder durch eine unterirdische Höhle, würde ein intelligenter Mensch sicherlich den einfachsten und leichtesten Weg wählen. So könnte er sein Ziel sicher erreichen und gleichzeitig geistigen und körperlichen Frieden finden. Nur ein Narr würde einen schwierigen und gefährlichen Weg wählen und sich dadurch unnötig belasten.

In Wirklichkeit ist jeder Mensch auf einer Reise durch diese Welt und sein Ziel ist das Jenseits. Daher sollte ein intelligenter Muslim den Weg durch diese Welt wählen, der einfach und direkt ist, um das Jenseits sicher zu erreichen. Dieser Weg besteht darin, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegenzutreten und nur von dieser materiellen Welt zu nehmen, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, zu erfüllen, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Dies würde es ihnen ermöglichen, das Jenseits sicher zu erreichen und dabei geistigen und körperlichen Frieden zu erlangen. Aber je mehr man sich den Exzessen dieser materiellen Welt hingibt und sich unnötigerweise den Menschen und ihren Wünschen widmet, desto schwieriger wird die Reise. Diese Einstellung wird sie nur ihres geistigen und körperlichen Friedens berauben und die Chancen verringern, das Jenseits sicher zu erreichen.

Abschließend sei gesagt, dass Muslime verstehen müssen, dass das Leben eine Reise ist. Sie sollten deshalb nett zu sich selbst sein und den einfachen und leichten Weg wählen, um das Jenseits sicher zu erreichen und so in beiden Welten geistigen und körperlichen Frieden zu erlangen.

Die materielle Welt - 24

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Es ist offensichtlich, dass viele Muslime von Neid betroffen sind. Tatsächlich warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2510, zu finden ist, davor, dass dies passieren würde. Neid führt zu vielen anderen negativen Eigenschaften und Problemen. Beispielsweise hindert er Muslime daran, die wichtige Pflicht zu erfüllen, Gutes zu tun, unabhängig davon, wer es tut, da der Neidische nicht den Wunsch hat, anderen zu helfen, da er glaubt, dass der Rang des anderen in der Gesellschaft höher wird als der eigene.

Ein Muslim muss Schritte unternehmen, um Neid aus seinem Charakter zu verbannen. Eine Sache, die dabei helfen kann, ist, mit dem zufrieden zu sein, was man besitzt. Allah, der Erhabene, gibt den Menschen nicht nach ihren Wünschen, da dies zu ihrer Zerstörung führen könnte. Er gibt stattdessen das, was für den Glauben eines jeden Menschen am besten ist. Das zu verstehen, kann Neid auf den Besitz anderer beseitigen. Wie viele Muslime haben Reichtum erlangt, der ihren Glauben zerstört hat? Und wie vielen Muslimen wird am Tag des Jüngsten Gerichts vergeben, weil sie Prüfungen geduldig ertragen haben? Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Außerdem muss man verstehen , dass man aufgrund der Begrenztheit dieser materiellen Welt leicht neidisch auf die Dinge darin wird. Wenn ein Muslim jedoch nach dem Jenseits strebt und es den Exzessen dieser materiellen Welt vorzieht, wird er neidisch. Denn die Segnungen des Jenseits sind unbegrenzt, es besteht also kein Grund, neidisch zu sein, denn es gibt genug Segnungen für alle, und sie werden tatsächlich niemals enden. Aber je mehr man nach den begrenzten Dingen strebt und sie sich wünscht, die man in dieser Welt findet, desto neidischer wird man.

Die materielle Welt - 25

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über die materielle Welt nach und darüber, wie viel Mühe die meisten Menschen ihr im Vergleich zu ihrer Religion widmen. Wenn man die materielle Welt, wie etwa die Filmindustrie, beobachtet, stellt man fest, dass die beteiligten Menschen viel Mühe aufwenden, um erfolgreich zu sein. So verbringen die Menschen beispielsweise nicht nur unzählige Stunden und Millionen von Pfund damit, einen Film zu drehen, sondern investieren nach dessen Fertigstellung noch mehr Mühe und Geld in die Werbung für ihn. Prominente reisen um die Welt, nur um ein Treffen oder Interview zu bekommen, das weniger als eine Stunde dauert, nur um für ihre Arbeit zu werben.

Leider ist es ziemlich offensichtlich, dass die meisten Muslime nicht einmal einen Bruchteil dieser Anstrengungen in ihre religiösen Angelegenheiten stecken, wie etwa in die Stärkung ihres eigenen Glaubens oder die Verbreitung des Wortes des Islam. Die sozialen Medien sind voll von weltlichen Dingen, denen die Menschen viel Zeit und Geld widmen, was für jeden, der sie beobachtet, offensichtlich ist. Das Geld und die Anstrengung, die in die islamische Bildung in den sozialen Medien investiert werden, machen dagegen nur einen Bruchteil davon aus. Der Islam lehrt die Muslime nicht, die Welt völlig aufzugeben, wie es erforderlich ist, um seinen rechtmäßigen Unterhalt zu verdienen. Aber wenn ein Muslim sein eigenes Leben und seine täglichen Aktivitäten ehrlich beurteilt, wird ihm klar, dass der Großteil seiner Anstrengungen, seines Reichtums und seiner Zeit der materiellen Welt gewidmet ist. Es ist sehr selten, jemanden zu sehen, der den Großteil seiner Zeit dem Islam und der Vorbereitung auf das Jenseits widmet. Wenn Menschen so viel Mühe und Geld in weltliche

Dinge wie das Drehen von Filmen stecken können, obwohl dies vergängliche Dinge sind, sollten Muslime noch härter für das ewige Jenseits arbeiten. Diese weltlichen Menschen widmen ihren weltlichen Projekten viel Mühe und sind daher erfolgreich. Wenn Muslime in dieser und der nächsten Welt wirklichen Erfolg haben wollen, müssen auch sie Zeit und Energie in die Vorbereitung auf das Jenseits investieren. Es ist einfach töricht zu glauben, dass ein Muslim die Segnungen dieser und der nächsten Welt erlangen kann, indem er sich nur minimal oder gar nicht anstrengt, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. Wenn weltlicher Erfolg nicht ohne Anstrengung erreicht werden kann, wie kann ein Muslim dann glauben, dass er ohne Anstrengung religiösen Erfolg erlangen wird? Kapitel 87 Al A'la, Verse 16-17:

„Aber ihr zieht das weltliche Leben vor. Das Jenseits ist besser und dauerhafter.“

Die materielle Welt - 26

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig Zu verstehen Sie , dass, obwohl die Menschen in dieser materiellen Welt danach streben, inneren Frieden zu erlangen, dies in dieser Welt nicht möglich ist, da dieser nicht in der materiellen Welt angesiedelt ist. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos werden die Herzen durch die Erinnerung an Allah versichert.“

Auch wenn diese Tatsache vielen entgeht, ist es ganz offensichtlich, dass sich umso mehr Türen zur materiellen Welt öffnen, je mehr man sich in dieser materiellen Welt anstrengt. Die Erfüllung einer weltlichen Aufgabe führt zu zehn weiteren. So bewegt sich ein Mensch von einer Beschäftigung zur nächsten, ohne dass ein Ende in Sicht ist, bis er diese Welt verlässt. Der einzige Weg, in dieser Welt etwas Frieden zu erlangen, ist der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem man seine Gebote erfüllt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Diesem Muslim wird von Allah, dem Erhabenen, Seelenfrieden gewährt. Aber selbst dann ist es wichtig zu verstehen, dass wahrer, dauerhafter Seelenfrieden nur im Jenseits zu finden ist. Denn egal, wie gut jemandes Leben ist, selbst wenn er einen Punkt erreicht, an dem er keine weltlichen oder religiösen Verpflichtungen mehr hat, da er sie alle erfüllt hat und sich selbst dann nichts anderes mehr zu tun hat, wird die Realität des Todes, des Grabes und des Jüngsten Gerichts ihn daran hindern, wahren, dauerhaften Frieden zu erlangen. Daher sollte ein Muslim

diese Realität verstehen, da sie einem hilft, im Umgang mit dem Leben und dem, was es mit sich bringt, geduldig zu bleiben, und sie ermutigt einen Muslim, sich um die Vorbereitung auf das Jenseits zu bemühen, sodass er wahren, dauerhaften Frieden erlangen kann, indem er die Gärten der Zuflucht und eine ewige Ruhestätte erlangt.

Die materielle Welt - 27

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Der Islam lehrt Muslime, dass jeder Segen, den sie besitzen, wie Reichtum oder Kinder, in ihrer Hand und nicht in ihrem Herzen aufbewahrt werden sollte. Eine hervorragende Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, jeden Segen gemäß den Geboten Allahs, des Erhabenen, und nicht nach den eigenen Wünschen zu verwenden. Beispielsweise sollte man danach streben, seinen Reichtum nur für Dinge auszugeben, die der Islam befiehlt und empfiehlt, wie die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von einem abhängig sind, und dabei Verschwendung, Extravaganz und Maßlosigkeit vermeiden. Diese Einstellung verhindert, dass man an der Bedeutung des Segens hängt, und stellt sicher, dass der Segen in den Händen und nicht im Herzen bleibt. Dies ist ein wichtiges Konzept, das man verstehen und danach handeln muss, da es verhindert, dass man zu sehr an dem Segen hängt. Da jeder weltliche Segen zwangsläufig vergeht, verhindert diese Einstellung, dass man übermäßig traurig wird, d. h. betrübt und deprimiert, wenn dies schließlich der Fall ist. Den Segen in der Hand zu behalten, kann zu Traurigkeit führen, wenn man ihn schließlich verliert, doch diese Traurigkeit ist im Islam akzeptabel und führt nicht zu Ungeduld und psychischen Störungen wie Depressionen, zu denen schwere Traurigkeit, nämlich Kummer, führt.

Darüber hinaus verhindert diese Einstellung, dass man den Segen missbraucht, was oft passiert, wenn man ihn im Herzen und nicht in den Händen hat. Zum Beispiel unnötig Reichtum anzuhäufen und gierig mehr anzuhäufen. Dieses Konzept wird in Kapitel 57 Al Hadid, Vers 23, angedeutet:

„ Damit du nicht darüber verzweifelst, was dir entgangen ist, und nicht [stolz] über das frohlockst, was Er dir gegeben hat …“

Wenn man die Dinge in der Hand und nicht im Herzen behält, wird man sich immer daran erinnern, dass der Segen Allah, dem Erhabenen, gehört und nicht einem selbst. Dies verhindert wiederum Ungeduld, wenn man sie schließlich verliert. Dies wird in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 156, angedeutet:

„Die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen: „Wir gehören Allah, und zu Ihm kehren wir zurück.“

Ein Muslim muss sich daher bemühen, jede Segnung gemäß den Lehren des Islam zu verwenden und dabei sicherzustellen, dass sie in seinen Händen bleibt und nicht in seinem Herzen, das in Wirklichkeit nur die Liebe zu Allah, dem Erhabenen, enthalten sollte.

Die materielle Welt - 28

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Wenn Menschen, unabhängig von ihrem Glauben, in den Urlaub fahren, packen sie nur die Dinge ein, die sie brauchen, und vielleicht ein bisschen mehr, aber sie versuchen, zu viel Gepäck zu vermeiden. Sogar die Menge an Geld, die sie mitnehmen, beschränken sie im Hinblick auf ihren Auslandsaufenthalt. Wenn sie ankommen, übernachten sie oft in einem Hotel, das normalerweise die wichtigsten Dinge des Lebens und ein paar Extras bietet. Wenn sie glauben, dass sie in Zukunft nie wieder an denselben Ort zurückkehren werden, werden sie nie ein Haus kaufen, da sie behaupten, ihr Aufenthalt sei kurz und sie würden nicht zurückkehren. Sie nehmen während ihres Urlaubs keinen Job an und behaupten, ihr Aufenthalt sei kurz und sie müssten nicht mehr Geld verdienen. Sie heiraten nicht und bekommen keine Kinder, da das Urlaubsziel nicht ihre Heimat sei, wo sie heiraten und Kinder bekommen würden. Im Allgemeinen ist dies die Einstellung und Geisteshaltung von Urlaubern.

Es ist seltsam, dass Muslime wirklich glauben, sie würden diese Welt bald verlassen, was bedeutet, dass ihr Aufenthalt in dieser Welt nur vorübergehend ist, wie im Urlaub, und dass sie glauben, ihr Aufenthalt im Jenseits sei dauerhaft, und sich dennoch nicht ausreichend darauf vorbereiten. Wenn ihnen wirklich bewusst wäre, wie kurz ihre Zeit ist, ähnlich wie bei einem Urlaub, würden sie nicht zu viel Aufwand in ihr Zuhause stecken und sich stattdessen mit einem einfachen Zuhause zufrieden geben, so wie der Reisende, der sich mit einem einfachen Hotel zufrieden gibt. In Wirklichkeit ist diese Welt also wie das Urlaubsziel im Beispiel, aber Muslime behandeln sie nicht wie eines. Stattdessen widmen

sie den Großteil ihrer Bemühungen der Verschönerung ihrer Welt und vernachlässigen dabei das ewige Jenseits. Es ist manchmal schwer zu glauben, dass einige Muslime tatsächlich an ein dauerhaftes Jenseits glauben, wenn man bedenkt, wie viel Aufwand sie in die irdische Welt stecken. Muslime sollten sich daher bemühen, sich auf das Jenseits vorzubereiten, indem sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, erfüllen, sich von seinen Verboten fernhalten und ihrem Schicksal mit Geduld entgegentreten, während sie mit dem Erlangen und Nutzen der Notwendigkeiten dieser Welt zufrieden sind. Aus diesem Grund riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Muslimen in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6416, in dieser Welt wie Reisende zu leben. Sie sollten diese Welt nicht als dauerhaftes Zuhause betrachten, sondern sie wie ein Urlaubsziel behandeln.

Die materielle Welt - 29

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über den plötzlichen Tod eines Kinderstars berichtet. Es ist seltsam, dass sich die große Mehrheit der Menschen so verhält, als ob sie ein langes Leben haben würden, obwohl sie glauben, sie könnten jeden Moment sterben. Manche widmen ihre Anstrengungen dieser materiellen Welt in einem solchen Ausmaß, dass sie, selbst wenn ihnen ein langes Leben garantiert wäre, keine weiteren Anstrengungen unternehmen könnten, um mehr von dieser Welt zu bekommen. Leider verzögern Muslime die Vorbereitung auf das Jenseits, weil sie glauben, sie könnten es in der Zukunft tun. Sie verzögern diese Vorbereitung oft so lange, bis sie plötzlich unvorbereitet dem Tod ins Auge blicken. Diese Vorbereitung beinhaltet die Verwendung der Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist.

Für Muslime ist es wichtig zu verstehen, dass das Leben wie im Flug vergeht, egal wie lange sie leben. Sie sollten daher jede Gelegenheit nutzen, die sie haben, um sich auf das ewige Jenseits vorzubereiten. Das bedeutet nicht, dass sie die Welt völlig aufgeben sollten. Es bedeutet, dass sie der Vorbereitung auf das Jenseits Priorität einräumen sollten, indem sie der materiellen Welt nur das nehmen, was sie brauchen, um ihre Bedürfnisse und Pflichten gemäß den Geboten Allahs, des Erhabenen, zu erfüllen. Diese Einstellung wird es ihnen ermöglichen, die rechtmäßigen Freuden dieser Welt zu genießen und sich auch angemessen auf die nächste vorzubereiten. Ein Muslim scheitert nur deshalb bei der richtigen Vorbereitung auf das Jenseits, weil er den Exzessen dieser materiellen

Welt nachjagt, und nicht, weil er danach strebt, seine Bedürfnisse und Pflichten zu erfüllen, da dies ein Teil der Vorbereitung auf das Jenseits ist.

Ein Muslim sollte sich an den Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 7424, erinnern, der warnt, dass nur die Taten eines Menschen ihn in seinem Grab begleiten, während seine Familie und sein Vermögen ihn in diesem entscheidenden Moment verlassen. Daher sollte ein Muslim dem den Vorzug geben, was ihm in der Stunde der Not hilft.

Muslime sollten ihre Vorbereitungen für das Jenseits nicht verzögern, da sie sonst unvorbereitet dem Tod begegnen könnten, da der Tod nicht in einem bestimmten Alter oder zu einer bestimmten Zeit eintritt. Wenn sie sich nicht vorbereiten, werden sie nichts als Reue zu einer Zeit haben, in der Reue ihnen nichts nützt. Kapitel 89 Al Fajr, Verse 23-24:

„Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern. Doch was wird ihm die Erinnerung nützen? Er wird sagen: „Oh, hätte ich doch etwas Gutes vorausgeschickt, um mein Leben zu retten.““

Die materielle Welt - 30

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin ging es um die Belastungen des Lebens und darum, wie man sie bewältigt, ohne von psychischen Störungen wie Depressionen betroffen zu werden. Eine Sache, die einem Muslim dabei helfen kann, ist zu verstehen, dass jeder weltliche Segen, den er besitzt, nur ein Mittel ist, das ihm helfen soll, sicher ins Jenseits zu gelangen. Er ist kein Selbstzweck. Reichtum zum Beispiel ist ein Mittel, das man nutzen sollte, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt und seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen erfüllt. Er ist kein Selbstzweck oder höchstes Ziel.

Dies hilft einem Muslim nicht nur dabei, seinen Fokus auf das Jenseits zu richten, sondern es hilft ihm auch, wenn er weltliche Segnungen verliert. Wenn ein Muslim jede weltliche Segnung, wie zum Beispiel ein Kind, als Mittel betrachtet, um Allah, den Erhabenen, zufriedenzustellen und sicher ins Jenseits zu gelangen, dann wird der Verlust dieser Segnungen keine so nachteiligen Auswirkungen auf ihn haben. Er wird vielleicht traurig, was eine akzeptable Emotion ist, aber er wird nicht betrübt, was zu Ungeduld und anderen psychischen Problemen wie Depressionen führen würde. Dies liegt daran, dass sie fest davon überzeugt sind, dass die weltliche Segnung, die sie besaßen, nur ein Mittel war, sodass der Verlust dieser Segnungen keinen Verlust des ultimativen Ziels, nämlich des Paradieses, bedeutet, dessen Verlust verheerend ist. Wenn sie also weiterhin das ultimative Ziel besitzen und sich darauf konzentrieren, wird sie nicht betrübt werden.

Darüber hinaus werden sie verstehen, dass sie, genau wie das, was sie verloren haben, nur ein Mittel war, fest davon überzeugt sind, dass Allah, der Erhabene, ihnen andere Mittel geben wird, um ihr endgültiges Ziel zu erreichen und zu erfüllen. Dies wird sie auch davon abhalten zu trauern. Derjenige hingegen, der glaubt, dass sein weltlicher Segen das endgültige Ziel und nicht ein Mittel ist, wird bei seinem Verlust schwere Trauer empfinden, da sein ganzer Sinn und Zweck verloren gegangen ist. Diese Trauer wird zu Depressionen und anderen psychischen Problemen führen.

Abschließend sei gesagt, dass Muslime jeden Segen, den sie besitzen, als Mittel betrachten sollten, um das Jenseits sicher zu erreichen, und nicht als Selbstzweck. Diese Haltung zeigt sich praktisch, wenn sie die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Auf diese Weise kann man Dinge besitzen, ohne von ihnen besessen zu werden. Auf diese Weise können sie weltliche Dinge in ihren Händen und nicht in ihren spirituellen Herzen behalten.

Die materielle Welt - 31

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde darüber berichtet, wie Menschen danach streben, das perfekte Leben zu schaffen. Wenn man die meisten Menschen beobachtet, ist es ziemlich offensichtlich, dass sie hart daran arbeiten, ihre materielle Welt zu verschönern. Tatsächlich gehen viele sogar noch darüber hinaus, indem sie danach streben, ihr Leben so zu gestalten, dass es perfekt und dauerhaft wird. Beispielsweise geben Menschen große Summen aus, um das perfekte Zuhause zu bauen, in der Hoffnung, dass es Bestand hat. Unternehmen, wie etwa Kosmetikunternehmen, verdienen Milliarden mit diesem Wunsch der Menschen, perfekt und zeitlos zu sein. Manche Menschen ertragen schmerzhafte Operationen, um der Zeit zu trotzen und Perfektion zu erreichen. Dies zeigt, dass es etwas in der Seele eines Menschen gibt, das nach Perfektion und Beständigkeit strebt. Aber das Seltsame ist, dass diese beiden Dinge, nämlich Perfektion und Beständigkeit, in dieser Welt nicht zu erreichen sind, egal wie viele Ressourcen man verwendet und wie viel Mühe man investiert. Dieser innere Wunsch wurde in die Menschen gelegt, um sie dazu zu bringen, nach Perfektion und Beständigkeit an einem Ort zu streben, an dem sie existieren, nämlich im Jenseits.

Leider haben einige diesen Wunsch missverstanden und falsch eingeschätzt. Muslime sollten diesen Fehler daher nicht machen, sondern diesen Wunsch an die richtige Stelle setzen, indem sie sich um Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemühen, seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit

Geduld entgegentreten. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Nur dann werden sie in der Lage sein, diesen Wunsch zu erfüllen und wahre Vollkommenheit und Beständigkeit zu erreichen.

Die materielle Welt - 32

Vor einiger Zeit habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, auf den ich kurz eingehen möchte. Darin wurde von einer Diebesbande berichtet, die gefasst und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, nachdem die Polizei ihr Diebesgut sichergestellt hatte.

Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass dies in Wirklichkeit die schlimmste Situation für die Diebe ist, da sie nicht nur ins Gefängnis geschickt wurden, sondern auch nach ihrer Freilassung nicht in der Lage sein werden, den von ihnen gestohlenen Reichtum zu genießen. Das heißt, sie wurden verurteilt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil sie etwas gestohlen hatten, das sie nicht mehr besitzen. Dies ist der größte Verlust, denn man könnte argumentieren, dass es für die Diebe viel besser gewesen wäre, wenn sie verurteilt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden wären, weil sie Besitz gestohlen hatten, den sie noch besitzen, da sie ihn nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis hätten genießen können.

Muslime sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts für ihre weltlichen und religiösen Taten beurteilt werden. Der große und wichtige Unterschied besteht jedoch darin, dass ihre weltlichen Taten, wie das Anhäufen unnötigen und übermäßigen Reichtums und Besitzes, von Allah, dem Erhabenen, zu Staub verwandelt werden. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 7-8:

„ Wir haben das, was auf der Erde ist, zu einer Zierde für sie gemacht, um sie zu prüfen, wer von ihnen die besten Taten vollbringt. Und wir machen das, was auf ihr ist, wahrlich zu unfruchtbarem Boden.“

So wie Diebe für Besitz bestraft wurden, den sie nicht mehr besaßen, werden auch Menschen für ihre weltlichen Taten und Besitztümer, die sie nicht mehr besitzen, gerichtet. Kann man sich vorstellen, wegen weltlicher Dinge wie Ruhm und Reichtum, die man nicht mehr besitzt, in die Hölle geschickt zu werden? Die einzigen Dinge, die sie am Tag des Jüngsten Gerichts noch besitzen und die ihnen in ihrer größten Not helfen werden, sind ihre religiösen Taten, die das Ergebnis der Nutzung der Segnungen sind, die einem auf eine Weise gewährt wurden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Jeder Muslim muss also entscheiden, worauf er den Großteil seiner Bemühungen verwenden möchte. Entweder weltlichen Dingen und Taten, die vergehen und mit dieser materiellen Welt zu Staub werden, während sie der Abrechnung gegenüberstehen, oder sie widmen den Großteil ihrer Bemühungen religiösen Taten, die Bestand haben und ihnen an einem großen Tag Gesellschaft, Schutz und Hilfe bieten. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-104:

„Sprich: „Sollen wir [die Gläubigen] dir die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten nennen? [Das sind] diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, sie seien in ihrer Arbeit erfolgreich.“ ”

Die materielle Welt - 33

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde darüber berichtet, wie wichtig es ist, im Umgang mit weltlichen Problemen eine positive Einstellung zu haben.

Es ist wichtig, dass Muslime die richtige Wahrnehmung entwickeln, damit sie ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, steigern können. Dazu gehört, dass sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Dies wiederum stellt sicher, dass man in beiden Welten geistigen und körperlichen Frieden erlangt, da es einen ermutigt, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Diese richtige Wahrnehmung besaßen die rechtschaffenen Vorgänger und sie ermutigte sie, den übermäßigen Luxus der materiellen Welt zu

vermeiden und sich stattdessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dies ist eine wichtige Eigenschaft und kann anhand eines weltlichen Beispiels erklärt werden. Zwei Menschen sind extrem durstig und stoßen auf eine Tasse trübes Wasser. Sie wollen beide daraus trinken, obwohl es nicht rein ist und selbst wenn sie sich darüber streiten müssen. Je größer ihr Durst wird , desto mehr konzentrieren sie sich auf die Tasse trübes Wasser, bis zu dem Punkt, an dem sie alles andere aus den Augen verlieren. Aber wenn einer von ihnen seinen Fokus änderte und einen Fluss mit reinem Wasser bemerkte, der nur ein kurzes Stück vor ihnen war, würde er sofort den Fokus auf die Tasse Wasser verlieren, bis zu dem Punkt, an dem er sich nicht mehr darum kümmerte und nicht mehr darüber stritten. Stattdessen würden sie ihren Durst geduldig ertragen, da sie wussten, dass ein Fluss mit reinem Wasser in der Nähe ist. Die Person, die den Fluss nicht bemerkt, würde die andere Person wahrscheinlich für verrückt halten, nachdem sie ihre veränderte Einstellung bemerkt hat. Dies ist der Fall bei den zwei Arten von Menschen in dieser Welt. Eine Gruppe konzentriert sich gierig auf die materielle Welt. Die andere Gruppe hat ihren Fokus auf das Jenseits und die reinen und ewigen Segnungen darin verlagert. Wenn man seinen Fokus auf die Glückseligkeit des Jenseits verlagert, erscheinen weltliche Probleme nicht als so eine große Sache. Daher fällt es leichter, Geduld zu entwickeln. Aber wenn man seinen Fokus auf diese Welt richtet, wird sie einem alles erscheinen. Man wird streiten, kämpfen, sie lieben und hassen. Genau wie die Person im zuvor erwähnten Beispiel, die sich nur auf die Tasse mit trübem Wasser konzentriert.

Diese richtige Wahrnehmung kann nur durch den Erwerb und die Anwendung islamischen Wissens aus dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erreicht werden. Kapitel 41 Fussilat, Vers 53:

„Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist …“

Die materielle Welt - 34

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz diskutieren wollte. Darin wurde über verschiedene Wohltätigkeitsprojekte berichtet und darüber, wie Menschen ihre Lieblingsdinge opferten, um Bedürftigen eine Freude zu machen.

Für Muslime ist es wichtig, die Bedeutung von Kapitel 3 Alee Imran, Vers 92, zu verstehen:

„Ihr werdet niemals das Gute erlangen, bis ihr von dem spendet, was ihr liebt. Und was immer ihr spendet, Allah weiß es.“

Dieser Vers macht deutlich, dass ein Mensch kein wahrer Gläubiger sein kann, das heißt, sein Glaube wird mangelhaft sein, bis er bereit ist, die Dinge, die er liebt, Allah, dem Erhabenen, zu widmen. Obwohl viele glauben, dieser Vers beziehe sich auf Reichtum, bedeutet er tatsächlich viel mehr. Er umfasst alle Segnungen, die ein Muslim mag und liebt. Beispielsweise widmen Muslime ihre kostbare Zeit gerne den Dingen, die ihnen gefallen. Aber sie weigern sich, Zeit dafür aufzuwenden, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, abgesehen von ihren obligatorischen Pflichten, die kaum ein oder zwei Stunden am Tag in Anspruch nehmen. Unzählige Muslime widmen ihre körperliche Kraft gerne verschiedenen vergnüglichen Aktivitäten, doch viele von ihnen weigern sich, sie Dingen zu widmen, die

Allah, dem Erhabenen, gefallen, wie etwa freiwilliges Fasten. Häufiger streben die Menschen gerne nach Dingen, die sie sich wünschen, wie dem Anhäufen von unnötigem Reichtum , selbst wenn dies bedeutet, dass sie Überstunden machen und auf ihren Schlaf verzichten müssen. Doch wie viele streben auf diese Weise im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten? Wie viele opfern ihre kostbare Zeit, um islamisches Wissen zu erlernen und danach zu handeln?

Es ist seltsam, dass Muslime nach rechtmäßigen weltlichen und religiösen Segnungen verlangen, dabei aber eine einfache Tatsache übersehen. Dass sie diese Dinge nur erlangen, wenn sie die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, da dies ihre Dankbarkeit Ihm gegenüber zeigt. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Wie können sie ihm nur minimale Dinge widmen und trotzdem erwarten, dass all ihre Träume in Erfüllung gehen? Diese Einstellung ist wirklich seltsam.

Die materielle Welt - 35

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die vielen Schwierigkeiten berichtet, mit denen Menschen auf der ganzen Welt konfrontiert sind. Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass sie eine Situation nicht nach weltlichen Definitionen als gut oder schlecht definieren sollten. Beispielsweise ist es nach einer weltlichen Definition gut, reich zu sein, wohingegen es schlecht ist, arm zu sein. Stattdessen sollten Muslime Ereignissen und Dingen gemäß den Lehren des Islam Gutes und Schlechtes zuschreiben. Das bedeutet, dass alles, was einen der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, näher bringt, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote vermeidet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, gut ist, auch wenn es aus weltlicher Sicht schlecht erscheint. Und alles, was einen von der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, abbringt, ist schlecht, auch wenn es gut erscheint.

In den Lehren des Islam gibt es viele Beispiele, die dies belegen. So war beispielsweise Qarun ein äußerst reicher Mann, der zur Zeit des Heiligen Propheten Musa (Friede sei mit ihm) lebte. Viele Menschen mögen seinen Reichtum damals und heute als etwas Gutes betrachten, aber da er ihn zu Stolz machte, wurde er zu einem Mittel seiner Zerstörung. In seinem Fall war Reichtum also etwas Schlechtes. Kapitel 28 Al Qasas, Verse 79-81.

„ Also trat er in seinem Schmuck vor sein Volk. Diejenigen, die das weltliche Leben begehrten, sagten: „Oh, hätten wir doch das, was Qārūn gegeben wurde. Er ist wahrlich einer mit großem Glück.“ Doch diejenigen, denen Wissen gegeben worden war, sagten: „Wehe euch! Allahs Lohn ist besser für den, der glaubt und rechtschaffen handelt. Und niemandem wird er gewährt außer den Geduldigen.“ Und Wir ließen die Erde ihn und sein Haus verschlingen. Und es gab für ihn keine Gesellschaft, die ihm half außer Allah, noch gehörte er zu denen, die sich verteidigen konnten.“

Andererseits war der dritte rechtgeleitete Kalif des Islam, Usman Bin Affan, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ebenfalls reich, doch er nutzte seinen Reichtum auf die richtige Weise. Tatsächlich wurde ihm einmal, nachdem er einen großen Betrag seines Reichtums gespendet hatte, vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gesagt, dass seinem Glauben von diesem Tag an nichts mehr schaden könne. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3701, erwähnt. In seinem Fall war Reichtum also eine gute Sache.

Abschließend sollte ein Muslim daran denken, dass hinter jeder Schwierigkeit, der er gegenübersteht, Weisheiten stecken, auch wenn er sie nicht beachtet. Er sollte also nicht glauben, dass etwas aus weltlicher Sicht gut oder schlecht ist. Das heißt, wenn die Sache ihn dazu ermutigt, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, dann ist sie gut, auch wenn sie schlecht erscheint. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Die materielle Welt - 36

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über Tierpatenschaften berichtet. Zunächst ist es wichtig zu beachten, dass der Islam Muslime lehrt, wie wichtig es ist, alle Geschöpfe freundlich zu behandeln. Ein Hadith in Adab Al Mufrad, Nr. 378 von Imam Bukhari, erwähnt beispielsweise einen Mann, dem Allah, der Erhabene, vergeben hat, weil er einen durstigen Hund gefüttert hatte. Dieser Hadith schließt mit dem Rat, dass Freundlichkeit gegenüber allen Geschöpfen belohnt wird. Dennoch ist einer der Gründe, warum die Menschheit weltweit leidet, dass viele Menschen die Dinge falsch priorisiert haben. Manche sorgen sich beispielsweise mehr um das Wohlergehen von Tieren als um das von Menschen. Dies ist ziemlich offensichtlich, wenn man das Verhalten einiger Tierliebhaber beobachtet. Die Mehrheit der Muslime hat dem Streben nach der irdischen Welt Vorrang vor dem ewigen Jenseits eingeräumt. Dies ist offensichtlich, wenn man ihren typischen Tagesablauf beobachtet. Sogar einige Muslime, die Allah, dem Erhabenen, gefallen möchten, ordnen die Prioritäten falsch ein. Sie geben beispielsweise freiwilligen guten Taten den Vorzug gegenüber dem Handeln nach den Traditionen des Heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm.

Diese Verschiebung der Prioritäten trat erst ein, als die Muslime aufhörten, nach den Lehren des Islam zu handeln, und stattdessen nach ihren eigenen Wünschen handelten. Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, priorisierten alles richtig und erfüllten so die Rechte aller, da sie nicht nach ihren eigenen Wünschen handelten. Sie handelten

stattdessen nach den Lehren und der Prioritätenliste des Islam. Das ist für jeden offensichtlich, der ihr Leben studiert hat.

So wie ein Student, der Spaß über das Lernen für seine Prüfungen stellt, wahrscheinlich keinen Erfolg haben wird, werden auch Menschen, die die verschiedenen Aspekte ihres Lebens falsch priorisieren, wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Falsche Prioritäten führen dazu, dass man die Dinge und Menschen in seinem Leben falsch einordnet und seine Anstrengungen und Ressourcen falsch einsetzt. All dies führt zu einem riesigen Durcheinander im Leben, das einem jeglichen echten Seelenfrieden und jegliche körperliche Ruhe nimmt, die man erlangen kann.

Die Menschheit als Ganzes und insbesondere die Muslime werden in beiden Welten nur dann wirklichen Erfolg und Fortschritt erzielen, wenn sie die Prioritäten richtig setzen, und zwar sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten. Dies ist nur möglich, wenn man gemäß den Lehren des Islam handelt. Eine Neuordnung dieser Prioritätenliste wird der Menschheit nur Probleme bereiten, was ganz offensichtlich ist, wenn man die Seiten der Geschichte umblättert.

Die materielle Welt - 37

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die Errungenschaften einer Berühmtheit berichtet. Ihre Errungenschaften wurden als ihr Vermächtnis beschrieben, das sie hinterlassen, damit die Menschen noch Jahre nach ihrem Ableben davon profitieren können.

Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass weltliche Hinterlassenschaften kommen und gehen. Wie viele reiche und mächtige Menschen haben riesige Reiche aufgebaut, die kurz nach ihrem Tod wieder zerrissen und vergessen wurden? Die wenigen Spuren, die von einigen dieser Hinterlassenschaften hinterlassen wurden, bestehen nur, um die Menschen zu warnen, nicht in ihre Fußstapfen zu treten. Ein Beispiel ist das große Reich des Pharaos. Der Islam lehrt Muslime nicht nur, Segen in Form rechtschaffener Taten ins Jenseits vorauszusenden, sondern er lehrt sie auch, ein schönes Erbe zu hinterlassen, von dem die Menschen profitieren können. Wenn ein Muslim stirbt und etwas Nützliches hinterlässt, wie zum Beispiel eine anhaltende Wohltätigkeit, wird er dafür belohnt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 4223, zu finden ist. Ein Muslim sollte also danach streben, rechtschaffene Taten zu vollbringen und so viel Gutes wie möglich nach außen zu senden, aber er sollte auch versuchen, ein gutes Erbe zu hinterlassen, das ihm nach seinem Tod von Nutzen ist.

Leider sind viele Muslime so sehr um ihren Reichtum und ihr Eigentum besorgt, dass sie am Ende nur etwas hinterlassen, das ihnen nicht im Geringsten nützt. Kein Muslim sollte sich täuschen lassen und glauben, er hätte noch viel Zeit, um sich ein Vermächtnis zu schaffen, denn der Zeitpunkt des Todes ist unbekannt und trifft die Menschen oft unerwartet. Heute ist der Tag, an dem ein Muslim wirklich über das Vermächtnis nachdenken sollte, das er hinterlassen wird. Wenn dieses Vermächtnis gut und nützlich ist , sollten sie Allah, den Erhabenen, dafür preisen, dass er ihnen die Kraft dazu gegeben hat. Aber wenn es etwas ist, das ihnen nicht nützt, dann sollten sie etwas vorbereiten, das ihnen nützt, damit sie nicht nur Gutes ins Jenseits schicken, sondern auch Gutes hinterlassen. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der auf diese Weise von Gutem umgeben ist, von Allah, dem Erhabenen, vergeben wird. Jeder Muslim sollte sich also fragen, was sein Vermächtnis ist.

Die materielle Welt - 38

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über den Tod einer Berühmtheit und ihre weltlichen Errungenschaften berichtet. Dies steht im Zusammenhang mit einem Vers des Heiligen Quran, der in Kapitel 16 An Nahl, Vers 96 zu finden ist:

„Was immer du hast, wird enden, doch was Allah hat, bleibt bestehen …“

Der Tod dieser Berühmtheit war eine Erinnerung an die vielen berühmten Menschen, die gestorben sind und wie schnell sie von der Welt, insbesondere den Medien, vergessen wurden. Manche Berühmtheiten wurden zu ihren Lebzeiten immer in den Nachrichten erwähnt, aber nach ihrem Tod wurden sie vielleicht einmal im darauffolgenden Jahr erwähnt. Darüber hinaus vergingen die Dinge, die sie in der materiellen Welt erlangt hatten, wie Ruhm, Reichtum, Autorität und ein hoher sozialer Status, und sie reisten mit leeren Händen ins Jenseits.

Dieser Nachrichtenartikel erinnerte auch an die vielen Prominenten, die nach dem Erreichen der Spitze ihrer Branche depressiv und sogar selbstmordgefährdet wurden. Einer der Gründe dafür ist, dass sie, wenn sie den Gipfel des Berges erreichen, nachdem sie so viel geopfert haben,

wie ihre Bescheidenheit, Würde und Moral, nicht das finden, wonach sie gesucht haben, nämlich Zufriedenheit und dauerhaftes Glück. Wenn sie ihr Leben bewerten, erkennen sie, dass eine Rückkehr zu ihrem früheren und angenehmeren Lebensstil nicht möglich ist , da die Dinge, die sie geopfert haben, nun vorbei oder verblasst sind. Beispielsweise haben sie möglicherweise eine Freundschaft mit einem guten Menschen abgebrochen, weil dieser ihnen geraten hat, ihren Selbstrespekt nicht dem Ruhm zuliebe zu opfern. Sie sind nun von Menschen umgeben, die ihre Gesellschaft nur aus materiellen Gründen, wie zum Beispiel Reichtum, begehren. Dies führt oft zu Einsamkeit, obwohl sie von einem großen Gefolge umgeben sind. Dann geraten sie außer Kontrolle, was zu einem großen Nervenzusammenbruch führt. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Der Schlüssel zum Verständnis ist, dass es nichts Falsches daran ist, weltlichen Erfolg anzustreben, solange es rechtmäßig ist. Aber man sollte die Grenzen des Islam nicht aufgeben, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, wie etwa die Bescheidenheit, missbraucht, um sie zu erreichen. Man sollte auch dem Jenseits Vorrang vor der materiellen Welt einräumen, wohl wissend, dass alle weltlichen Dinge, die man erlangt, einen irgendwann während seines Lebens oder zum Zeitpunkt seines Todes verlassen werden. Wenn man sich anders verhält, wird man, wie die Prominenten dieser Welt, mit leeren Händen in seinem Grab zurückgelassen und von denen, die man zurücklässt, vergessen. Ein Muslim muss also seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen erfüllen und gleichzeitig die materielle Welt innerhalb der

Grenzen des Islam genießen. Dies beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Dies führt zu innerem und körperlichem Frieden in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Die materielle Welt - 39

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über einen berühmten Sportler berichtet, dessen Siegesserie gebrochen wurde. Dieser Vorfall steht im Zusammenhang mit einem Hadith aus Sunan An Nasai, Nummer 3618. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wies darauf hin, dass alles Weltliche, was hoch erhoben wird, letztendlich von Allah, dem Erhabenen, erniedrigt wird.

Das bedeutet nicht, dass Muslime die materielle Welt meiden und versuchen sollten, darin Erfolg zu haben. Muslime sollten sich um eine weltliche Bildung und einen rechtmäßigen Beruf bemühen, da dies dabei hilft, unrechtmäßigen Reichtum zu vermeiden und erforderlich ist, um seinen Pflichten nachzukommen. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 77:

„Aber trachtet nach der Wohnstätte im Jenseits durch das, was Allah euch gegeben hat, und vergesst dabei nicht euren Anteil an der Welt …“

Dieser Hadith bedeutet eigentlich, dass man weltlichen Erfolg nicht zur obersten Priorität machen sollte, sondern stattdessen den Großteil seiner Bemühungen darauf verwenden sollte, in beiden Welten Seelenfrieden und Körperfrieden zu erlangen. Dies beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen,

gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Egal, wie viel weltlichen Erfolg man hat, irgendwann wird er verblassen. Dieses Verblassen wird entweder zu Lebzeiten geschehen oder der Erfolg wird sich von einem trennen, wenn man stirbt. Unzählige Menschen haben große Imperien aufgebaut und viel weltlichen Erfolg erreicht, doch all diese Errungenschaften sind irgendwann verblasst. Wie viele Menschen haben ihren Namen auf Wolkenkratzern prangen lassen, nur um ihn nach kurzer Zeit wieder zu entfernen und zu vergessen?

Dieser Hadith bedeutet nicht, dass eine Person keinen Erfolg haben wird, wenn sie Schwierigkeiten durchmacht. Muslime sollten danach streben, in der Welt erfolgreich zu sein und nicht aufgeben, wenn sie Rückschläge erleiden. Der Schlüssel liegt darin, dem Erfolg im Jenseits Vorrang vor der materiellen Welt zu geben, indem man die Segnungen und den Erfolg der materiellen Welt nutzt, um im Jenseits Erfolg zu haben. Man kann dies erreichen, indem man nach rechtmäßigem weltlichen Erfolg strebt, um seine Verantwortungen und Pflichten ohne Verschwendung und Extravaganz zu erfüllen. Sie sollten ihren weltlichen Erfolg auch nutzen, um in beiden Welten inneren und körperlichen Frieden zu erlangen, indem sie

ihren zusätzlichen Reichtum für wohltätige Projekte ausgeben. Wenn ihr weltlicher Erfolg die Gesellschaft beeinflussen kann, sollten sie ihn auf eine Weise nutzen, die anderen zugutekommt. Ein Muslim sollte sich so verhalten, bevor sein weltlicher Erfolg schwindet und er es verpasst, ihn zu nutzen, um in beiden Welten inneren und körperlichen Frieden zu erlangen.

Einfach ausgedrückt: Der Erfolg in der materiellen Welt wird vergehen, der Erfolg im Jenseits jedoch wird bleiben, daher sollten Muslime ihre Bemühungen dementsprechend ausrichten.

Die materielle Welt - 40

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Er berichtete über den positiven und negativen Einfluss von Gesellschaft und Kultur. Ein Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 3294, zu finden ist, weist darauf hin, dass der Teufel, egal welchen Weg der zweite rechtgeleitete Kalif des Islam, Umar Bin Khataab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einschlug, einen anderen Weg einschlagen würde, und zwar aus Angst vor ihm. Einer der Gründe, warum der Teufel auf diese Weise handelte, war, dass er wenig Einfluss auf Umar Bin Khataab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hatte. Der Teufel kann niemanden physisch zwingen, Sünden zu begehen. Stattdessen ermutigt er sie durch Einflüsterungen dazu. Damit diese jedoch wirksam sind, muss eine Person eine Art weltliches Verlangen haben. Dann fördert er durch seine Einflüsterungen das Wachstum dieses weltlichen Verlangens, bis es die Person dazu bringt, danach zu handeln und damit eine Sünde zu begehen. Der Grund, warum der Teufel wenig Einfluss auf Umar Bin Khataab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hatte, war, dass er weltliche Verlangen aus seinem Herzen entfernt hatte. Seine einzigen Wünsche waren damit verbunden, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Wenn Muslime also den Einfluss des Teufels auf sie minimieren möchten, sollten sie unnötige Wünsche aus ihrem Herzen entfernen. Dies geschieht nur, wenn man sich davon abhält, den exzessiven und unnötigen Aspekten dieser materiellen Welt nachzugeben. Je mehr sie dies tun, desto mehr werden diese weltlichen Wünsche ihr Herz verlassen, bis sie einen Punkt erreichen, an dem sie bei all ihren Handlungen nur noch Allah, dem Erhabenen, gefallen wollen. Der Teufel wird vor dieser Person fliehen, da er weiß, dass er wenig Einfluss auf sie haben wird. Aber je mehr man den unnötigen Aspekten dieser materiellen Welt nachgibt, desto mehr weltliche Wünsche wird man haben und desto mehr Einfluss wird der Teufel auf einen haben. Kapitel 15 Al Hijr, Verse 39-40:

„ [Iblis] sagte: „Mein Herr, weil Du mich in die Irre geführt hast, werde ich ihnen [der Menschheit] auf der Erde ganz gewiss [den Ungehorsam] schmackhaft machen und sie alle irreführen. Außer Deinen aufrichtigen Dienern unter ihnen.““

Die materielle Welt - 41

Ein großes Hindernis für den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist die falsche Hoffnung auf ein langes Leben. Dies ist eine äußerst tadelnswerte Eigenschaft, da sie der Hauptgrund dafür ist, dass ein Muslim dem Anhäufen von materiellem Besitz den Vorzug vor der Vorbereitung auf das Jenseits gibt. Man muss nur seinen durchschnittlichen 24-Stunden-Tag betrachten und beobachten, wie viel Zeit er der materiellen Welt und wie viel Zeit er dem Jenseits widmet, um diese Wahrheit zu erkennen. Tatsächlich ist die falsche Hoffnung auf ein langes Leben eine der stärksten Waffen, die der Teufel einsetzt, um Menschen in die Irre zu führen. Wenn eine Person glaubt, sie werde lange leben, verzögert sie die Vorbereitung auf das Jenseits, weil sie fälschlicherweise glaubt, sie könne sich in naher Zukunft darauf vorbereiten. In den meisten Fällen kommt diese nahe Zukunft nie und eine Person stirbt, ohne sich ausreichend auf das Jenseits vorbereitet zu haben.

Darüber hinaus führt die falsche Hoffnung auf ein langes Leben dazu, dass man aufrichtige Reue und eine Veränderung des eigenen Charakters zum Besseren hinauszögert, da man glaubt, dass man noch viel Zeit dafür hat. Es ermutigt einen Menschen, Dinge dieser materiellen Welt wie Reichtum anzuhäufen, da es ihn davon überzeugt, dass er diese Dinge während seines langen Lebens auf der Erde brauchen wird. Der Teufel macht den Menschen Angst, indem er sie glauben lässt, sie müssten Reichtum für ihr Alter anhäufen, da sie möglicherweise niemanden finden, der sie unterstützt, wenn sie körperlich schwächer werden und daher nicht mehr für sich selbst arbeiten können. Sie vergessen, dass Allah, der Erhabene, genauso für sie sorgte, wie er für ihre Versorgung sorgte, als sie jünger waren, und dass er auch im Alter für sie sorgen wird. Tatsächlich wurde die

Versorgung der Schöpfung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. Es ist seltsam, wie jemand 40 Jahre seiner Lebensersparnisse für seinen Ruhestand aufwendet, der sehr selten länger als 20 Jahre reicht, aber es versäumt, sich in gleicher Weise auf das ewige Jenseits vorzubereiten.

Der Islam lehrt Muslime nicht, nichts für die Welt vorzubereiten. Es ist nicht schlimm, für die nahe Zukunft zu sparen, solange man dem Jenseits Priorität einräumt. Obwohl die Menschen zugeben, dass sie jederzeit sterben können, verhalten sich manche so, als würden sie ewig in dieser Welt leben. Sogar so weit, dass sie, wenn ihnen ewiges Leben auf Erden versprochen würde, aufgrund der Beschränkungen von Tag und Nacht nicht mehr danach streben könnten, mehr von der materiellen Welt anzuhäufen. Wie viele Menschen sind früher gestorben als erwartet? Und wie viele haben daraus eine Lehre gezogen und ihr Verhalten geändert?

In Wirklichkeit ist einer der größten Schmerzen, die ein Mensch zum Zeitpunkt des Todes oder in jedem anderen Stadium des Jenseits empfinden wird, das Bedauern darüber, dass er seine Vorbereitung auf das Jenseits hinausgezögert hat. Kapitel 63 Al Munafiqun, Verse 10-11:

„Und gebt [auf Allahs Weg] von dem aus, womit Wir euch versorgt haben, bevor einer von euch dem Tod nahe kommt und sagt: „Mein Herr, wenn Du mir doch eine kurze Frist Aufschub gewährtest, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören.“ Doch Allah wird keiner Seele

Aufschub gewähren, wenn ihre Zeit gekommen ist. Und Allah weiß, was ihr tut.“

Eine Person würde als Narr abgestempelt werden, wenn sie mehr Zeit und Geld für ein Haus aufwenden würde, in dem sie nur kurze Zeit leben wird, als für ein Haus, in dem sie sehr lange leben möchte. Dies ist ein Beispiel dafür, wie man der irdischen Welt den Vorzug vor dem ewigen Jenseits gibt.

Muslime sollten sowohl für die Welt als auch für das Jenseits arbeiten, aber wissen, dass der Tod einen Menschen nicht zu einem Zeitpunkt, in einer Situation oder in einem Alter ereilt, das ihm bekannt ist, sondern mit Sicherheit. Deshalb sollte die Vorbereitung auf den Tod und seine Folgen Vorrang vor der Vorbereitung auf eine Zukunft in dieser Welt haben, deren Eintritt ungewiss ist.

Die materielle Welt - 42

In einem Hadith, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4297, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass bald ein Tag kommen würde, an dem andere Nationen die muslimische Nation angreifen würden, und obwohl sie zahlenmäßig groß sein würden, würden sie von der Welt als unbedeutend angesehen werden. Allah, der Erhabene, würde die Angst vor Muslimen aus den Herzen der anderen Nationen entfernen. Dies würde aufgrund der Liebe der muslimischen Nation zur materiellen Welt und ihres Hasses auf den Tod geschehen.

Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, waren zwar nur wenige, besiegten jedoch ganze Nationen, wohingegen die heutigen Muslime zwar zahlreicher sind, jedoch keinen sozialen oder politischen Einfluss auf die Welt haben. Dies liegt daran, dass die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ihr Leben gemäß den Lehren des Islam lebten und sich so für das Jenseits einsetzten und darauf vorbereiteten, anstatt die erlaubten Freuden dieser Welt zu genießen. Sie nutzten die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefiel.

Die meisten Muslime haben heute jedoch die entgegengesetzte Einstellung. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Wurzel aller Sünden die Liebe zur materiellen Welt ist. Denn jede begangene Sünde wird aus Liebe und Verlangen danach begangen. Die materielle Welt kann in vier Aspekte

unterteilt werden: Ruhm, Reichtum, Autorität und das soziale Leben, wie Verwandte und Freunde. Das übermäßige Streben nach diesen Dingen führt zu Sünden, wie zum Beispiel das unrechtmäßige Anhäufen von Reichtum aus Liebe zum Reichtum. Deshalb warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2376, dass die Liebe zu Reichtum und Autorität den Glauben eines Menschen mehr zerstört als die Zerstörung, die zwei hungrige Wölfe anrichten würden, wenn man sie auf eine Schafherde losließe. Wenn Menschen diese Aspekte der materiellen Welt im Übermaß anstreben, führt dies immer zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Wenn dies geschieht, wird die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, aufgehoben, was zu nichts als Ärger führt.

Obwohl einige Muslime glauben, dass das Streben nach den Exzessen der materiellen Welt harmlos ist, warnt der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in vielen Hadithen, wie beispielsweise in Sahih Bukhari, Nummer 3158, davor. Er warnte, dass er keine Armut für Muslime befürchte. Was er befürchtete, war, dass Muslime nach den Exzessen dieser materiellen Welt streben würden, wie etwa nach übermäßigem Reichtum, und dies dazu führen würde, dass sie miteinander darum konkurrieren würden, und dies würde zu ihrer Zerstörung führen. Wie in diesem Hadith gewarnt wird, war dies das Verhalten der vergangenen Nationen.

Da die materielle Welt begrenzt ist, ist es offensichtlich, dass die Menschen darum konkurrieren müssten, wenn sie mehr wollen, als sie brauchen. Dieser Wettbewerb würde sie dazu bringen, Eigenschaften anzunehmen, die dem Charakter eines wahren Muslims widersprechen, wie Neid und Feindschaft gegenüber anderen. Sie würden aufhören, sich umeinander zu kümmern, da sie zu sehr damit beschäftigt sind, beim Sammeln und Horten

der materiellen Welt zu konkurrieren. Und sie würden dem Rat eines Hadith widersprechen, der in Sahih Bukhari, Nummer 6011, zu finden ist und besagt, dass Muslime wie ein Körper handeln sollten, denn wenn ein Teil des Körpers an einer Krankheit leidet, teilt der Rest des Körpers den Schmerz. Dieser Wettbewerb würde einen Muslim dazu bringen, für andere nicht mehr das zu lieben, was er für sich selbst liebt, was laut einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2515, ein Merkmal eines wahren Gläubigen ist, da sie ihre Mitmuslime in weltlichen Dingen übertreffen wollen. Das Beharren auf diesem Wettbewerb führt dazu, dass ein Muslim alles für die materielle Welt liebt, hasst, gibt und zurückhält, anstatt für Allah, den Erhabenen, was ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens ist, gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681. Dieser Wettbewerb ist der Unterschied zwischen den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und vielen der heutigen Muslime. Diese Haltung würde die Muslime daran hindern, die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies würde dazu führen, dass sie die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, verlieren, was ihren Feinden die Tür öffnet, sie zu überwältigen.

Wenn Muslime die Stärke und den Einfluss des Islams wiedererlangen wollen, müssen sie sich bemühen und der Vorbereitung auf das Jenseits den Vorrang vor dem Streben nach Besitz, Genuss und Anhäufung der Exzesse dieser materiellen Welt einräumen. Dies muss auf der Ebene des Einzelnen geschehen, bis es die ganze Nation betrifft.

Die materielle Welt - 43

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte. Weltlicher Erfolg lässt sich unterteilen in Ruhm, Reichtum, Autorität, Familie, Freunde und eine Karriere.

Es ist wichtig zu verstehen, dass, obwohl es nicht ungesetzlich ist, nach weltlichem Erfolg zu streben und ihn zu erlangen, man verstehen muss, dass weltlicher Erfolg den Menschen als Prüfung gewährt wird. Generell gibt es vier Wege, zwischen denen man wählen kann, nachdem einem weltlicher Erfolg gewährt wurde, der bestimmt, ob man die Prüfung besteht oder nicht. Der erste Weg ist, dass sich ein Muslim nach dem Erreichen weltlichen Erfolgs, wie z. B. einer guten Karriere, in seiner Karriere verliert und dem beruflichen Fortschritt Vorrang vor allem anderen gibt. Sie kümmern sich weniger darum, Geld zu verdienen, und konzentrieren sich mehr darauf, in ihrer Karriere voranzukommen. Diese Art von Person ist weit verbreitet, wobei sie gerne ein höheres Gehalt für ein niedrigeres aufgibt, nur weil letzteres mehr Möglichkeiten bietet, in ihrer Karriere voranzukommen. Ihre Absicht und ihr Streben lenken sie davon ab, Frieden in dieser Welt zu finden und sich praktisch auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist.

Der zweite Weg, den man wählen kann, nachdem einem weltlicher Erfolg zuteil geworden ist, besteht darin, sich in der Anhäufung von immer mehr Reichtum zu verlieren, beispielsweise indem man sein Geschäft ausbaut und in finanzielle Möglichkeiten investiert. Diese Person kümmert sich weniger darum, in ihrer Karriere voranzukommen und ihren Reichtum auszugeben, sondern kümmert sich nur darum, mehr Reichtum anzuhäufen. Ihre Absichten und ihr Streben lenken sie davon ab, inneren Frieden zu erlangen und sich praktisch auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Der dritte Weg, den man wählen kann, nachdem einem weltlicher Erfolg gewährt wurde, ist, sich in den Genuss des weltlichen Erfolgs zu vertiefen, den man erlangt hat, wie Reichtum oder Ruhm. Sie haben hart gearbeitet, um weltlichen Erfolg zu erlangen, und fühlen sich daher berechtigt, ihn zu genießen. Diese Menschen kümmern sich weniger darum, mehr Reichtum anzuhäufen oder in ihrer Karriere voranzukommen, sondern kümmern sich stattdessen nur darum, sich zu amüsieren, und verlieren sich daher in Unterhaltung, Spaß und Spiel, wie zum Beispiel in Urlaub zu fahren und Partys zu besuchen. Ihre Absichten und ihr Streben lenken sie davon ab, inneren Frieden zu erlangen und sich praktisch auf den Tag des Gerichts vorzubereiten, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Diese drei Pfade führen dazu, dass eine Person die Prüfung, weltlichen Erfolg zu erlangen, nicht besteht, selbst wenn sie sich an das Gesetzmäßige hält, da diese Dinge nicht der Grund waren, warum ihr der weltliche Erfolg zuteil wurde.

Der letzte und richtige Weg, den man wählen kann, wenn einem weltlicher Erfolg zuteil wird, besteht darin, den Erfolg, wie z. B. Reichtum, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beschrieben wird. Dadurch bestehen sie die Prüfung ihres weltlichen Erfolgs und erlangen Seelenfrieden und Körper. Sie erreichen ein gutes Gleichgewicht zwischen der Nutzung ihres weltlichen Erfolgs, um ein bequemes Leben zu führen und gleichzeitig Maßlosigkeit, Verschwendung und Extravaganz zu vermeiden. Das bedeutet nicht, dass man weltlichen Erfolg nicht genießen kann, aber es bedeutet, dass Erfolg darin liegt, ihn in Maßen zu genießen, damit man nicht davon abgelenkt wird, Seelenfrieden zu erlangen und sich praktisch auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, was bedeutet, die weltlichen Segnungen, die einem zuteil werden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies ist nur möglich, wenn man den Heiligen Koran und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt. Dies ist für denjenigen nicht möglich, der einen der ersten drei besprochenen Wege wählt, nachdem ihm weltlicher Erfolg zuteil wurde.

Die materielle Welt - 44

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Viele Muslime verwenden klassische Ausreden, um das Lernen und Handeln nach dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu vermeiden. Beispielsweise nutzen Eltern ihre Beschäftigung mit der Erziehung ihres Kindes als Ausrede, um das Lernen und Handeln nach islamischem Wissen zu vermeiden. Alles, was einen daran hindert, seinen Schöpfungszweck zu erfüllen, nämlich seine Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist, ist für sie nichts weiter als eine Strafe und ein Fluch.

Erstens muss ein Muslim ehrlich zu sich selbst sein, denn sich selbst zu belügen, behindert ihn nur in beiden Welten am inneren und körperlichen Frieden. Wenn ein Muslim Zeit hat, Filme und Fernsehsendungen anzuschauen, dann hat er auch Zeit, islamisches Wissen zu lernen und danach zu handeln.

Zweitens muss ein Muslim verstehen, dass alle weltlichen Dinge, die ihm gewährt werden, nur dann zu einem Segen werden, wenn er sie auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Dies beinhaltet das Erlernen und

Handeln nach islamischem Wissen und die Erfüllung der Pflichten und Verantwortlichkeiten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung. Wenn diese weltlichen Dinge, wie ein Ehepartner, Kinder oder eine Karriere, einen davon abhalten, islamisches Wissen zu erlernen und danach zu handeln, dann sollte man wissen, dass diese weltlichen Dinge für einen nur zu einem Fluch und einer Strafe geworden sind, als direkte Folge seiner Faulheit und schlechten Einstellung.

Man sollte die Zeit, die man hat, dem Lernen und der Anwendung islamischen Wissens widmen. Allah, der Erhabene, erwartet von Muslimen nicht, dass sie Gelehrte werden, aber sie müssen etwas Zeit, so viel Zeit sie auch finden können, dem Lernen und der Anwendung islamischen Wissens widmen, damit sie ihr Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung allmählich verbessern können. Dazu gehört, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Die materielle Welt - 45

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Um den Wert von Dingen richtig einzuschätzen, darf man nie die Ansichten von sozialen Medien, Mode und Kultur akzeptieren, denn sie liegen oft falsch. So lehren soziale Medien und Kultur beispielsweise, dass großer Reichtum wertvoll sei. Die Wahrheit ist jedoch, dass übermäßiger Reichtum nur zu Stress führt, insbesondere wenn er missbraucht wird.

Eine hervorragende Methode, den Wert von Dingen zu beurteilen, die in den meisten Fällen mit den Lehren des Islam korreliert, besteht darin, zu beobachten, ob etwas von Dauer ist oder nicht. Alle Dinge, die einen echten Wert haben, wie Seelenfrieden und gute Taten, sind von Dauer. Eine Person, die beispielsweise vor Jahren eine rechtschaffene Tat wie die heilige Pilgerfahrt vollbracht hat, wird immer noch den Seelenfrieden spüren, den sie dadurch erhält, wenn sie daran denkt. Seelenfrieden, der durch den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gewährt wird, ist ebenfalls von Dauer, unabhängig von der Situation, in der man sich befindet. Dinge, die wenig echten Wert haben, wie Spaß und Unterhaltung, sind dagegen nie von Dauer. Wenn man beispielsweise einen Film zu Ende gesehen hat, beginnt man, nach dem nächsten Film zu suchen, da der Spaß, den man beim Film hatte, nach dem Ende verflogen ist. Bei einem gemütlichen Urlaub ist es genauso. Wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, beginnt man oft, den nächsten zu planen, da der Spaß, den man im Urlaub hatte, im Moment der Rückkehr nach Hause verflogen ist. Freunde zu haben ist ein weiteres klassisches Beispiel. Viele Menschen opfern viel für die Freundschaft, auch wenn diese in der Welt verwurzelten Freundschaften im Laufe der Zeit oft verblassen. Beste Freunde werden zu Fremden.

Die Beobachtung von Dingen anhand ihrer Dauerhaftigkeit oder Nichtdauerhaftigkeit ist daher eine hervorragende Möglichkeit, zu beurteilen, was einen echten Wert hat und was nicht. Daraus kann man lernen, worauf man seine Bemühungen und Mittel konzentrieren sollte. Kapitel 16 An Nahl, Vers 96:

„Was auch immer du hast, wird enden, doch was Allah hat, bleibt bestehen …“

Die materielle Welt - 46

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Wenn man Menschen beobachtet, wird ihnen klar, dass Seelenfrieden und Erfolg nicht von Ruhm, Reichtum, Autorität, Familie, Freunden oder der eigenen Karriere abhängen. Das ist offensichtlich, denn die Menschen, die die meisten dieser Dinge besitzen, haben mehr emotionale und mentale Probleme als alle anderen, wie Angst, Depression, Stress und Selbstmordtendenzen, und sind am stärksten drogen- und alkoholabhängig. Da Allah, der Erhabene, allein die Herzen der Menschen kontrolliert, was die Stufe des Seelenfriedens ist, entscheidet Er allein, wer Seelenfrieden erlangt. Die einzige Voraussetzung, um ihn zu erlangen, ist, Ihm aufrichtig zu gehorchen, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 28:

„…Zweifellos finden die Herzen Frieden durch die Erinnerung an Allah.“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen …“

Wer sich jedoch von diesem Gehorsam abwendet, wird in beiden Welten keinen inneren Frieden und keinen Erfolg finden, selbst wenn ihm die Welt zu Füßen liegt. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen.“ Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.““

Aber der Sinn dieser Diskussion besteht darin, etwas weiter zu verstehen. Da Seelenfrieden und Erfolg überhaupt nicht mit weltlichen Dingen wie Reichtum verbunden sind, bedeutet dies nicht, dass man diese materielle Welt und die Möglichkeiten, die einem von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden, wie die Möglichkeit, sich weiterzubilden, aufgeben sollte. Der Islam ist eine Religion der Ausgewogenheit, und Ausgewogenheit ist auch in diesem Fall das Beste. Ein Muslim sollte die ihm gewährten rechtmäßigen Möglichkeiten nutzen, ohne daran gehindert zu werden, die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Beispielsweise sollte man nicht auf Bildung und die Ausübung einer guten und rechtmäßigen Arbeit verzichten, nur weil man keinen Frieden und keinen Erfolg hat. Man muss verstehen, dass weltlicher Erfolg an sich nicht schlecht ist, sondern je nachdem, wie man ihn nutzt, schlecht oder gut wird. Daher sollte man die guten und rechtmäßigen weltlichen Möglichkeiten, die einem gewährt wurden, nutzen, um weltlichen Erfolg zu

erlangen, damit man die Anzahl der guten Taten, die man vollbringt, erhöhen und um Gutes in der Gesellschaft zu verbreiten. Wer beispielsweise einen guten Job bekommt, etwa als Arzt, sollte sein Gehalt und seinen sozialen Einfluss auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Er kann seine Arbeitszeit reduzieren, da sein hohes Gehalt seine Ausgaben und finanziellen Verpflichtungen problemlos deckt, sodass er mehr Zeit für das Lernen und Handeln nach islamischem Wissen und für die Teilnahme an wohltätigen Projekten aufwenden kann. All diese Dinge werden den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in Form von guten Taten und der Verbreitung von Gutem in der Gesellschaft steigern. All diese Dinge sind schwierig oder unmöglich zu erreichen, wenn man nicht den weltlichen Erfolg hat, den jemand mit einem guten Job hat. Aus diesem Grund lehnten viele Gefährten des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die guten weltlichen Möglichkeiten, die ihnen angeboten wurden, wie etwa die Position des Gouverneurs einer Stadt, nicht ab. Sie nutzten diesen weltlichen Erfolg voll und ganz auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefiel, und steigerten so ihren Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten.

Abschließend muss ein Muslim verstehen, dass Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten nur durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erreicht werden können. Dazu gehört, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt. Sie sollten die guten weltlichen Möglichkeiten nutzen, die ihnen gewährt werden, während sie diesen Gehorsam aufrechterhalten, um ihren Frieden und Erfolg in beiden Welten zu steigern, und sie sollten sich nicht vom weltlichen Erfolg abwenden, es sei denn, sie glauben wirklich, dass sie ihren aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht aufrechterhalten können.

Wissen - 1

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6853, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass Allah, der Erhabene, jedem, der einem Weg der Suche nach Wissen folgt, den Weg ins Paradies erleichtern wird.

Dies bezeichnet sowohl einen physischen Weg, den jemand auf der Suche nach Wissen beschreitet, wie etwa den Besuch von Vorlesungen und Kursen, als auch einen Weg, auf dem jemand nach Wissen sucht, ohne eine physische Reise zu unternehmen. Es umfasst alle Formen des Wissens, wie etwa das Zuhören, Lesen, Studieren und Schreiben über Wissen. Der Weg zum Paradies ist mit vielen Hindernissen gespickt, die einen Muslim davon abhalten, es zu erreichen. Nur derjenige, der diese Hindernisse kennt und weiß, wie man sie überwindet, wird das Paradies sicher erreichen. Darüber hinaus ist es leicht verständlich, dass eine Person eine Stadt in dieser Welt nicht erreichen kann, ohne ihren Standort und den Weg zu kennen, der dorthin führt. Ebenso kann das Paradies nicht erreicht werden, ohne diese Dinge darüber zu wissen, wie etwa den Weg, der dorthin führt. Das erwähnte Wissen umfasst sowohl nützliches weltliches Wissen als auch religiöses Wissen, da ersteres einem oft dabei hilft, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorsam zu bleiben. Zum Beispiel wird es demjenigen, der nützliches weltliches Wissen sucht, um einen rechtmäßigen Beruf zu ergreifen, leichter fallen, unrechtmäßigen Reichtum zu vermeiden. Diese Einstellung wird ihm auf seiner Reise ins Paradies helfen.

Darüber hinaus kann der Weg ins Paradies nur von jenen beschritten werden, die Frömmigkeit annehmen. Dazu gehört, die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Die Wurzel der Frömmigkeit liegt daher darin, religiöses Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Kapitel 35 Fatir, Vers 28:

„…Nur diejenigen unter Seinen Dienern fürchten Allah, die über Wissen verfügen…“

Wichtig ist jedoch, dass die Absicht eines Muslims, Wissen zu suchen und danach zu handeln, darin bestehen muss, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Wer aus weltlichen Gründen, wie zum Beispiel um anzugeben, nach religiösem Wissen strebt, wurde vor der Hölle gewarnt, wenn er nicht aufrichtig bereut. Dies wurde in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 253, gewarnt.

Darüber hinaus muss ein Muslim danach streben, nach seinem Wissen zu handeln, da Wissen ohne Handeln weder Wert noch Nutzen hat. Das ist wie bei jemandem, der einen Weg zur Sicherheit kennt, ihn aber nicht beschreitet und stattdessen in einem Gebiet voller Gefahren bleibt. Deshalb kann Wissen in zwei Kategorien unterteilt werden. Die erste ist, wenn man nach seinem Wissen handelt, was zu Frömmigkeit und einer Steigerung des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Die zweite ist, wenn man es versäumt, nach seinem Wissen zu handeln. Diese Art von Wissen wird den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen,

nicht steigern, tatsächlich wird es nur die Arroganz steigern, da man glaubt, anderen überlegen zu sein, obwohl man wie Esel ist, die Bücher tragen, die ihm nichts nützen. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„…und es dann nicht annahmen (nicht nach ihrem Wissen handelten), ist wie bei einem Esel, der Bände [an Büchern] trägt…“

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, sind die Segnungen, die eine Gruppe von Muslimen erhält, die den Heiligen Koran in einer Moschee studieren und rezitieren. Nämlich werden Ruhe und Gnade auf sie herabsteigen, die Engel werden sie umgeben und Allah, der Erhabene, wird sie den himmlischen Engeln gegenüber erwähnen.

Dies zeigt die Tugend des Lernens und Studierens des Heiligen Koran. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5027, erklärt, dass der beste Mensch derjenige ist, der den Heiligen Koran lernt und ihn anderen beibringt. Es ist wichtig zu beachten, dass dies auch das Handeln nach den Lehren des Heiligen Koran einschließt. Diese Gruppe von Menschen ist so besonders, dass Allah, der Erhabene, sogar der Person vergibt, die sich ihnen unabsichtlich anschließt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6408, bestätigt. Es ist zu hoffen, dass diejenigen, die diese Tat regelmäßig vollbringen, die zuvor erwähnten Gaben erhalten, nämlich Ruhe und die Gnade Allahs, des Erhabenen, während ihres ganzen Tages. Wer diese Segnungen empfängt, wird in allen Aspekten seines Lebens Frieden und Erleichterung finden, und wenn er auf eine Schwierigkeit stößt, werden diese Gaben ihn sicher hindurchführen.

Es ist zu hoffen, dass jedem, der in dieser Welt die Gesellschaft der Engel genießt, ihre Gesellschaft auch zum Zeitpunkt seines Todes und im Jenseits gewährt wird. Kapitel 41 Fussilat, Vers 31:

„Wir [Engel] waren eure Verbündeten im weltlichen Leben und [sind es] auch im Jenseits …“

Wissen - 2

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2645, dass Allah, der Erhabene, jemandem, wenn er ihm Gutes tun möchte, islamisches Wissen vermittelt.

Es besteht kein Zweifel, dass jeder Muslim, ungeachtet der Stärke seines Glaubens, in beiden Welten Gutes wünscht. Obwohl viele Muslime fälschlicherweise glauben, dass das Gute, das sie sich wünschen, in Ruhm, Reichtum, Autorität, Kameradschaft und ihrer Karriere liegt, macht dieser Hadith kristallklar, dass wahres, dauerhaftes Gutes darin liegt, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Zweig des religiösen Wissens nützliches weltliches Wissen ist, mit dem man rechtmäßigen Unterhalt verdient, um seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen zu erfüllen. Obwohl der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen hat, wo das Gute liegt, ist es eine Schande, wie viele Muslime darauf keinen großen Wert legen. In den meisten Fällen streben sie nur danach, das absolute Minimum an islamischem Wissen zu erlangen, um ihre Pflichten zu erfüllen, und versäumen es, mehr zu erwerben und danach zu handeln, wie etwa die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Stattdessen widmen sie ihre Bemühungen weltlichen Dingen und glauben, dass dort wahres Gutes zu finden ist. Viele Muslime verstehen nicht, dass die rechtschaffenen Vorgänger wochenlang reisen mussten, nur um einen einzigen Vers oder Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen, während man heute die Lehren des Islam studieren kann, ohne sein Zuhause zu verlassen. Dennoch machen viele keinen Gebrauch von diesem Segen, der den modernen Muslimen zuteil

wird. Aus seiner unendlichen Gnade hat Allah, der Erhabene, durch seinen Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht nur gezeigt, wo das wahre Gute liegt, sondern er hat dieses Gute auch jedem an die Hand gegeben.

Ein Muslim darf sich nicht täuschen lassen und glauben, dass das islamische Wissen nur erklärt, wie man Rituale durchführt und was verboten und erlaubt ist. In Wirklichkeit lehrt es die Menschen, wie sie die richtige Einstellung und das richtige Verhalten annehmen, damit sie alle weltlichen Segnungen, die ihnen gewährt wurden, richtig nutzen, damit sie sich selbst und anderen in beiden Welten nützen und so in beiden Welten Seelenfrieden und Erfolg erlangen. Der Einzige, der die Menschheit dies lehren kann, ist derjenige, der alles erschaffen hat und alles weiß, nämlich Allah, der Erhabene. Daher ist es nicht klug, dem Erwerb und der Anwendung weltlichen Wissens Vorrang vor religiösem Wissen zu geben.

Allah, der Erhabene, hat die Menschheit darüber informiert, wo ein ewig vergrabener Schatz liegt, der alle Probleme lösen kann, denen sie in beiden Welten begegnen können. Aber Muslime werden dieses Gut nur erlangen, wenn sie sich bemühen, es zu erwerben und danach zu handeln. Dies wiederum wird zu Frieden und Erfolg in beiden Welten führen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wissen - 3

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 3257, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, davor, zu viele Fragen zu stellen, da dies zur Zerstörung der vergangenen Nationen führte. Muslime sollten stattdessen tun, was ihnen gemäß ihrer Fähigkeit befohlen wurde, und sich von dem fernhalten, was ihnen verboten wurde.

Muslime sollten sich diese Mentalität nicht aneignen, denn Menschen, die die Angewohnheit haben, zu viele Fragen zu stellen, versagen oft bei der Erfüllung ihrer Pflichten und beim Erwerb nützlichen Wissens, da sie zu sehr damit beschäftigt sind, nach weniger wichtigen und manchmal irrelevanten Informationen zu fragen und diese zu recherchieren. Diese Mentalität kann eine Person auch dazu verleiten, über diese Art von Themen zu streiten und zu debattieren. Leider ist diese Einstellung unter Muslimen heutzutage ziemlich weit verbreitet, da sie oft über nicht obligatorische und weniger wichtige Themen streiten, anstatt sich darauf zu konzentrieren, ihre obligatorischen Pflichten und die etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, richtig zu erfüllen, das heißt, sie mit ihrer gesamten Etikette und ihren Bedingungen zu erfüllen.

Ein Muslim sollte stattdessen Themen erforschen und abfragen, die sowohl für weltliche als auch für religiöse Angelegenheiten relevant und wichtig zu verstehen sind. Andernfalls wird er in die Fußstapfen der in diesem Hadith

erwähnten Personen treten und sich das Leben nur schwerer machen. In Bezug auf den Glauben einer Person wird die Relevanz dadurch bestimmt, ob das Erlernen von etwas ihre aufrichtige Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, erhöht. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten sie ihre Zeit nicht mit der Erforschung und dem Erlernen dieses Wissens verschwenden. In Bezug auf das weltliche Leben einer Person wird die Relevanz dadurch bestimmt, ob das Erlernen von etwas einem dabei hilft, seine weltlichen Pflichten zu erfüllen, beispielsweise seine Pflichten bei der Arbeit. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten sie ihre Zeit nicht mit der Erforschung und dem Erlernen dieses Wissens verschwenden.

Schließlich muss man sicherstellen, dass man die im Haupthadith erwähnte Mentalität vermeidet, insbesondere wenn man islamische Lehren studiert, da man leicht das, was ein Mittel sein sollte, Allah, dem Erhabenen, in jedem Aspekt des eigenen Lebens aufrichtig zu gehorchen, in ein akademisches Studium des Islam verwandeln kann, das keine praktischen Auswirkungen auf das eigene Leben und Verhalten hat. Die letztere Haltung kann leicht eingenommen werden, wenn man beharrlich nach Wissen forscht und es lernt, das den eigenen aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, nicht erhöht. Dies ist leicht als das Wissen zu identifizieren, über das Allah, der Erhabene, weder im Heiligen Koran gesprochen hat, noch das, was der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in seinen Hadithen besprochen hat. Alles religiöse Wissen, das in diesen beiden Quellen der Führung nicht besprochen wird, ist irrelevant und daher nicht erforderlich, um einen zu Frieden und Erfolg in beiden Welten zu führen. Wenn es erforderlich wäre, wäre es in diesen beiden Quellen der Führung besprochen worden. Daher ist jedes religiöse Wissen, das in den beiden Quellen der Führung verwurzelt ist, relevant und muss erforscht und umgesetzt werden, alles andere religiöse Wissen sollte vermieden werden.

Wissen - 4

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 253, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige, der sich religiöses Wissen aneignet, um vor Gelehrten anzugeben, mit anderen zu streiten oder die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, in die Hölle kommt.

Obwohl die Grundlage allen Guten in weltlichen und religiösen Angelegenheiten Wissen ist, müssen Muslime verstehen, dass Wissen ihnen nur dann nützt, wenn sie zuerst ihre Absicht korrigieren. Das heißt, sie streben danach, Wissen zu erlangen und danach zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Alle anderen Gründe führen nur zu einem Verlust der Belohnung und sogar zu einer Bestrafung, wenn ein Muslim nicht aufrichtig bereut.

In Wirklichkeit ist Wissen wie Regenwasser, das auf verschiedene Baumarten fällt. Manche Bäume wachsen an diesem Wasser, um anderen zu nützen, wie zum Beispiel Obstbäume. Andere Bäume wachsen an diesem Wasser und werden für andere zur Plage. Obwohl das Regenwasser in beiden Fällen dasselbe ist, sind die Ergebnisse doch sehr unterschiedlich. Ebenso ist religiöses Wissen für Menschen dasselbe, aber wenn man die falsche Absicht verfolgt, wird es zu einem Mittel ihrer Zerstörung. Umgekehrt wird es zu einem Mittel ihrer Erlösung, wenn man die richtige Absicht verfolgt.

Muslime sollten daher ihre Absichten in allen Angelegenheiten korrigieren, da sie danach beurteilt werden. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, bestätigt. Und sie sollten daran denken, dass einer der ersten Menschen, die in die Hölle kommen, ein Gelehrter sein wird, der sein Wissen nur erlangt hat, um vor anderen anzugeben. Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4923, gewarnt.

Darüber hinaus muss man seine guten Absichten mit der Umsetzung seines Wissens verbinden, denn Wissen ohne Handeln ist kein nützliches Wissen, sondern lediglich Information. Wer sein Wissen nicht umsetzt, ist wie ein Arzt, der sein medizinisches Wissen nicht anwendet, um Menschen zu behandeln. Genauso wenig nützt er sich selbst oder anderen, und das gilt auch für einen Muslim, der islamisches Wissen besitzt und es nicht umsetzt. Tatsächlich wurde diese Person mit einem Esel verglichen, der Bücher des Wissens trägt. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„…und es dann nicht annahmen (nicht nach ihrem Wissen handelten), ist wie bei einem Esel, der Bände [an Büchern] trägt…“

Darüber hinaus wird jeder, der sein Wissen ohne triftigen Grund verheimlicht, am Tag des Jüngsten Gerichts mit Feuer bestraft. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2649, zu finden ist. Daher müssen Muslime ihr nützliches Wissen mit anderen teilen. Es wäre einfach dumm, dies nicht zu tun, da dies eine der rechtschaffenen Taten ist, die einem Muslim sogar nach seinem Tod zugute kommen. Dies

wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 241, empfohlen. Diejenigen, die Wissen horteten, wurden von der Geschichte vergessen, aber diejenigen, die es mit anderen teilten, wurden als Gelehrte und Lehrer der Menschheit bekannt.

Schließlich besteht der Zweck des Wissenserwerbs nicht darin, andere in Debatten zu besiegen. Die Pflicht eines Muslims besteht darin, anderen die Wahrheit mit überzeugenden Beweisen richtig darzulegen. Es ist nicht seine Pflicht, Menschen durch Argumentation und Debatte dazu zu zwingen, die Wahrheit zu akzeptieren. Diese Haltung entfernt die Menschen nur weiter von der Wahrheit. Stattdessen sollte man den Menschen die Wahrheit erklären, ohne zu argumentieren, und diese Wahrheit zeigen, indem man selbst danach handelt. So verhielten sich die rechtschaffenen Vorgänger, und diese Methode ist viel wirksamer, um andere zur Wahrheit zu führen.

Wissen - 5

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 219, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Lernen eines Verses aus dem Heiligen Koran besser sei als 100 freiwillige Gebete. Und das Lernen eines Themas islamischen Wissens ist besser als 1000 freiwillige Gebete, auch wenn man nicht danach handelt.

Das Lernen eines Verses beinhaltet das Studieren und, was noch wichtiger ist, die praktische Umsetzung seiner Lehren im eigenen Leben. Und es ist wichtig zu beachten, dass ein Muslim diese Belohnung nur erhält, wenn er aufrichtig danach strebt, das erlernte Wissen in die Tat umzusetzen und es praktisch umzusetzen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Nur wenn jemand keine Gelegenheit erhält, sein islamisches Wissen in die Tat umzusetzen, erhält er die Belohnung, 1000 Gebetszyklen zu verrichten, selbst wenn er nicht tatsächlich danach handelt. Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, Menschen auf der Grundlage ihrer Absicht beurteilt und belohnt und daher diejenigen belohnt, die aufrichtig handeln, wenn ihnen die Gelegenheit dazu gegeben wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist.

Schließlich ist, wie der Haupthadith, um den es hier geht, zeigt, dass das Erlangen und Handeln nach Wissen der freiwilligen Anbetung weit überlegen ist. Dies liegt daran, dass die Mehrheit der Muslime die arabische Sprache nicht versteht und daher weniger wahrscheinlich ihr Verhalten und ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in

positiver Weise verbessern, da sie die Sprache, die sie verwenden, um Allah, den Erhabenen, anzubeten, nicht verstehen. Das Lernen und Handeln nach Wissen hingegen inspiriert einen viel eher zu einer Veränderung zum Besseren. Dies ist der Grund, warum manche Muslime Jahrzehnte damit verbringen, freiwillige Anbetung zu verrichten, und dennoch ihr Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen, oder den Menschen nicht im Geringsten verbessern. Dies ist bei weitem nicht die beste Vorgehensweise.

Darüber hinaus kann man Allah, den Erhabenen, in seinen täglichen Aktivitäten weder anbeten noch ihm gehorchen, noch die Rechte der Menschen richtig erfüllen, ohne Wissen. Der Unwissende wird Sünden begehen, ohne es zu merken, da er nicht weiß, welche Handlungen als Sünden gelten. Ein Unwissender versäumt es oft, gute Taten zu vollbringen, die seinen Bedingungen und Etikette entsprechen, sodass seine vielen Akte der freiwilligen Anbetung mangelhaft sind. Der Wissende hingegen vollbringt vielleicht weniger gute Taten, aber er wird sie richtig ausführen und dadurch mehr Belohnung erhalten als der unwissende Anbeter.

Wissen - 6

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Auffassungsgabe“, Nr. 2520, beschrieb der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Eigenschaften einer glücklichen Person.

Die erste Eigenschaft ist, dass sie nach ihrem nützlichen Wissen handeln. Wissen ist nur dann nützlich, wenn man danach handelt, sonst wird es am Tag des Jüngsten Gerichts gegen einen aussagen. Nicht nach seinem Wissen zu handeln und zu erwarten, Erfolg zu haben, ist genauso töricht wie jemand, der eine Karte zu seinem gewünschten Ziel besitzt, diese aber nicht verwendet und trotzdem hofft, sicher anzukommen. Für Muslime ist es lebenswichtig, beide Aspekte des Wissens zu erfüllen. Der erste besteht darin, es aus einer zuverlässigen Quelle zu beziehen, und der zweite darin, aufrichtig danach zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Ein Muslim muss den Weg zum Paradies finden und ihn beschreiten, um es zu erreichen.

Wissen - 7

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Verständnis“, Nummer 2556, verkündete der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, demjenigen eine frohe Botschaft, der über die folgenden Eigenschaften verfügt.

Das Letzte, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass derjenige glücklich ist, der nach seinem Wissen handelt. Dies ist wichtig, da es ein Zeichen großer Unwissenheit ist, sein Wissen zu ignorieren und dagegen zu handeln. Diese Art von Wissen ist überhaupt nicht nützlich. Tatsächlich wird es am Tag des Jüngsten Gerichts nur gegen eine Person aussagen. Wissen ist nur dann nützlich, wenn es richtig umgesetzt wird, so wie eine Karte nur dann zum gewünschten Ziel führt, wenn sie verwendet wird. Wenn man nicht nach seinem Wissen handelt, gelangt man nicht auf den Weg ins Paradies, sondern bleibt nur in der Dunkelheit, verwirrt und verloren.

Wissen - 8

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Die Ältesten einer Familie, insbesondere die Eltern, verwenden oft eine Aussage, von der sie glauben, dass sie ihre richtige Führung anzeigt, nämlich: „Die Ältesten wissen es am besten.“ Um ehrlich zu sein, war diese Aussage in der Zeit der rechtschaffenen Vorgänger wahr, da die Ältesten damals danach strebten, nützliches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Sie legten ihre eigenen Meinungen und Gedanken beiseite und befolgten stattdessen den Rat des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Aufgrund ihrer aufrichtigen Bemühungen gewährte ihnen Allah, der Erhabene, die richtige Führung. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 69:

„Und diejenigen, die für uns kämpfen – die leiten Wir gewiss auf Unseren Wegen …“

Daher traf diese Aussage auf sie zu und die Jugendlichen jener Tage profitierten davon, wenn sie den Ratschlägen dieser Älteren folgten. Doch leider haben sich die Zeiten geändert. Heutzutage sucht die Mehrheit der Älteren nicht nach nützlichem Wissen und handelt auch nicht danach. Stattdessen handelt die überwiegende Mehrheit nach ihren kulturellen Praktiken, die in den meisten Fällen keine Grundlage in den Lehren des Islam haben. Sie fliehen vor nützlichem Wissen und geben sich mit diesen Lehren, die auf erfundenen kulturellen Praktiken basieren, sehr zufrieden. Aufgrund dieser Unwissenheit haben die Älteren heute manchmal Recht und manchmal Unrecht. Daher trifft die Aussage „Die Älteren wissen es am besten“ nicht mehr zu.

Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass ein Muslim seine Älteren ignorieren oder respektlos behandeln sollte, da dies den Lehren des Islam völlig widerspricht. Sie sollten stattdessen danach streben, richtiges nützliches Wissen zu erlangen, den Rat anderer, einschließlich der Älteren, zu hören und dann in allen Angelegenheiten eine Wahl zu treffen, die vom Islam vorgegeben wird, selbst wenn sie den Meinungen anderer widerspricht. Ein Muslim sollte seinen Älteren nicht blind folgen, da ihn dies in den meisten Fällen von den Lehren des Islam abbringen wird. Kapitel 6 Al An'am, Vers 116:

„Und wenn ihr den meisten gehorcht, die auf der Erde leben, werden sie euch vom Weg Allahs abbringen. Sie folgen nur Annahmen und sind nichts weiter als Irreführer.“

Dies ist möglich, während man gleichzeitig den Respekt vor anderen, insbesondere den Älteren, bewahrt. Wenn Muslime dies tun, wird vielleicht eines Tages diese Aussage wieder wahr werden .

Wissen - 9

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Muslime beklagen sich oft darüber, dass sie sich von Allah, dem Erhabenen, getrennt fühlen, obwohl sie religiöse Versammlungen besuchen und religiösen Vorträgen zuhören. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass sie eine falsche Haltung eingenommen haben, die der Haltung ihrer rechtschaffenen Vorgänger widerspricht. Sie nehmen an diesen Aktivitäten teil, um nach rechtmäßiger Unterhaltung zu suchen. Sie beabsichtigen nicht, nützliches Wissen zu suchen und danach zu handeln, um ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu erhöhen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote meiden und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten, was zur Nähe Allahs, des Erhabenen, führt. Dies war die Haltung der rechtschaffenen Vorgänger, die bei all ihren Aktivitäten nur die Nähe Allahs, des Erhabenen, beabsichtigten. Eine gute Möglichkeit, festzustellen, ob jemand mit der richtigen Haltung handelt, besteht darin, sich selbst nach der Teilnahme an der Aktivität zu beurteilen. Wenn sie nützliches Wissen erlangt haben oder an nützliches Wissen erinnert wurden, das sie dazu inspiriert, ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu erhöhen, dann war es nützlich. Wenn dies nicht geschieht, dann ist entweder die religiöse Versammlung oder der Vortrag fehlerhaft oder der Zuhörer hat einen Fehler in seiner Absicht. In beiden Fällen haben sie den Hauptzweck religiöser Versammlungen oder Vorträge nicht erfüllt. Ein Muslim sollte Versammlungen und Vorträge meiden, bei denen es mehr um Unterhaltung geht, wie das Erzählen von Geschichten, die die Menge vielleicht faszinieren, aber keine nützlichen Lehren enthalten. Nur durch den Besuch der richtigen Versammlungen mit der richtigen Absicht wird ein Muslim die Nähe Allahs, des Erhabenen, erreichen. Andernfalls nehmen sie lediglich an Unterhaltungsversammlungen teil, die ihren Charakter weder verbessern noch ihre Gehorsamkeit und Nähe Allahs, des Erhabenen, steigern werden.

Wissen - 10

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass ihr weltliches Wissen, egal wie viel sie besitzen, nicht ausreicht, um in ihrem religiösen Leben Erfolg zu haben. Obwohl der Erwerb nützlichen weltlichen Wissens gemäß den Lehren des Islam lobenswert ist, da es ein hervorragendes Mittel ist, um rechtmäßig für sich selbst und seine Angehörigen zu sorgen, reicht es dennoch nicht aus, um sie sicher durch ihr religiöses Leben zu führen. Beispielsweise wird weltliches Wissen in den meisten Fällen niemandem beibringen, wie er eine Schwierigkeit oder Prüfung sicher auf eine Weise übersteht, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, sodass er in beiden Welten belohnt wird. Die obligatorischen Pflichten und Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, können von einem Muslim, der nur weltliches Wissen besitzt, nicht befolgt werden. Tatsächlich hat religiöses Wissen die Macht, einen zum Erfolg in beiden Welten zu führen, während weltliches Wissen jemandem nur in dieser Welt hilft. Wer religiöses Wissen besitzt, wird sich an den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, halten, was zu Segen und Gnade führt, sodass er in beiden Welten Erfolg haben wird. Weltliches Wissen hingegen wird einen dazu inspirieren, seinen eigenen Weg in der Religion zu finden, anstatt nach den Lehren der Rechtgeleiteten, nämlich der rechtschaffenen Vorgänger, zu handeln. Bei Religion geht es nicht darum, seinen eigenen Weg zu finden, sondern einfach darum, den islamischen Lehren zu folgen.

Leider erkennen viele Muslime, die über weltliches Wissen verfügen, diesen wichtigen Punkt nicht, was ihre Chancen auf Erfolg in beiden Welten nur verringert. Daher sollten Muslime danach streben, sowohl religiöses als auch nützliches weltliches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, wenn sie in beiden Welten Erfolg haben wollen. Aus diesem

Grund ist der Erwerb nützlichen Wissens gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, eine Pflicht für alle Muslime.

Wissen - 11

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Obwohl die Zahl der islamischen Gelehrten, Dozenten und islamischen Lehrmaterialien im Laufe der Zeit zugenommen hat, hat die Stärke der Muslime nur abgenommen. Dafür gibt es viele Faktoren. Einer der Hauptgründe ist, dass viele Gelehrte beim Unterrichten anderer nicht die richtige Absicht verfolgten. Anstatt in die Fußstapfen der rechtschaffenen Vorgänger zu treten und nur um Allahs, des Erhabenen Willens zu lehren, lehrten sie aus anderen Gründen, beispielsweise um Popularität zu erlangen und weltliche Dinge zu erreichen. Beispielsweise streben sie oft danach, bei Versammlungen und Veranstaltungen im Rampenlicht zu stehen und sind mit einem Sitz an der Seite nicht zufrieden, sondern wünschen sich einen zentralen Platz. Als ihre Absicht diese wurde, nahm Allah, der Erhabene, die positive Wirkung ihrer Reden weg, und daher haben sie wenig positiven Einfluss auf ihre Zuhörer.

Ein weiterer Faktor ist, dass die Absicht der Zuhörer nicht richtig ist. Sie besuchen Vorlesungen nicht um Allahs, des Erhabenen, willen und um sich zum Besseren zu verändern. Viele besuchen Vorlesungen nur, um einen spirituellen Höhepunkt zu erreichen, genau wie bei einem Musikkonzert. Sie suchen Unterhaltung, nicht Reformation. Sie machen sich selbst ein Kompliment, indem sie behaupten, sie würden hart arbeiten, um nach den islamischen Lehren zu handeln, indem sie viele Veranstaltungen und Versammlungen besuchen. Doch aufgrund ihrer Einstellung verändern sie sich nicht zum Besseren, indem sie nach den Lehren handeln, die sie gehört haben. Sie glauben, bloßes Zuhören sei gut genug, um Allah, den Erhabenen, zu erfreuen und erfolgreich zu sein. Das ist der Grund, warum manche jahrzehntelang Vorlesungen besuchen, sich aber überhaupt nicht zum Besseren verändern.

Schließlich haben viele Gelehrte versäumt, das, was sie predigen, auch in die Tat umzusetzen. Sie lehren beispielsweise andere, sich zu vereinen, haben jedoch keinen Bezug zu anderen Gelehrten und unterstützen andere Gelehrte und Institutionen nicht in guten Dingen, da sie befürchten, dass sie in Vergessenheit geraten, wenn sie dies tun. Sie raten anderen, sich von der materiellen Welt abzuwenden, sind jedoch selbst am meisten darin vertieft. Obwohl sie behaupten, in ihren Herzen losgelöst zu sein, was in den meisten Fällen nicht wahr ist, sind sie dennoch von der Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, abgewichen, der sowohl äußerlich als auch innerlich am losgelöstesten von dieser Welt war. Sie hätten ein praktisches Beispiel geben sollen, anstatt das eine zu sagen und das andere zu tun. Dies führte dazu, dass ihre Lehren wirkungslos wurden.

Wissen - 12

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde darüber berichtet, dass manche Menschen erst dann Erfolg haben, wenn sie Experten auf ihrem Gebiet geworden sind. Es ist wichtig zu beachten, dass der Islam Muslime lehrt, dass sie keine Gelehrten werden müssen, um in beiden Welten wirklich erfolgreich zu sein. Alles, was sie tun müssen, ist, sich zu bemühen, die einfachen Lehren des Islam zu lernen und entsprechend ihrer Fähigkeiten und ihres Potenzials danach zu handeln. Dies ist auch für einen Nicht-Gelehrten leicht zu erreichen. Ein Muslim kann beispielsweise damit beginnen, drei Verse des Heiligen Koran zu verstehen und danach zu handeln, die ihn zum ewigen Erfolg führen. Der erste ist Kapitel 65 At Talaq, Vers 2:

„… Und wer Allah fürchtet, dem bereitet Er einen Ausweg.“

Diesem Vers zufolge ist einem Muslim die richtige Führung und Erfolg in allen Aspekten seines Lebens garantiert, solange er die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dadurch wird sichergestellt, dass er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, was wiederum zu Frieden und Erfolg in beiden Welten führt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Der nächste Vers findet sich in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„… Aber vielleicht hasst ihr etwas, und es ist gut für euch. Und vielleicht liebt ihr etwas, und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Dieser Vers hilft einem Muslim, alle Schwierigkeiten zu überwinden, denen er im Leben begegnen könnte. Ein Muslim muss verstehen, dass jede Situation viele nützliche Weisheiten enthält, die nicht sofort ersichtlich sind. Man kann in seinem eigenen Leben viele Beispiele finden, in denen man glaubte, etwas sei gut, aber es stellte sich als schlecht heraus und umgekehrt. Daher sollten sie jede Schwierigkeit geduldig ertragen, indem sie Klagen vermeiden und ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufrechterhalten, in dem Wissen, dass die Situation das Beste für sie ist, auch wenn sie die Weisheiten dahinter nicht beachten.

Der letzte Vers findet sich in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286:

„ Allah verlangt von keiner Seele mehr, als sie vermag …“

Dieser Vers erinnert Muslime daran, dass keine Schwierigkeit oder Verpflichtung, die sie erfüllen müssen, ihre Kraft übersteigt. Dieses Verständnis beseitigt Ungeduld und Verzweiflung angesichts von Schwierigkeiten und gibt einem die Kraft, Faulheit zu überwinden und seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung zu erfüllen.

Der Islam lehrt einfache, aber weitreichende Lektionen, die Muslime studieren und danach handeln müssen. Aber diese Lektionen erfordern nicht, dass man ein Gelehrter wird, um erfolgreich zu sein, im Gegensatz zu vielen weltlichen Dingen, bei denen man erst ein Experte werden muss, bevor man Erfolg haben kann.

Wissen - 13

Ich habe vor einiger Zeit einen Nachrichtenartikel gelesen, auf den ich kurz eingehen wollte. Darin wurde darüber berichtet, wie der Informations- und Wissensaustausch im Laufe der Jahre insbesondere über soziale Medien zugenommen hat.

Obwohl die Zahl der Prediger im Laufe der Zeit zugenommen hat und der Zugang zu Informationen einfacher geworden ist, hat die Stärke der Muslime nur abgenommen. Einer der Gründe ist, dass viele Muslime eine Mentalität angenommen haben, die sie daran gehindert hat, islamisches Wissen zu lernen und danach zu handeln. Sie glauben, dass es ausreicht, nur islamisches Wissen zu hören, um erfolgreich zu sein. Dies ist eine Falle des Teufels und widerspricht völlig der Haltung der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und der rechtschaffenen Vorgänger. Sie haben nicht nur religiösem Wissen zugehört, sondern sie haben diese Absicht voll und ganz erfüllt, indem sie nach dem gehörten Wissen handelten. Das Versäumnis, auf diese Weise zu handeln, hat den Glauben der Muslime geschwächt. Dies ist der Grund, warum einige Muslime jahrzehntelang religiöse Versammlungen und Vorträge besucht haben, sich jedoch überhaupt nicht zum Besseren verändert haben. Die Gefahr dieser Haltung besteht darin, dass die Menschen schließlich noch tiefer fallen, weil sie glauben, sie könnten den Islam einfach mit ihren Zungen verkünden, ohne religiöse Lehren hören oder danach handeln zu müssen. Den Muslimen bleibt Unwissenheit als Leitfaden, der sie nur ins Verderben führen wird.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Zweck des islamischen Wissens nicht darin besteht, die Menschen zu unterhalten. Sein Zweck

besteht darin, die Menschen praktisch durch alle Situationen zu führen, denen sie in dieser Welt gegenüberstehen, damit sie in dieser Welt Seelenfrieden und im nächsten das Paradies erlangen. Wer das Wissen, dem er zuhört, nicht umsetzt, wird diese richtige Führung nicht erhalten. Ihr Beispiel ist wie das eines Menschen, der Anweisungen zu einem sicheren Ort hat, diese Anweisungen zur Sicherheit jedoch nicht praktisch befolgt. Oder wie das eines kranken Patienten, dem die Heilung verschrieben wird, der die Medizin jedoch nicht einnimmt. Diese Haltung muss vermieden werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 82:

„Und Wir senden aus dem Koran Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen herab; doch den Übeltätern vermehrt er nur ihren Verlust.“

Wissen - 14

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde erwähnt, dass die Heiratsraten in einem bestimmten Land mit der Zeit zurückgingen. Die Menschen behaupteten, sie hätten kein Verlangen danach, die Verantwortung einer Ehe zu übernehmen.

Wenn jemand ein Stellenangebot annimmt, ohne die damit verbundenen Informationen zu kennen, wie etwa die Aufgaben des Jobs, sein Gehalt und etwaige angebotene Versicherungen, wird er von anderen als absolut verrückt abgestempelt. Ein intelligenter Mensch würde niemals ein Stellenangebot annehmen, ohne diese wichtigen Details zu kennen. Dennoch wollen viele Menschen unbedingt bestimmte Aufgaben übernehmen, ohne zu wissen, welche Aufgaben damit verbunden sind. Diese Menschen wollen zum Beispiel unbedingt heiraten, wissen aber wenig oder gar nichts über die Aufgaben und Pflichten eines Ehemanns oder einer Ehefrau und über die Rechte jedes Ehepartners. Dies ist ein Hauptgrund dafür, dass die Scheidungsraten unter Muslimen in den letzten Jahren in die Höhe geschossen sind. Ebenso wollen diese Menschen unbedingt Kinder haben, wissen aber wenig oder gar nichts über die Aufgaben der Kindererziehung, wie etwa die Rechte von Eltern und Kindern. Dies ist wiederum ein Hauptgrund dafür, dass die Zahl muslimischer Jugendlicher in Gefängnissen in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Paare haben Kinder, aber schaffen es nicht, sie richtig zu erziehen. Wie könnten sie auch, wenn sie nicht das nötige Wissen dazu haben?

Für Muslime ist es von entscheidender Bedeutung, zuerst die Verantwortung für die Dinge zu lernen und zu verstehen, die sie tun möchten, bevor sie sich in die Situation begeben. Denn ohne dieses Wissen werden sie sich selbst und anderen nur Ärger bereiten. So wie sie kein Stellenangebot annehmen, ohne die damit verbundenen Verpflichtungen zu kennen , sollten sie auch nie andere Pflichten übernehmen, die schwerer sind als ein weltlicher Job, wie zum Beispiel eine Heirat, ohne die damit verbundenen Verpflichtungen zu kennen.

Wissen - 15

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über einige Leute berichtet, die in ein fremdes Land reisten und während ihrer Reise ein Gesetz brachen, von dem sie nichts wussten. Es ist wichtig zu verstehen, dass die berühmte Aussage „Unwissenheit ist ein Segen“ nicht wahr ist, insbesondere in Bezug auf religiöse Angelegenheiten und das Jenseits. Leider glauben einige Muslime, dass sie von der Einhaltung einer islamischen Regel befreit sind, nur weil sie diese nicht kennen, und dass Allah, der Erhabene, sie dafür nicht zur Rechenschaft ziehen wird. Dies ist eine der schlimmsten Arten von Unwissenheit, da Allah, der Erhabene, klargestellt hat, dass es keine Entschuldigungen gibt und Muslime die Lehren des Islam lernen und danach handeln müssen. Tatsächlich erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dies in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, zur Pflicht aller Muslime. Es ist eine Falle des Teufels zu glauben, dass Unwissenheit eine akzeptable Entschuldigung ist und man sich kein Wissen über den Islam aneignen muss. Wenn eine Regierung diese Entschuldigung nicht akzeptiert, wie kann man dann von Allah, dem Erhabenen, erwarten, dass er dies tut? So wie von einer Person, die eine Verantwortung übernimmt, erwartet wird, dass sie die damit verbundenen Regeln kennt, wie zum Beispiel einen Führerschein zu haben, so ist auch jemand, der den Islam als seine Religion annimmt, dafür verantwortlich, die damit verbundenen Regeln zu lernen. Daher müssen Muslime Unwissenheit vermeiden, da sie ihnen in dieser Welt nichts nützt und ihnen im Jenseits sicherlich nicht helfen wird. Kapitel 6 Al An'am, Vers 149:

„ Sag: „Allah hat das schlüssigste Argument…““

Wissen - 16

Eine große Ablenkung, die einen davon abhält, sich dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu unterwerfen, ist Unwissenheit. Man könnte argumentieren, dass sie der Ursprung jeder Sünde ist, da derjenige, der die Folgen der Sünden wirklich kennt, sie niemals begehen würde. Dies bezieht sich auf wahres nützliches Wissen, also Wissen, nach dem gehandelt wird. In Wirklichkeit ist alles Wissen, nach dem nicht gehandelt wird, kein nützliches Wissen. Das Beispiel eines Menschen, der sich so verhält, wird im Heiligen Quran als Esel beschrieben, der Bücher des Wissens trägt, die ihm nichts nützen. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„…und es dann nicht übernommen (handelte nicht auf der Grundlage von Wissen) ist wie ein Esel, der Bände [an Büchern] trägt …“

Eine Person, die nach ihrem Wissen handelt, macht selten einen Ausrutscher und begeht absichtlich Sünden. Tatsächlich ist dies nur auf einen Moment der Unwissenheit zurückzuführen, in dem eine Person vergisst, nach ihrem Wissen zu handeln, was dazu führt, dass sie sündigt.

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat einmal in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2322, zu finden ist, die Schwere der Unwissenheit hervorgehoben. Er erklärte, dass alles in der materiellen Welt verflucht sei, außer der Erinnerung an Allah, den

Erhabenen, was auch immer mit dieser Erinnerung verbunden ist, der Gelehrte und der Schüler des Wissens. Das bedeutet, dass alle Segnungen der materiellen Welt für den Unwissenden zu einem Fluch werden, da er sie missbraucht und dadurch Sünden begeht.

Tatsächlich kann Unwissenheit als der schlimmste Feind eines Menschen angesehen werden, da sie ihn daran hindert, sich vor Schaden zu schützen und Vorteile zu erlangen, was alles nur durch Handeln auf der Grundlage von Wissen erreicht werden kann. Der Unwissende begeht Sünden, ohne sich dessen bewusst zu sein. Wie kann man eine Sünde vermeiden, wenn man nicht weiß, was als Sünde gilt? Unwissenheit führt dazu, dass man seine Pflichten vernachlässigt. Wie kann man seine Pflichten erfüllen, wenn man sich seiner Pflichten nicht bewusst ist?

Es ist daher die Pflicht aller Muslime, genügend Wissen zu erlangen, um alle ihre Pflichten zu erfüllen und Sünden zu vermeiden. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, zu finden ist.

Wissen - 17

Nur wenn man dem islamischen Wissen richtig zuhört, kann man seinen Lehren richtig folgen. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Hören und Zuhören zu verstehen. Hören bedeutet einfach, ein Geräusch mit dem Verstand wahrzunehmen, auch wenn man den Lärm nicht verstehen kann. Beispielsweise kann eine Person jemanden aus großer Entfernung schreien hören, aber sie wird nicht verstehen können, was gesagt wird. Zuhören hingegen bedeutet, ein Geräusch zu hören und zu verstehen, sodass man sein Verhalten ändert. Beispielsweise kann eine Person einer anderen Person eine bestimmte mündliche Anweisung geben und diese Person reagiert entsprechend, nachdem sie die Anweisungen gehört und verstanden hat.

Muslime müssen islamisches Wissen hören und danach streben, es zu verstehen, damit es ihr Verhalten positiv beeinflusst. Leider haben viele Muslime es versäumt, diesem Anspruch in Bezug auf den Heiligen Koran gerecht zu werden, da sie zwar gut darin sind, der Rezitation des Heiligen Korans zuzuhören, ihm aber nicht richtig zuhören, was das Verstehen und Handeln seiner Lehren einschließt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für den Erfolg nicht ausreicht, einfach nur die Worte Allahs des Erhabenen zu hören. Man muss sich vielmehr bemühen, ihnen wirklich zuzuhören.

Wissen - 18

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime, die islamische Lehren studieren, eine Haltung vermeiden, die sie daran hindert, von ihrem Studium zu profitieren. Das ist der Fall, wenn man islamische Lehren mit einer rein akademischen Haltung studiert. Die akademische Haltung ist bei denen zu beobachten, die weltliches Wissen und Forschung anstreben. Das weltliche Wissen, das diese Studenten erwerben, beeinflusst nicht die Art und Weise, wie sie leben und mit Allah, dem Erhabenen, oder der Schöpfung umgehen. Es ist ein rein akademisches Studium, das keinen Einfluss auf das alltägliche Leben, das Verhalten und die Haltung des Studenten hat. Dies kann auch bei Studenten des islamischen Wissens vorkommen. Sie sind fasziniert von dem Wissen, das sie erwerben, verstehen aber nicht die Lehren und Moralvorstellungen hinter dem Wissen, und daher formt das Wissen ihren Charakter, ihr Verhalten und ihr Leben nicht auf positive Weise, wodurch sie ihren aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, steigern, was beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt. Und ihr Wissen ermutigt sie nicht, die Rechte der Menschen zu erfüllen, von denen das geringste ist, andere so zu behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Wenn man sich dem Islamstudium auf rein akademische Weise nähert, kann das zwar das Wissen einer Person steigern, aber es wird ihren Charakter nicht positiv formen. Dadurch wird das erworbene Wissen nutzlos. Kapitel 62 Al Jumu'ah, Vers 5:

„…und es dann nicht annahmen (nicht nach ihrem Wissen handelten), ist wie bei einem Esel, der Bände [an Büchern] trägt…“

Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass der Zweck und die Absicht des Studiums der islamischen Lehren darin bestehen sollten, das Verhalten gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen zu verbessern. Wenn dies nicht geschieht, dann ist man nicht auf dem richtigen Weg und somit weit von der richtigen Führung entfernt.

Wissen - 19

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Viele Muslime haben die Angewohnheit, immer nach islamischem Wissen zu suchen, es zu lesen und anzuhören, das sie aus anderen Quellen als dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beziehen. Sie verhalten sich so, weil sie etwas Neues und Anderes erleben möchten, und verhalten sich daher den Lehren dieser beiden Quellen der Führung gegenüber abweisend. Aber sie verstehen nicht, dass der Schlüssel zu innerem Frieden und Erfolg in beiden Welten darin liegt, diese beiden Quellen der Führung zu verstehen und entsprechend zu handeln. Dies wird in vielen Versen deutlich, wie zum Beispiel in Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

„…Und Wir haben dir das Buch herabgesandt als Klarstellung aller Dinge und als Führung und Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die Muslime.“

Die Erläuterung bezieht sich auf alle Dinge, die man braucht, um in beiden Welten Frieden und Erfolg zu erlangen.

Leider haben sogar viele islamische Prediger diese Haltung übernommen, um ihrem Publikum zu gefallen und es zufriedenzustellen. Die Zeit, in der sie direkt aus den beiden Quellen der Führung predigen

sollten, wie etwa die Freitagspredigt, widmen sie unauthentischen Ereignissen und Geschichten aus alternativen Quellen.

Darüber hinaus kann die Suche nach Wissen aus alternativen Quellen dazu führen, dass man auf der Grundlage von ungeprüftem und ungenauem Wissen lernt und handelt, da viele dieser Geschichten und Ereignisse aus anderen Quellen nicht authentisch sind und erfunden wurden. Und viele dieser Geschichten handeln von irrelevantem Wissen und Themen, die am Tag des Jüngsten Gerichts nicht hinterfragt werden. Darüber hinaus basieren viele dieser Geschichten und Ereignisse auf Dingen, die den islamischen Lehren widersprechen, aber da diese Widersprüche oft subtil sind, werden sie von der Mehrheit des Publikums übersehen. Beispielsweise drängen diese Geschichten oft auf das Thema des vollständigen und bedingungslosen Gehorsams gegenüber dem eigenen spirituellen Lehrer, obwohl dies nichts ist, was die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, untereinander taten, selbst während der Zeit der rechtgeleiteten Kalifen des Islam, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Tatsächlich gibt es viele authentische und weithin bekannte Ereignisse, bei denen die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die Methode der rechtgeleiteten Kalifen, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, respektvoll in Frage stellten. So haben beispielsweise Umar ibn Khattab und viele andere Gefährten, Allahs Wohlwollen, den ersten Kalifen des Islam, Abu Bakr Siddique, Allahs Wohlwollen, respektvoll herausgefordert, als er sich dazu entschloss, gegen die Muslime zu kämpfen, die sich weigerten, die obligatorischen Almosen zu geben. Obwohl Abu Bakr Siddique, Allahs Wohlwollen, mit seiner Entscheidung richtig lag, sind ihm die anderen Gefährten, Allahs Wohlwollen, nicht blind gefolgt. Sie widersprachen seiner Entscheidung vielmehr respektvoll, bis er sie darüber aufklärte. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nr. 124, erörtert.

Absoluter und bedingungsloser Gehorsam gebührt nur Allah, dem Erhabenen, und seinem göttlich geleiteten Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm.

Abschließend sollte ein Muslim verstehen, dass das Lernen und Handeln nach den beiden Quellen der Führung zu Frieden und Erfolg in beiden Welten führt. Tatsächlich werden sich ihm umso mehr Türen der Weisheit und des Verständnisses öffnen, je mehr er sich diesen beiden Quellen der Führung widmet. Daher besteht keine Notwendigkeit, nach richtiger Führung und islamischem Wissen aus unzuverlässigen und nicht authentischen Quellen zu suchen. Dies war die Einstellung der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und ist der einzige Weg zum Erfolg. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 69:

„Diejenigen, die für Unsere Sache kämpfen, werden Wir gewiss auf Unserem Weg leiten. Und Allah ist gewiss mit den Gutes Tuenden.“

Wissen - 20

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Das Streben nach weltlichem oder religiösem Wissen, das einem dabei hilft, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, ist im Islam lobenswert. Leider versäumen es viele muslimische Gemeinschaften, ihre Kinder, insbesondere ihre Töchter, zu einer Ausbildung zu ermutigen, da sie behaupten, sie würden einfach heiraten, Kinder bekommen und als Hausfrau/-mutter leben. Obwohl es nicht schaden kann, wenn eine Frau sich dafür entscheidet, Hausfrau/-mutter zu sein, wenn sie es möchte, gibt es dennoch viele Vorteile einer weltlichen Ausbildung, die nicht übersehen werden dürfen. Eine weltliche Ausbildung ist wichtig, da sie dabei hilft, den eigenen Charakter zu formen und zu prägen. Dadurch lernt man, wie die Welt funktioniert und wie man mit verschiedenen Situationen und Menschentypen umgeht. All diese Dinge werden einer muslimischen Frau dabei helfen, mit den verschiedenen Situationen umzugehen, denen sie im Leben zwangsläufig begegnen wird.

Darüber hinaus ermöglicht eine weltliche Bildung, die zu einer guten Karriere führt, einer muslimischen Frau, bei der Wahl ihres Ehepartners wählerischer zu sein. Eine ungebildete Frau hingegen wird immer weniger Entscheidungsfreiheit haben. Eine größere Auswahl ermöglicht es einer muslimischen Frau, gemäß den Lehren des Islam einen geeigneten Ehepartner zu wählen, der ihre Rechte erfüllt.

Eine weltliche Ausbildung führt auch dazu, dass andere sie mehr respektieren, beispielsweise ihr Ehemann. Wer mehr Respekt genießt, wird von anderen zwangsläufig auch besser behandelt.

Schließlich wird die gebildete muslimische Frau, die eine Karriere hat, finanziell unabhängig von allen anderen, beispielsweise ihrem Ehemann. Dies wird dazu führen, dass andere sie mehr respektieren, und es wird die Wahrscheinlichkeit verringern, dass ihr Ehemann ihr Unrecht tut, da eine der Hauptursachen dafür, dass eine Frau von ihrem Ehemann schlecht behandelt wird, darin besteht, dass er weiß, dass sie völlig von ihm abhängig ist. In vielen Fällen, wenn der Missbrauch zu groß ist, ist es für eine ungebildete Frau viel unwahrscheinlicher, dass sie ihren gewalttätigen Ehemann verlässt, da sie völlig von ihm abhängig ist. Es kann auch gut sein, dass sie von ihren Eltern abgewiesen wird, da diese es sich nicht leisten können, für sie und ihre Kinder zu sorgen. Dies kommt in der muslimischen Gemeinschaft häufig vor. Wenn die muslimische Frau hingegen gebildet ist, ist sie finanziell in der richtigen Lage, um ihren Ehemann zu verlassen und durch ihre eigene Karriere für sich und ihre Kinder zu sorgen. Dies bedeutet nicht, dass sie ihren Ehemann wegen Kleinigkeiten verlassen sollte, denn das ist kindisch und wird vom Islam kritisiert. Aber es bedeutet, dass eine weltliche Bildung einer Frau finanzielle Freiheit gibt, etwas, das bei Eheproblemen wie einer Scheidung von entscheidender Bedeutung ist.

Dies sind nur einige Gründe, warum es für Muslime von entscheidender Bedeutung ist, sich eine weltliche Bildung anzueignen und die nächste Generation zu ermutigen, dasselbe zu tun.

Wissen - 21

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit euch teilen möchte. Im folgenden Vers des Heiligen Quran kritisiert Allah, der Erhabene, eine Mentalität, die die Nationen der Vergangenheit angenommen haben und die nun von der muslimischen Nation übernommen wurde. Kapitel 23 Al Mu'minun, Vers 53:

„Aber sie [das Volk] haben ihre Religion unter sich in Teile [Sekten] aufgeteilt – jede Fraktion freute sich über das, was sie hatte.“

Wenn man die muslimische Nation beobachtet, wird man diese Haltung in zahllosen Denkschulen und Sekten sehen. Jeder glaubt fest daran, auf der Seite der Engel zu stehen, und in vielen Fällen kritisieren und verurteilen sie die anderen Sekten und Denkschulen. Sie sind mit ihren Interpretationen und ihrem Verständnis des Islam vollkommen zufrieden, ohne Anzeichen von Zweifeln an ihrem Glauben. Es ist seltsam, so viele verschiedene Denkschulen zu beobachten, und doch sind alle völlig sicher, dass sie allein auf dem richtigen Weg sind.

Einer der Hauptgründe, warum Menschen diese Haltung einnehmen, ist fehlgeleitete Loyalität. Anstatt in die Fußstapfen der Gefährten zu treten, deren Loyalität niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, und Seinem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, galt, stellten die Menschen nach ihnen ihre Loyalität gegenüber ihrer Denkschule und ihren Ältesten über alles. Selbst wenn sie der

Meinung waren, dass ein islamisches Konzept einer anderen Denkschule zutreffender erschien, lehnten sie es dennoch ab und folgten stattdessen der Interpretation ihrer eigenen Denkschule, einfach aus blinder Loyalität. Da die Menschen nicht perfekt sind, wird ihre Interpretation der islamischen Lehren niemals vollkommen perfekt sein. Daher kann keine Denkschule, die sich auf die Interpretationen ihrer Ältesten stützt, vollkommen perfekt sein. Jemand, der Allah, dem Erhabenen, und Seinem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, treu ist, wird diese Wahrheit erkennen und daher die beste Interpretation der islamischen Lehren aus jeder Denkschule akzeptieren. Muslime müssen blinde Loyalität und blinde Gefolgschaft vermeiden, da dies zur Irreführung führen kann und dem Weg des Islam widerspricht. Kapitel 12 Yusuf, Vers 108:

„Sprich: Dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen …““

Stattdessen muss man seine Loyalität gegenüber Allah, dem Erhabenen, und seinem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) aufrechterhalten, indem man die besten Interpretationen des islamischen Wissens akzeptiert und danach handelt, unabhängig davon, von wem sie stammen.

Demut - 1

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass ein Mensch im Rang aufsteigt, wenn er um Allahs, des Erhabenen, willen in Demut lebt. Dies geschieht, weil Demut ein wichtiger Aspekt der Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Das Gegenteil von Demut, nämlich Stolz, gehört nur dem Meister, nämlich Allah, dem Erhabenen, da alles, was die Menschen besitzen, von Ihm erschaffen und gewährt wurde. Das Verständnis dieser Realität stellt sicher, dass man Stolz vermeidet und stattdessen Demut zeigt, indem man Allah, dem Erhabenen, gehorcht, Seine Gebote erfüllt, Seine Verbote ignoriert und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies ist wahre Dienerschaft gegenüber Allah, dem Erhabenen, und führt zu wahrer Größe in beiden Welten.

Demut - 2

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 265, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass eine Person, die auch nur ein Fünkchen Stolz in ihrem spirituellen Herzen trägt, nicht ins Paradies kommen wird. Er stellte klar, dass Stolz dann vorliegt, wenn eine Person die Wahrheit ablehnt und auf andere herabsieht.

Keine noch so große Menge guter Taten wird jemandem nützen, der stolz ist. Das ist ganz offensichtlich, wenn man den Teufel betrachtet und wie ihm seine zahllosen Jahre der Anbetung nichts nützten, als er stolz wurde. Tatsächlich verbindet der folgende Vers Stolz eindeutig mit Unglauben, daher muss ein Muslim diese böse Eigenschaft um jeden Preis vermeiden. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 34:

„Und als Wir zu den Engeln sagten: „Werft euch vor Adam nieder!“, warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich überheblich und wurde einer der Ungläubigen.“

Der Stolze ist derjenige, der die Wahrheit ablehnt, wenn sie ihm präsentiert wird, einfach weil sie nicht von ihm kommt und weil sie seine Wünsche und seine Mentalität in Frage stellt. Der stolze Mensch glaubt auch, er sei anderen überlegen, obwohl er sich seines wahren Status in den Augen Allahs, des Erhabenen, nicht bewusst ist. Er glaubt vielleicht, er sei großartig, weil er ein paar unaufrichtige und unvollkommene gute

Taten vollbracht hat, während er von Allah, dem Erhabenen, wegen seiner vielen Sünden nicht gemocht wird. Darüber hinaus ist es töricht, auf andere herabzuschauen, da man sich seines eigenen endgültigen Endes und des endgültigen Endes anderer nicht bewusst ist. Das bedeutet, dass die Person, auf die sie herabschauen, durchaus als aufrichtiger Muslim sterben kann, während sie selbst als Ungläubiger sterben kann.

In Wirklichkeit ist es dumm, auf irgendetwas stolz zu sein, da Allah, der Erhabene, alles erschaffen und gewährt hat, was einem Menschen gehört. Sogar die rechtschaffenen Taten, die jemand vollbringt, verdankt er nur der Inspiration, dem Wissen und der Kraft, die ihm von Allah, dem Erhabenen, verliehen wurden. Daher ist es schlichtweg dumm, auf etwas stolz zu sein, das einem nicht von Natur aus gehört. Das ist genau wie eine Person, die stolz auf ein Anwesen ist, das ihr nicht gehört oder in dem sie nicht einmal lebt.

Aus diesem Grund gehört der Stolz Allah, dem Erhabenen, da Er allein der Schöpfer und angeborene Besitzer aller Dinge ist. Derjenige, der Allah, den Erhabenen, in Stolz herausfordert, wird in die Hölle geworfen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4090, zu finden ist.

Ein Muslim sollte stattdessen in die Fußstapfen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) treten und Demut an den Tag legen. Die Demütigen erkennen wirklich, dass alles Gute, das sie besitzen, und alles Böse, vor dem sie geschützt sind, von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, kommt. Daher ist Demut für einen Menschen angemessener als Stolz. Man sollte sich nicht täuschen

lassen und glauben, dass Demut zu Schande führt, da niemand mehr geehrt wurde als die demütigen Diener Allahs, des Erhabenen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, demjenigen, der um Allahs, des Erhabenen, willen Demut an den Tag legt, eine Statussteigerung garantiert. Ein demütiger Mensch akzeptiert die Wahrheit, unabhängig davon, von wem sie kommt, da er weiß, dass die Quelle der Wahrheit niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist. Anstatt auf andere herabzuschauen, betrachten sie sie mit dem Auge der Gnade und des Mitgefühls und unterstützen dies mit aufrichtigen Taten, während sie die ganze Zeit hoffen, dass Allah, der Erhabene, sie mit Gnade und Mitgefühl betrachten wird. Sie verstehen, dass Allah, der Erhabene, einen je nachdem behandelt, wie man andere behandelt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7376, angedeutet.

Demut - 3

Dieser Punkt hängt mit Kapitel 25 Al Furqan, Vers 63 zusammen:

„Und die Diener des Barmherzigen sind diejenigen, die problemlos auf der Erde wandeln …“

Die Diener Allahs, des Erhabenen, haben verstanden, dass sie alles Gute, was sie besitzen, nur deshalb besitzen, weil Allah, der Erhabene, es ihnen gewährt hat. Und alles Böse, vor dem sie verschont bleiben, verdanken sie dem Schutz Allahs, des Erhabenen. Ist es nicht dumm, auf etwas stolz zu sein, das niemandem gehört? So wie man nicht mit einem Sportwagen prahlt, der gehört ihnen nicht. Muslime müssen erkennen, dass ihnen in Wirklichkeit nichts gehört. Diese Haltung stellt sicher, dass man jederzeit demütig bleibt. Die demütigen Diener Allahs, des Erhabenen, glauben voll und ganz an den Hadith des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der in Sahih Bukhari, Nummer 5673, zu finden ist und besagt, dass die rechtschaffenen Taten eines Menschen ihn nicht ins Paradies bringen. Nur die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, kann dies bewirken. Dies liegt daran, dass jede rechtschaffene Tat nur möglich ist, wenn Allah, der Erhabene, einem das Wissen, die Kraft, die Gelegenheit und die Inspiration gibt, sie auszuführen. Sogar die Annahme der Tat hängt davon ab auf die Gnade Allahs, des Erhabenen. Wenn man sich das vor Augen hält, bewahrt es einen vor Stolz und inspiriert einen, Demut anzunehmen. Man sollte immer daran denken, dass Demut kein Zeichen von Schwäche ist, da der Islam einen ermutigt, sich bei Bedarf zu verteidigen. Mit anderen Worten, der Islam lehrt Muslime, demütig zu sein, ohne Schwäche zu zeigen. Tatsächlich hat der Heilige Prophet

Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, bestätigt, dass jeder, der sich vor Allah, dem Erhabenen, demütigt, von Ihm erhoben wird. In Wirklichkeit führt Demut also in beiden Welten zu Ehre. Man muss nur an den Demütigsten der Schöpfung denken, um diese Tatsache zu verstehen, nämlich an den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Allah, der Erhabene, hat den Menschen eindeutig befohlen, diese wichtige Eigenschaft anzunehmen, indem er dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, befohlen hat. Kapitel 26 Ash Shu'ara, Vers 215:

„Und senke deine Flügel gegenüber denen von den Gläubigen, die dir folgen.“

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, führte ein bescheidenes Leben. So erledigte er beispielsweise gerne die häuslichen Pflichten zu Hause und bewies damit, dass diese Pflichten geschlechtsneutral sind. Dies wird in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 538, bestätigt.

Demut ist eine innere Eigenschaft, die sich äußerlich zeigt, beispielsweise in der Art, wie man geht. Dies wird in einem anderen Vers, Kapitel 31 Luqman, Vers 18, besprochen:

„Und wende den Menschen nicht verächtlich deine Wange zu, und schreite nicht triumphierend auf der Erde umher…“

Allah, der Erhabene, hat klargestellt, dass das Paradies für die demütigen Diener bestimmt ist, die keine Spur von Stolz besitzen. Kapitel 28 Al Qasas, Vers 83:

„Diese Wohnstätte des Jenseits bestimmen Wir für jene, die weder nach Ruhm auf Erden noch nach Verderben streben. Und den Rechtschaffenen gebührt das [beste] Ende.“

Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1998, bestätigt, dass jeder, der auch nur ein Atom Stolz besitzt, nicht ins Paradies kommt. Nur Allah, der Erhabene, hat das Recht, stolz zu sein, da Er der Schöpfer, Erhalter und Eigentümer des gesamten Universums ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Stolz dann entsteht, wenn jemand glaubt, anderen überlegen zu sein und die Wahrheit ablehnt, wenn sie ihm präsentiert wird, da er die Wahrheit nicht gerne akzeptiert , wenn sie von jemand anderem kommt . Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4092, zu finden ist.

Demut - 4

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Verständnis“, Nummer 2556, verkündete der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, demjenigen eine frohe Botschaft, der über die folgenden Eigenschaften verfügt.

Die erste Eigenschaft ist Demut ohne Mängel, also Schwäche. Der Demütige unterwirft sich den Geboten und Verboten Allahs, des Erhabenen, akzeptiert sie und handelt danach, wodurch er seine Dienerschaft ihm gegenüber beweist. Er akzeptiert bereitwillig die Wahrheit, wenn sie ihm präsentiert wird, selbst wenn sie seinen Wünschen widerspricht und unabhängig davon, wer sie ihm überbringt. Das heißt, er lehnt die Wahrheit nicht ab, weil er glaubt, sie am besten zu wissen. Er blickt nicht auf andere herab und glaubt, sie seien ihnen überlegen, weil sie weltliche Dinge besitzen oder weil sie Allah, dem Erhabenen, gehorchen. Er versteht, dass alle weltlichen Segnungen, die er besitzt, niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, gehören und von ihm geschaffen und gewährt wurden. Daher gibt es für ihn nichts, worauf er stolz sein könnte. Darüber hinaus versteht er, dass gute Taten nur durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, möglich sind, da die Inspiration, Gelegenheit, Kraft und Fähigkeit, eine gute Tat zu vollbringen, alle von Allah, dem Erhabenen, kommen. Außerdem ist nur ein Narr stolz, da er weder sein eigenes Schicksal noch das Schicksal anderer kennt. Das bedeutet, dass er sterben kann, während Allah, der Erhabene, nicht mit ihm zufrieden ist und sogar in einem Zustand des Unglaubens lebt. Das Verständnis dieser Wahrheiten bewahrt einen Menschen vor der Todsünde des Stolzes. Ein Atom davon reicht aus, um einen in die Hölle zu bringen. Davor wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, gewarnt. Demut ohne Schwäche bedeutet, dass ein Muslim anderen gegenüber immer Freundlichkeit zeigt, aber keine Angst hat, sich bei Bedarf zu verteidigen und für die Wahrheit

einzustehen, noch führt seine Demut dazu, dass er in den Augen anderer entehrt und entehrt erscheint.

Wohltätigkeit - 1

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 661, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, einem Muslim am Tag des Jüngsten Gerichts eine Belohnung in Höhe eines großen Berges gewähren wird, wenn er einen winzigen Betrag für wohltätige Zwecke spendet, beispielsweise eine einzige Dattelfrucht aus rechtmäßigem Einkommen.

Als Erstes ist zu beachten, dass Allah, der Erhabene, nur mit Reichtum zufrieden ist, der rechtmäßig erworben und auf rechtmäßige Weise verwendet wird. Jeder Reichtum, der unrechtmäßig erworben wird, verdirbt jede rechtschaffene Tat, für die er verwendet wird, wie etwa Almosen oder die Durchführung der Heiligen Pilgerfahrt. Ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2346, warnt eindeutig, dass das Bittgebet einer Person abgelehnt wird, wenn sie etwas Unrechtmäßiges erwirbt und verwendet. Wenn das Bittgebet einer Person abgelehnt wird, wie kann dann eine andere Handlung von Allah, dem Erhabenen, akzeptiert werden?

Schließlich weist dieser Hadith darauf hin, wie wichtig es ist, auf eine Art und Weise auszugeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie beispielsweise für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 4006, zu finden ist. Allah, der Erhabene, wird jene, die auf die richtige Weise entsprechend ihrer Absicht ausgeben, das heißt der Qualität ihrer Ausgaben und nicht der Quantität, reichlich belohnen. Daher sollten Muslime ihre Absicht korrigieren, indem sie für

Allah, den Erhabenen, gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ausgeben, unabhängig davon, wie viel oder wenig es ist. Für einen Muslim ist es wichtig, entsprechend seinen Möglichkeiten auszugeben und sich nie Gedanken darüber zu machen, wie viel oder wenig er ausgibt. Es ist zu hoffen, dass jeder, der entsprechend seinen Möglichkeiten ausgibt, eine Belohnung gemäß dem unendlichen Status Allahs, des Erhabenen, erhält, der unfassbar ist. Aber wer sich zurückhält, wird diese großartige Belohnung verpassen.

Darüber hinaus beinhaltet der Haupthadith auch, dass man seine anderen rechtmäßigen weltlichen Segnungen auf eine Weise nutzen soll, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie zum Beispiel anderen emotional und körperlich zu helfen. Solange man anderen hilft, Gutes zu tun, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, und dabei nicht nach Dankbarkeit oder Lob von anderen sucht, wird man eine unschätzbare Belohnung erhalten.

Wohltätigkeit - 2

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 2336, zu finden ist, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, jeden Tag zwei Engel zu Allah, dem Erhabenen, zu beten. Der erste bittet Allah, den Erhabenen, denjenigen zu entschädigen, der für Ihn spendet. Der zweite bittet Allah, den Erhabenen, denjenigen zu vernichten, der zurückhält.

Das Ziel dieses Hadith ist es, einen zu ermutigen, großzügig zu sein und nicht geizig zu sein. Es ist wichtig zu beachten, dass das Ausgeben für Allah, den Erhabenen, nicht nur die obligatorische Wohltätigkeit umfasst, sondern auch das Ausgeben für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von einem abhängig sind, ohne Verschwendung und Extravaganz, wie es der Islam vorschreibt. Jeder, der es versäumt, für diese Dinge auszugeben, verdient die Vernichtung seines Vermögens, da er seinen Zweck nicht erfüllt hat, was das Vermögen in Wirklichkeit nutzlos macht. Es ist wichtig zu beachten, dass das Ausgeben für Allah, den Erhabenen, niemals zu einem Gesamtverlust führt, da eine Person auf die eine oder andere Weise entschädigt wird. Tatsächlich hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, garantiert, dass Wohltätigkeit das Vermögen nicht verringert. Kapitel 34 Saba, Vers 39:

„…Aber was immer ihr [für Seine Sache] ausgebt, das wird Er euch zurückerstatten…“

Ein Muslim sollte bedenken, dass ein großzügiger Mensch Allah, dem Erhabenen, nah ist, dem Paradies, den Menschen nah und der Hölle fern. Ein geiziger Mensch hingegen ist weit entfernt von Allah, dem Erhabenen, dem Paradies, den Menschen nah und der Hölle nahe. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1961, zu finden ist.

Abschließend ist es wichtig zu beachten, dass dieser Hadith für alle Segnungen gilt, die jemand besitzt, wie etwa seine gute Gesundheit, nicht nur für Reichtum. Wenn man also seine Segnungen nicht richtig widmet und nutzt, wie es Allah, der Erhabene, befohlen hat, wird das Flehen des Engels gegen einen gerichtet sein. Die Zerstörung, die im Haupthadith erwähnt wird, bezieht sich nicht unbedingt auf den Verlust der Segnung, sondern beinhaltet, dass die weltliche Segnung für einen in beiden Welten zu einer Quelle von Stress und Schwierigkeiten wird. Dies kann leicht bei denen beobachtet werden, die ihre Segnungen, wie etwa ihren Reichtum, nicht richtig nutzen. Der Reichtum, den sie erlangen und horten, in der Hoffnung, dass er ihnen zu einer Quelle des Friedens wird, wird zur Quelle ihres Stresses und ihrer Angst. Daher ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, jede Segnung gemäß den Lehren des Islam richtig zu nutzen, damit sie in beiden Welten mehr davon erhalten, was in Wirklichkeit wahre Dankbarkeit ist. Andernfalls könnten sie die Segnung für immer verlieren. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Wohltätigkeit - 3

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6444, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass die Reichen dieser Welt im Jenseits arm sein werden, wenn sie ihre Gaben nicht richtig ausgeben. Doch diese Menschen sind nicht viele.

Dies bedeutet, dass die Mehrheit der reichen Leute ihr Vermögen falsch ausgibt. Das heißt, für Dinge, die entweder eitel sind und ihnen daher im Jenseits keinen Nutzen bringen und in dieser Welt keinen wirklichen Nutzen. Oder sie geben ihr Geld für sündige Dinge aus, die ihnen in beiden Welten zur Last werden. Oder sie geben ihr Geld für rechtmäßige Dinge auf eine Weise aus, die im Islam missbilligt wird, wie etwa Verschwendung oder Extravaganz. Aus diesen Gründen werden die Reichen am Tag des Jüngsten Gerichts arm sein, da sie ihre Segnungen, wie etwa ihren Reichtum, nicht auf eine Weise verwendet haben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Diese Armut wird zu schwerer Rechenschaftspflicht, Stress, Reue und sogar Bestrafung führen.

Darüber hinaus werden diejenigen, die ihren Reichtum horten, feststellen, dass dieser sie mit dem Grab verlässt und sie im Jenseits mit leeren Händen dastehen, also arm sind. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, gewarnt. Der Verstorbene hinterlässt den Reichtum, damit andere ihn genießen können, während er selbst für das Verdienen und Horten zur Rechenschaft gezogen wird.

Und schließlich werden die Reichen durch das Anhäufen, Horten, Sichern und Mehren ihres Reichtums abgelenkt, was sie davon abhält, rechtschaffene Taten zu vollbringen, die jemanden am Tag des Jüngsten Gerichts reich machen. In Wirklichkeit werden sie arm, wenn sie darauf verzichten.

Es ist wichtig zu beachten, dass das richtige Ausgeben von Vermögen nicht nur das Spenden für wohltätige Zwecke umfasst, sondern auch das Ausgeben für die eigenen Lebensbedürfnisse und die Lebensbedürfnisse der Angehörigen, ohne dabei verschwenderisch oder extravagant zu sein.

Der wirklich reiche Mensch ist derjenige, der seine Segnungen, wie beispielsweise seinen Reichtum, richtig nutzt, wie es der Islam vorschreibt. Diese Person wird in dieser Welt und in der nächsten reich sein. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

In Wirklichkeit nimmt diese Person ihren Segen mit ins Jenseits. Diese Einstellung verschafft ihr auch freie Zeit, die es ihr ermöglicht, rechtschaffene Taten zu vollbringen, was wiederum ihren Reichtum im Jenseits nur vergrößert.

Und schließlich hat derjenige, der die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, ihm gegenüber Dankbarkeit bewiesen. Dies wird zu einer Zunahme der Segnungen für ihn in beiden Welten führen. Dies ist die richtige Definition von Reichtum. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Wohltätigkeit - 4

In einem langen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6806, erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sieben Menschengruppen, denen Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts Schatten gewähren wird.

Dieser Schatten wird sie vor den Schrecken des Jüngsten Gerichts schützen, zu denen auch die unerträgliche Hitze gehört, die entsteht, wenn die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung herankommt. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, zu finden ist.

Zu einer dieser Gruppen gehört eine Person, die heimlich Almosen spendet. Auch wenn öffentliche Almosenspenden andere dazu einladen und ermutigen können, dasselbe zu tun, was die Belohnung erhöht, je nachdem, wie viele Menschen ihrem Verhalten folgen, was in einem Hadith in Sahih Muslim, Nr. 2351, bestätigt wird, vermeidet das heimliche Spenden von Almosen die gefährliche Sünde der Angeberei, die die eigene Tat zunichte macht. Wenn ein Muslim heimlich spendet, zeigt dies seine Aufrichtigkeit, nur Allah, dem Erhabenen, zu gefallen.

Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Hadith keine Grenze für die Höhe der zu spendenden Almosen festlegt. Ein Muslim hat also keine Entschuldigung, wenn er diesen Rat nicht befolgt, da Allah, der Erhabene, auf die Qualität einer Tat achtet, also auf die Aufrichtigkeit

einer Person, nicht auf die Quantität. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist.

Darüber hinaus beschränkt sich Wohltätigkeit im Islam nicht nur auf das Spenden von Vermögen. Vielmehr umfasst sie alle guten Taten, wie das Gebot des Guten und das Verbot des Bösen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1671, empfohlen. Solange eine dieser rechtschaffenen Taten im Geheimen verrichtet wird, ohne dass die Person sie anderen gegenüber erwähnt, hofft man, dass sie diesen Hadith erfüllt und am Tag des Jüngsten Gerichts Schatten erhält.

Wohltätigkeit - 5

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1417, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass ein Muslim sich vor der Hölle retten könne, indem er als Almosen eine halbe Dattelfrucht spendet.

Dieser Hadith weist wie viele andere Lehren des Islam auf die Wichtigkeit von Qualität gegenüber Quantität hin. Der Teufel hält Muslime oft davon ab, rechtschaffene Taten zu vollbringen, indem er sie glauben lässt, die Tat sei zu klein und daher für Allah, den Erhabenen, unbedeutend. Leider halten sogar andere unwissende Muslime andere oft von bestimmten rechtschaffenen Taten ab, indem sie behaupten, sie seien unbedeutend und unnötig.

Für einen Muslim ist es wichtig, nicht in diese Falle zu tappen und stattdessen danach zu streben, alle guten Taten zu vollbringen, egal ob groß oder klein, denn Allah, der Erhabene, sieht zweifellos die Qualität eines Menschen und beurteilt Menschen auf dieser Grundlage. Ein Aspekt dieser Qualität ist die Absicht eines Menschen, d. h., ob er es nur um Allahs, des Erhabenen Willen, oder aus einem anderen Grund, wie zum Beispiel um anzugeben, tut.

Ein Muslim sollte sich zuerst darauf konzentrieren, die Qualität seiner guten Taten zu verbessern, beispielsweise eine gute Absicht zu haben, und dann sicherstellen, dass die Quelle der guten Taten, beispielsweise

Almosen geben, rechtmäßig ist, da Taten, die auf Unrecht beruhen, nicht akzeptiert werden. Davor wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 661, gewarnt. Als nächstes sollte ein Muslim alle freiwilligen rechtschaffenen Taten entsprechend seinen Mitteln und Kräften verrichten. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6465, klargestellt, dass die regelmäßigen Taten Allahs, des Erhabenen, am liebsten sind, selbst wenn sie als klein angesehen werden.

Darüber hinaus verändert sich ein Muslim eher zum Besseren, wenn er regelmäßig gute Taten vollbringt, als wenn er nur alle Jubeljahre eine große Tat vollbringt. Was freiwillige Wohltätigkeit betrifft, sollte ein Muslim regelmäßig entsprechend seiner Möglichkeiten spenden, selbst wenn es nur ein Pfund ist, und fest daran glauben, dass Allah, der Erhabene, dies am Tag des Jüngsten Gerichts in einen Berg an Belohnung verwandeln wird. Dies wurde tatsächlich in einem Hadith versprochen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 662, zu finden ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Muslim Qualität statt Quantität bevorzugen und regelmäßig alle Arten guter Taten entsprechend seinen Möglichkeiten und Kräften vollbringen sollte.

Wohltätigkeit - 6

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2029, zu finden ist, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu drei Dingen. Erstens, dass Almosen den Reichtum nicht mindern.

Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, alles, was ein Muslim für Allah, den Erhabenen, an Segen wie Zeit ausgibt, entschädigt. Diese Entschädigung wird viel höher sein als das, was er ursprünglich ausgegeben hat. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 245:

„Wer ist es, der Allah ein gutes Darlehen geben würde, damit Er es ihm um ein Vielfaches vervielfachen kann? ...“

Beispielsweise kann Allah, der Erhabene, demjenigen, der für Ihn Geld ausgibt, finanzielle Möglichkeiten gewähren, die zu einer allgemeinen Vermögenssteigerung führen. Darüber hinaus könnte sich dies auf die Tatsache beziehen, dass sich das, was für eine Person ausgegeben werden soll, also ihr wahrer Reichtum, niemals ändern kann, unabhängig von ihrem Verhalten oder dem Verhalten der gesamten Schöpfung. Tatsächlich wurde einer Person ihr Lebensunterhalt über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde durch Allah, den Erhabenen, zugeteilt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. In Wirklichkeit wird also die Wohltätigkeit einer Person nicht die Menge des Reichtums ändern, der für sie ausgegeben werden soll, wie etwa den Reichtum, der für ihr

Essen ausgegeben wird. Schließlich verringert die Wohltätigkeit nicht den Reichtum einer Person, da sie ihren Reichtum nur auf ihr Konto im Jenseits einzahlt. Dies ist wie bei jemandem, der Geld zwischen zwei Bankkonten überweist. In dieser Hinsicht verringert die Wohltätigkeit nicht den Reichtum einer Person, da der wahre Empfänger sie selbst ist. Wenn man sich das vor Augen führt, erwartet man nicht die Dankbarkeit derjenigen, denen man hilft, und man wird nicht stolz darauf sein, denn in Wirklichkeit tut man mit seiner Wohltätigkeit niemandem außer sich selbst einen Gefallen.

Wohltätigkeit - 7

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6006, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass ein Muslim dieselbe Belohnung erlangen könne wie jemand, der jeden Tag fastet und die ganze Nacht freiwillig betet, wenn er eine Witwe oder einen Armen finanziell unterstützt.

In dieser hektischen modernen Welt fällt es Muslimen oft schwer, Zeit für freiwillige rechtschaffene Taten wie freiwilliges Fasten oder das freiwillige Nachtgebet zu finden. Der Islam bietet wie immer jedem, unabhängig von seinem Lebensstil, eine bequeme Möglichkeit, eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, zu erhalten. In diesem Fall kann ein Muslim eine Witwe oder eine arme Person finanziell unterstützen, um diese großartige Belohnung zu erhalten. Heutzutage ist es sogar noch einfacher, Bedürftige zu unterstützen, da man nicht zu ihnen reisen muss, um ihnen zu helfen. Man kann seriöse und vertrauenswürdige Wohltätigkeitsorganisationen nutzen, um regelmäßig zu spenden. Und ein Muslim darf sich nicht täuschen und vom Spenden abhalten lassen, indem er glaubt, dass sein Geld die Bedürftigen nicht erreicht, da Allah, der Erhabene, sie gemäß ihrer Absicht belohnen wird, unabhängig davon, ob das Geld die Armen erreicht oder nicht. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, angedeutet. Die Pflicht eines Muslims besteht darin, über eine angesehene und vertrauenswürdige Wohltätigkeitsorganisation mit der richtigen Absicht zu spenden, nämlich um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen.

Die Unterstützung Bedürftiger ist nicht teuer, da die meisten Menschen mehr Geld für ihre monatliche Telefonrechnung und andere unnötige

Luxusgüter ausgeben. Die traurige Wahrheit ist, dass die Armut auf der Welt dramatisch sinken würde, wenn jeder finanziell gut gestellte Muslim eine bedürftige Person unterstützen würde.

Schließlich sollte derjenige, der es sich nicht leisten kann, denjenigen ermutigen, der es sich leisten kann, und als Ergebnis wird dieser die Belohnung für die Spende erhalten. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2674, zu finden ist.

Es gibt daher keinen Grund, warum ein Muslim auf diese einfache Belohnung verzichten sollte.

Wohltätigkeit - 8

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 664, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Almosen den Zorn Allahs, des Erhabenen, löscht und einen vor einem bösen Tod schützt.

Diese Wohltätigkeit umfasst sowohl obligatorische als auch freiwillige Wohltätigkeit. Wie in diesem Hadith erwähnt, hat Wohltätigkeit eine starke positive Wirkung, da Reichtum für die Menschen oft eine beliebte weltliche Sache ist. Wenn sie ihn also um Allahs des Erhabenen willen aufgeben, indem sie ihn den Bedürftigen spenden, wendet Allah der Erhabene seinen Zorn von ihnen ab, den Zorn, der durch ihren Ungehorsam verursacht wurde. Wenn dies geschieht, wird die Person von der Gnade Allahs des Erhabenen umgeben sein, die sie sicher durch die Schwierigkeiten, Versuchungen und Prüfungen führt, denen sie in dieser Welt gegenübersteht, sodass sie, wenn sie sterben, in Ergebenheit gegenüber Allah dem Erhabenen sterben, das heißt als wahrer Muslim.

Ein böser Tod liegt vor, wenn jemand ohne Glauben stirbt. Dies kann passieren, wenn jemand einen schwachen Glauben besitzt, der aus Unkenntnis des islamischen Wissens resultiert. Je mehr man sich islamisches Wissen aneignet und danach handelt, desto stärker wird der Glaube. Ein böser Tod kann auch eintreten, wenn jemand schwere Sünden begeht, wie z. B. das Unterlassen der obligatorischen Gebete. Man muss kein Gelehrter sein, um zu schlussfolgern, wo diese Person im Jenseits enden wird. Aus diesem Grund hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami At

Tirmidhi, Nummer 1961, darauf hingewiesen, dass eine großzügige Person Allah, dem Erhabenen, nah, den Menschen nah, dem Paradies nah und weit von der Hölle entfernt ist.

Ein Muslim sollte es sich daher zur Gewohnheit machen, regelmäßig und entsprechend seiner Möglichkeiten Almosen zu spenden, da Allah, der Erhabene, auf Qualität, also auf Aufrichtigkeit, achtet und nicht auf Quantität. Sogar eine Dattelfrucht, die aufrichtig für Allah, den Erhabenen, gespendet wird, wird einem Muslim eine Belohnung einbringen, die größer ist als ein Berg. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 2342, zu finden ist.

Schließlich muss man bedenken, dass Wohltätigkeit alle guten Taten umfasst, die anderen helfen, nicht nur Reichtum. Wer also keinen Reichtum besitzt, sollte auf andere Weise wohltätig sein, zum Beispiel indem er anderen seine Zeit, Energie und emotionale Unterstützung gibt. Das Mindeste, was man tun kann, ist, verbale und körperliche Gewalt von anderen fernzuhalten, da dies als Wohltätigkeit für sich selbst angesehen wird. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Muslim, Nummer 250, zu finden ist.

Wohltätigkeit - 9

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Begreifen“, Nummer 603, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass am Tag des Jüngsten Gerichts jeder im Schatten seiner Almosen stehen werde.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass dies ein äußerst wichtiger Segen ist, da die Sonne am Tag des Jüngsten Gerichts bis auf drei Kilometer an die Schöpfung heranrücken wird. Davor wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, gewarnt. Die Menschen können die Hitze eines Sommertages kaum ertragen. Wie sollen sie die Hitze des Tages des Jüngsten Gerichts ohne Schatten ertragen?

Ein Muslim sollte sich daher bemühen, regelmäßig Almosen zu geben, unabhängig von der Menge, denn Allah, der Erhabene, sieht nicht auf Quantität. Er beurteilt Handlungen auf der Grundlage von Qualität, Bedeutung und Aufrichtigkeit. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist.

Darüber hinaus weist ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6465, darauf hin, dass die Taten, die Allah, dem Erhabenen, am liebsten sind, die regelmäßigen Taten sind, auch wenn sie klein sind. Tatsächlich hat Allah, der Erhabene, klargestellt, dass er Taten belohnt, selbst wenn sie nur die Größe eines Atoms haben. Kapitel 99 Az Zalzalah, Vers 7:

„Wer also auch nur ein Atomgewicht Gutes tut, wird es sehen“

Daher haben Muslime keine Entschuldigung dafür, nicht regelmäßig Almosen für das Wohlwollen Allahs, des Erhabenen, zu spenden, in der Hoffnung, einen starken Schatten zu erhalten, der sie vor der großen Hitze eines Großen Tages schützt.

Schließlich muss man bedenken, dass Wohltätigkeit alle guten Taten umfasst, die anderen helfen, nicht nur Reichtum. Wer also keinen Reichtum besitzt, sollte auf andere Weise wohltätig sein, zum Beispiel indem er anderen seine Zeit, Energie und emotionale Unterstützung gibt. Das Mindeste, was man tun kann, ist, verbale und körperliche Gewalt von anderen fernzuhalten, da dies als Wohltätigkeit für sich selbst angesehen wird. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Muslim, Nummer 250, zu finden ist.

Wohltätigkeit - 10

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1855, zu finden ist, nennt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einige Eigenschaften, die es einem Muslim ermöglichen, in Frieden ins Paradies zu gelangen.

Eine dieser Eigenschaften ist, andere um Allahs, des Erhabenen willen zu ernähren. Dies ist eine große Tat, die zur Zufriedenheit Allahs, des Erhabenen, und zu einer großen Belohnung führt. Kapitel 76 Al Insan, Verse 9-11:

„Wir ernähren euch nur für das Angesicht Allahs. Wir erwarten von euch weder Belohnung noch Dankbarkeit. Wir fürchten von unserem Herrn einen harten und qualvollen Tag.“ Daher wird Allah sie vor dem Bösen an diesem Tag beschützen und ihnen Glanz und Glück schenken.“

Darüber hinaus wird derjenige, der andere um Allahs willen speist, am Tag des Jüngsten Gerichts mit den Früchten des Paradieses gespeist. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2449, empfohlen. Schließlich sollte ein Muslim danach streben, regelmäßig alle Formen der Wohltätigkeit zu geben, entsprechend seinen Möglichkeiten, ungeachtet der Menge, da Allah, der Erhabene, die Qualität, d. h. die Absicht, beurteilt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1, empfohlen.

Wohltätigkeit - 11

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Auffassungsgabe“, Nr. 2520, beschrieb der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) die Eigenschaften einer glücklichen Person.

Eine dieser Eigenschaften ist, seinen überschüssigen Reichtum auf eine Weise auszugeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Überschüssiger Reichtum ist der Reichtum, der übrig bleibt, nachdem man seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz erfüllt hat. Ein Muslim sollte vernünftig für die nahe Zukunft sparen und dann den Rest auf eine Weise ausgeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie zum Beispiel für wohltätige Zwecke. Er sollte es nicht für eitle oder sündige Dinge ausgeben oder horten. Das Horten von Reichtum macht ihn in Wirklichkeit nutzlos, da diese Praxis dem eigentlichen Zweck seiner Schaffung widerspricht. Reichtum, der in der Gesellschaft zirkuliert, ist für alle von Vorteil, während das Horten nur die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert. Und er nützt seinem Besitzer in Wirklichkeit nichts, da er ihn zu Lebzeiten nicht genießen konnte, im Jenseits jedoch dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Ein Muslim sollte entweder den Erwerb übermäßigen Reichtums vermeiden oder ihn zumindest auf die richtige Weise verwenden. Darüber hinaus gilt dieser Rat für alle Segnungen, d. h. man muss danach streben, alle Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und es vermeiden, sie für eitle oder sündige Dinge zu verwenden. Eitle Dinge führen nur dazu, dass man seine wertvollen Ressourcen verschwendet, und das wird man am Tag des Jüngsten Gerichts sehr bereuen, insbesondere wenn man die Belohnung sieht, die denen zuteil wird, die ihre Segnungen richtig eingesetzt haben. Schließlich führen eitle und sündige Dinge nur zu Stress und Ärger in beiden Welten, da man dadurch Allah, den Erhabenen, vergisst, denn wahres Gedenken

an Ihn beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Wohltätigkeit - 12

In einem Hadith in Imam Munzaris „Bewusstsein und Verständnis“, Nummer 2556, verkündete der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, demjenigen eine frohe Botschaft, der über die folgenden Eigenschaften verfügt.

Eine dieser Eigenschaften ist, Reichtum auszugeben, ohne Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein und den Schwachen und Bedürftigen zu helfen. Dies umfasst alle Ausgaben, die einen echten Nutzen in dieser oder der nächsten Welt bringen. Es umfasst Ausgaben zur Erfüllung der eigenen Bedürfnisse und der Bedürfnisse derer, die von einem abhängig sind, ohne Übermaß, Verschwendung oder Extravaganz. Auf diese Weise auszugeben ist laut einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 4006, tatsächlich eine rechtschaffene Tat. Dieses richtige Ausgeben umfasst alle weltlichen Segnungen, die einem gewährt wurden, und beinhaltet, sie auf eine Weise zu verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Die Hilfe für Bedürftige umfasst alle Arten von Hilfe und Unterstützung, wie finanzielle, emotionale und physische Hilfe. Wer anderen auf diese Weise hilft, erhält die Unterstützung Allahs des Erhabenen in beiden Welten. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1930, zu finden ist. Wer dies erlangt, kann nicht scheitern, da die Hilfe Allahs des Erhabenen alles überwindet. Man muss in seinen Taten immer aufrichtig bleiben und sie nur ausführen, um Allah dem Erhabenen zu gefallen. Dies wird dadurch bewiesen, dass man von den Menschen weder Dankbarkeit erwartet noch verlangt. Man sollte anderen so helfen, wie man selbst von anderen Hilfe möchte.

Wohltätigkeit - 13

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 250, rät der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), einige einfache, rechtschaffene Taten zu vollbringen.

Die erste rechtschaffene Tat ist, jemandem in seinem spezifischen Beruf zu helfen, je nach den eigenen Möglichkeiten. Ein Muslim kann zum Beispiel jemanden in seinem Beruf unterstützen, indem er seine Weiterbildung oder andere mit seinem Beruf verbundene Gebühren bezahlt. Auf diese Weise zu helfen ist tatsächlich eine großartige Möglichkeit, eine ganze Familie zu unterstützen, denn wenn man einer Person hilft, die für den Unterhalt ihrer Familie verdient, unterstützt man indirekt die Familie, auch wenn es viel billiger und einfacher ist, als tatsächlich die ganze Familie zu unterstützen. Darüber hinaus wird der Spender auch nach seinem Tod weiterhin eine Belohnung erhalten, solange die Person von der Unterstützung des Spenders profitiert, während sie in ihrem Beruf arbeitet.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass ein Muslim jemandem helfen sollte, der keinen Beruf hat. Dazu kann gehören, ihm zu raten, wie er am besten zu rechtmäßigem Reichtum kommt, seine Ausbildung zu bezahlen oder Unternehmer zu ermutigen, ihn einzustellen. Dazu gehört alles, was dieser Art von Person hilft, rechtmäßigen Unterhalt zu erhalten, damit sie ihre Bedürfnisse und die ihrer Angehörigen erfüllen kann. Dies ist eine wichtige gute Tat, da jemand, der keinen rechtmäßigen Beruf hat, eher dazu neigt, Reichtum durch unrechtmäßige Mittel wie Verbrechen zu erlangen. Menschen zu helfen, einen rechtmäßigen Beruf zu erlangen, reduziert daher

Verbrechen und Armut in der Gesellschaft. Dies kommt allen in der Gesellschaft zugute.

Das letzte, was im Haupthadith erwähnt wird und was alle Muslime tun können, ist, anderen keinen Schaden zuzufügen, da dies ein Akt der Nächstenliebe gegenüber einem selbst ist, da es einen vor Strafe bewahrt. Tatsächlich ist es die eigentliche Definition eines wahren Muslims und Gläubigen, anderen verbalen und körperlichen Schaden vorzuenthalten. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan An Nasai, Nummer 4998, zu finden ist. Es beinhaltet, andere so zu behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Einfach ausgedrückt: Wer andere in Frieden lässt, dem wird Frieden und Belohnung gewährt. Der Muslim, der dieses Verhalten ergänzt, indem er anderen nach ihren Möglichkeiten hilft, selbst wenn es nur ein gutes Wort der Ermutigung ist, wird Belohnung über Belohnung erhalten, und dies führt in beiden Welten zum Erfolg. Schließlich ist es wichtig, anderen keinen Schaden zuzufügen, da am Tag des Jüngsten Gerichts Gerechtigkeit herrschen wird. Wer anderen Unrecht getan hat, wird gezwungen sein, seine guten Taten denen zu überlassen, denen er Unrecht getan hat, und wenn nötig, wird er die Sünden derer auf sich nehmen, denen er Unrecht getan hat. Das kann durchaus dazu führen, dass er in die Hölle geschleudert wird. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim, Nummer 6579, zu finden ist.

Wohltätigkeit - 14

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1427, gab der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einige Ratschläge zum Thema Reichtum.

Erstens ist die Oberhand besser als die Unterhand. Das bedeutet, dass derjenige, der sich bemüht, seine obligatorischen und freiwilligen Almosen entsprechend seinen Möglichkeiten zu geben, demjenigen überlegen ist, der weniger gibt und stattdessen Dinge, wie z. B. Reichtum, von anderen nimmt. Dieser Hadith kritisiert nicht die Bedürftigen, da sie das Recht haben, von anderen zu nehmen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Aber er kritisiert diejenigen, die geben können, aber zurückhalten, und diejenigen, die nichts von anderen nehmen müssen, aber trotzdem darum bitten und es nehmen. Ein Muslim sollte entsprechend seiner Möglichkeiten geben, unabhängig von deren Größe, da Allah, der Erhabene, auf Qualität achtet, also auf die Aufrichtigkeit des Menschen, nicht auf Quantität. Der Wert jedes Atoms an Gutem wird von Allah, dem Erhabenen, aufgezeichnet und belohnt. Kapitel 99 Az Zalzalah, Vers 7:

„Wer also auch nur ein Atomgewicht Gutes tut, wird es sehen.“

Und Muslime sollten nur dann um Dinge bitten und Dinge von anderen annehmen, wenn sie diese wirklich brauchen. Ansonsten sollten sie es vermeiden, zu viel zu verlangen, da dies dazu führt, dass man von

anderen abhängig wird und das Vertrauen in Allah, den Erhabenen, verliert. Man sollte die Ressourcen nutzen, die einem gemäß den Lehren des Islam gewährt wurden, wie etwa seine körperliche Stärke, und sich darauf verlassen, dass Allah, der Erhabene, seine Bedürfnisse erfüllt. Kapitel 11 Hud, Vers 6:

„Und es gibt kein Geschöpf auf der Erde, dessen Versorgung nicht bei Allāh liegt, und Er kennt seinen Wohnort und seinen Aufbewahrungsort. Alles steht in einem klaren Verzeichnis.“

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass ein Muslim zuerst für seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen ausgeben muss, bevor er Almosen spendet. Dies ist nicht nur eine rechtschaffene Tat gemäß einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 4006, sondern es ist auch eine Sünde, wenn man nicht auf rechtmäßige Weise versucht, die Bedürfnisse seiner Angehörigen zu erfüllen, gemäß einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2312.

Das letzte, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass die beste Wohltätigkeit darin besteht, zu spenden, nachdem man seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen erfüllt hat, ohne Übertreibung, Verschwendung oder Extravaganz und ohne sich selbst in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen. Der Islam lehrt Muslime, nicht ihren gesamten Reichtum zu spenden, sondern regelmäßig und ausgewogen entsprechend ihren Möglichkeiten. Qualität und Beständigkeit der Taten sind wichtiger als die Quantität der Taten.

Wohltätigkeit - 15

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 2376, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass derjenige, der auf eine Weise spendet, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, entsprechend seiner Spende belohnt wird. Und er warnte davor, Geld zu horten, da Allah, der Erhabene, sonst seinen Segen zurückhalten wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass man nur rechtmäßiges Vermögen erwerben und ausgeben darf, da jede rechtmäßige Tat, die auf Unrecht beruht, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird, unabhängig von der Absicht des Betreffenden. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, gewarnt. So wie die innere Grundlage des Islam die Absicht des Betreffenden ist, so ist die äußere Grundlage des Islam das Erlangen und Verwenden des Rechtmäßigen.

Darüber hinaus erfolgt dieses Ausgeben nicht nur durch Wohltätigkeit, sondern umfasst auch das Ausgeben für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, gemäß den Lehren des Islam, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Dies ist tatsächlich eine rechtschaffene Tat gemäß einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 4006. Ein Muslim sollte auf ausgewogene Weise ausgeben, wodurch er anderen hilft, ohne selbst bedürftig zu werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 29:

„Und lege deine Hand nicht an deinen Hals und strecke sie nicht völlig aus, denn dadurch wirst du beschuldigt und zahlungsunfähig.“

Ein Muslim sollte regelmäßig entsprechend seinen Möglichkeiten spenden, auch wenn es nur wenig ist, da Allah, der Erhabene, auf die Qualität einer Person achtet, also auf ihre Aufrichtigkeit, nicht auf die Quantität einer Tat. Regelmäßig ein wenig zu spenden ist bei Allah, dem Erhabenen, weitaus besser und beliebter, als ab und zu einen größeren Betrag zu spenden. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari, Nummer 6465, zu finden ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, jemanden, der nach seinen Möglichkeiten gibt, gemäß Seinem unendlichen Status belohnt, wie im Haupthadith erwähnt. Wer jedoch zurückhält, wird eine ähnliche Antwort von Allah, dem Erhabenen, erhalten. Wenn ein Muslim seinen Reichtum hortet, wird er ihn hinterlassen, damit andere ihn genießen können, während er selbst dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Wenn er seinen Reichtum missbraucht, wird er für ihn in dieser Welt zu einem Fluch und einer Last und in der nächsten zu einer Strafe.

Schließlich gilt dieser Hadith für alle weltlichen Segnungen, die einem gewährt wurden, nicht nur für Reichtum. Wenn man danach strebt, sie auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wird man inneren Frieden, Erfolg und eine Zunahme an Segnungen finden, da man Allah, dem Erhabenen, Dankbarkeit entgegengebracht hat. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss mehren…‘“

Und Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Dies macht deutlich, dass ein Muslim nicht reich sein muss, um in beiden Welten Segen, Frieden und Erfolg zu erlangen. Er muss nur die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, egal wie gering diese Segnungen sind.

Wohltätigkeit - 16

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2866, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass es hundertmal besser sei, zu Lebzeiten Almosen zu geben, als auf dem Sterbebett.

Dies ist wichtig zu verstehen, da viele Muslime törichterweise glauben, sie könnten ihren Reichtum entweder horten oder ihn auf eine Art und Weise ausgeben, die ihren eigenen Wünschen entspricht, anstatt auf eine Art und Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und wenn sie auf dem Sterbebett liegen, spenden sie dann große Mengen an Reichtum. Zunächst einmal wird ein Muslim, wie in diesem Hadith gewarnt wird, den größten Teil seiner Belohnung verlieren, wenn er sich so verhält. Dies liegt daran, dass sie erkannt haben, dass sie diese Welt verlassen und ihr kostbarer Reichtum nun für sie bedeutungslos und nutzlos geworden ist, da sie ihn nicht mitnehmen können. Allah, dem Erhabenen, etwas Nutzloses zu geben, ist nicht das Merkmal eines wahren Muslims. Tatsächlich widerspricht es dem wahren Glauben und der Frömmigkeit. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 92:

„Niemals werdet ihr das Gute [erlangen], bis ihr [auf dem Weg Allahs] von dem spendet, was ihr liebt …“

Ein Muslim sollte daher gütig zu sich selbst sein und auf eine Weise ausgeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dazu gehört, für die

eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihm abhängig sind, auszugeben, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Sie sollten nicht auf ihren letzten Moment warten, denn dieser könnte unerwartet kommen und das Ausgeben zu diesem Zeitpunkt wäre für sie ohnehin nicht so ertragreich.

Wohltätigkeit - 17

In einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2511, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vor Gier. Diese kann dazu führen, dass man die obligatorischen Almosen zurückhält, und dies führt nur zur Zerstörung in beiden Welten. Ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1403, warnt beispielsweise, dass die Person, die ihre obligatorischen Almosen nicht spendet, am Tag des Jüngsten Gerichts einer großen Giftschlange begegnen wird, die sie ständig beißen wird. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 180:

„Und die, die [gierig] zurückhalten, was Allah ihnen von Seiner Huld gewährt hat, sollen nicht denken, es sei besser für sie. Im Gegenteil, es ist schlimmer für sie. Am Tag der Auferstehung wird ihnen das, was sie zurückgehalten haben, um den Hals gewickelt sein …“

Wenn die Gier jemanden davon abhält, freiwillige Almosen zu spenden, ist das vielleicht nicht ungesetzlich, aber höchst unerwünscht, da dies den Eigenschaften eines wahren Gläubigen widerspricht. Einfach ausgedrückt: Der Geizige ist weit entfernt von Allah, dem Erhabenen, weit entfernt vom Paradies, weit entfernt von den Menschen und nahe der Hölle. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1961, zu finden ist.

Gier verleitet einen dazu, seine Segnungen wie Zeit und Reichtum auf eine Art und Weise zu verwenden, die einem gefällt, statt zu erkennen,

dass der Weg zu Frieden und Erfolg in beiden Welten darin besteht, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Art und Weise zu verwenden, die Allah, dem Erhabenen, dem wahren Besitzer und Geber aller Segnungen gefällt.

Ein gieriger Mensch kümmert sich immer nur um seine eigenen Rechte und wird daher leicht die Rechte Allahs, des Erhabenen und der Menschen vernachlässigen. Dies führt nur zu Stress und Ärger in beiden Welten.

Wohltätigkeit - 18

In einem langen Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2616, zu finden ist, beschreibt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einige wichtige Taten, die Muslime anstreben sollten.

Eine der erwähnten Dinge ist, dass Almosen Sünden löscht, wie Wasser Feuer löscht. Ein ähnlicher Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 664, zu finden ist, weist darauf hin, dass Almosen den Zorn Allahs, des Erhabenen, löscht und einen Muslim vor einem üblen Tod bewahrt. Ein übler Tod liegt vor, wenn eine Person stirbt, nachdem sie ihren Glauben verloren hat, also als Nichtmuslim. Es gibt keinen größeren Verlust als diesen. Dies ist möglicherweise der Grund, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1961, zu finden ist, warnte, dass ein geiziger Mensch weit entfernt von Allah, dem Erhabenen, weit entfernt von den Menschen, weit entfernt vom Paradies und nahe der Hölle sei.

Muslime sollten dies zur Kenntnis nehmen und sich bemühen, so viel Almosen wie möglich zu geben. Da Almosen im Islam so viele verschiedene körperliche Handlungen umfassen, wie zum Beispiel jemanden anzulächeln, um ihm ein Gefühl der Sicherheit zu geben, was in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1956, empfohlen wird, kann sich kein Muslim davon entschuldigen, reichlich Almosen zu geben. Da Allah, der Erhabene, die Qualität einer Tat mehr schätzt als ihre Quantität, muss man außerdem bei Almosenhandlungen beharren, auch wenn sie klein sind. Tatsächlich liebt Allah, der Erhabene, die regelmäßigen Taten, auch wenn sie klein sind. Dies wird in einem

Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6464, empfohlen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 271:

„Wenn ihr eure Almosen offenlegt, sind sie gut. Wenn ihr sie aber verbergt und sie den Armen gebt, ist das besser für euch. Und Er wird einige eurer Sünden von euch nehmen …“

Wohltätigkeit - 19

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich teilen möchte. Muslime behaupten oft, dass sie in ihrem geschäftigen Leben keine Zeit fänden, freiwillig gute Taten zu vollbringen oder sich mehr über den Islam anzueignen. In solchen Fällen sollte ein Muslim danach streben, so viele Almosen zu spenden wie möglich, da diese guten Taten nicht viel Zeit in Anspruch nehmen und ein wichtiger Zweig des Glaubens sind. Es gibt zahllose Tugenden des Almosengebens, die im Heiligen Qur‘an und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erwähnt werden. Beispielsweise ist der großzügige Mensch Allah dem Erhabenen nah, den Menschen nah, dem Paradies nah und fern der Hölle. Der geizige Mensch hingegen ist der Hölle nah, fern von Allah dem Erhabenen, den Menschen nah und fern dem Paradies. Darauf wird in einem Hadith hingewiesen, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1961, zu finden ist.

Außerdem wird Allah, der Erhabene, einem Muslim weiterhin helfen, solange er anderen durch seine Wohltätigkeit hilft, selbst wenn er mit weltlichen Dingen beschäftigt ist. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 225, bestätigt. Diese Hilfe von Allah, dem Erhabenen, wird sich auf jeden Aspekt des Lebens und in beiden Welten erstrecken. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Wohltätigkeit nicht in Form riesiger Reichtümer erfolgen muss. Man sollte danach streben, regelmäßig und entsprechend seiner Möglichkeiten zu geben, auch wenn es nur kleine Beträge sind, da Allah, der Erhabene, nicht auf Quantität, sondern auf Qualität achtet. Außerdem besagen diese und andere Hadithe nicht, dass die Wohltätigkeit einen großen Betrag umfassen muss.

Abschließend sei gesagt, dass sich ein Muslim im Idealfall Zeit nehmen sollte, um alle Glaubensrichtungen zu praktizieren. Wenn er jedoch zu sehr mit der materiellen Welt beschäftigt ist, sollte er zumindest dieser wichtigen Glaubensrichtung mit den obligatorischen Pflichten nachgehen, in der Hoffnung, dass Allah, der Erhabene, ihm dadurch am Jüngsten Tag Erlösung gewährt.

Wohltätigkeit - 20

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Wenn ein Muslim wirklich glaubt, dass alles, was er besitzt, Allah, dem Erhabenen, gehört, dann fällt es ihm leicht, die Segnungen, die er besitzt, richtig zu nutzen, wie zum Beispiel Almosen zu geben, durch die Gnade Allahs, des Erhabenen. Wer diese Haltung einnimmt, erkennt, dass er lediglich ein Darlehen zurückzahlt, das ihm von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurde. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 254:

„Ihr Gläubigen, gebt von dem aus, womit Wir euch versorgt haben …“

Dieses Verhalten schützt einen auch davor, seine gute Tat der Wohltätigkeit durch Stolz zu zerstören. Stolz lässt einen Menschen glauben, er tue Allah, dem Erhabenen, und den Bedürftigen einen Gefallen, indem er Almosen spendet. Aber genauso wie man einen Bankkredit ohne Stolz zurückzahlt, müssen Muslime erkennen, dass ihre Wohltätigkeit eine Möglichkeit ist, den Kredit zurückzuzahlen, den Allah, der Erhabene, gewährt hat. Darüber hinaus tun die Bedürftigen dem Spender einen Gefallen, indem sie dessen Almosen annehmen. Die Bedürftigen sind für sie ein Mittel, um eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, zu erhalten, und ohne sie wäre dies unmöglich. Wenn jemand glaubt, dass sein Reichtum durch seine Intelligenz und Stärke angehäuft wurde, muss er verstehen, dass diese Dinge ebenfalls von Allah, dem Erhabenen, gegeben wurden. Daher muss dieser Kredit in Form von Segnungen wie Reichtum an Allah, den Erhabenen, zurückgegeben werden, andernfalls droht ihm möglicherweise eine Strafe, die in dieser Welt beginnt und im Jenseits andauert.

Wenn jemand Almosen spendet, handelt er nicht mit einer bedürftigen Person, sondern mit Allah, dem Erhabenen. Wenn jemand aufrichtig mit Allah, dem Erhabenen, Geschäfte macht, kann er sich eines unvorstellbaren Gewinns sicher sein, der ihm in dieser und in der nächsten Welt zugute kommt. Dies wird in den wichtigsten Versen, die wir hier besprechen, angedeutet. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 245:

„Wer ist es, der Allah ein gutes Darlehen geben würde, damit Er es ihm um ein Vielfaches vervielfachen kann? ...“

Bestimmung - 1

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, weist der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, allen Geschöpfen über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde alle Dinge, wie beispielsweise Versorgung, zuteilte.

Es ist wichtig zu verstehen, dass es in Bezug auf alle Situationen, wie beispielsweise die Versorgung, zwei Aspekte gibt. Der erste Aspekt ist das, was Allah, der Erhabene, bestimmt hat, nämlich das Schicksal; dies wird geschehen und nichts in der Schöpfung kann dies verhindern. Da dies nicht in der Hand eines Menschen liegt, macht es keinen Sinn, sich über diesen Aspekt Gedanken zu machen, da er keinen Einfluss auf das Schicksal hat, unabhängig davon, was er oder jemand anderes tut. Darüber hinaus umfasst diese Versorgung das Minimum, das ein Mensch zum Überleben in dieser Welt benötigt. Das bedeutet, solange er lebt, wird ein Mensch weiterhin seine Versorgung erhalten und nichts kann ihn davon abhalten, sie zu erhalten und zu nutzen, nicht einmal er selbst.

Der zweite Aspekt sind die eigenen Bemühungen. Über diesen Aspekt hat eine Person die volle Kontrolle und sollte sich daher auf diesen Aspekt konzentrieren, indem sie die ihr zur Verfügung gestellten Mittel wie ihre körperliche Kraft nutzt, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, über das sie gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keine Kontrolle hat. Dies beinhaltet das Streben nach

rechtmäßiger Versorgung, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, zu erfüllen und gleichzeitig das Unrechtmäßige, Übermaß, Verschwendung und Extravaganz zu vermeiden.

Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim niemals Zeit damit verschwenden sollte, sich über Dinge aufzuregen, über die er keine Kontrolle oder keinen Einfluss hat. Stattdessen sollte er die ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzen und gemäß den Lehren des Islam nach den Dingen handeln, über die er Kontrolle hat. Ein Muslim muss es vermeiden, eine extreme Mentalität anzunehmen, indem er entweder faul ist und sich darauf verlässt, dass das Schicksal ihm seinen Lebensunterhalt beschert, oder er sollte sich nicht vollständig auf seine eigenen Bemühungen verlassen. Der Ausgleich besteht darin, nach den Lehren des Islam danach zu streben, rechtmäßigen Reichtum zu erwerben und sich auf die Garantie Allahs, des Erhabenen, zu verlassen, da dieses Vertrauen Ungeduld und das Streben nach Reichtum durch unrechtmäßige Mittel verhindert. Dies ist, was Allah, der Erhabene, befohlen hat.

Bestimmung - 2

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2072, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass niemand etwas Besseres gegessen habe als das, was er sich selbst verdient habe.

Es ist wichtig, dass Muslime Faulheit nicht mit Vertrauen in Allah, den Erhabenen, verwechseln. Leider wenden sich viele Muslime von einer legalen Beschäftigung ab, beziehen Sozialleistungen und bevölkern die Moscheen, wobei sie behaupten, auf Allah, den Erhabenen, zu vertrauen, dass er für sie sorgt. Dies ist überhaupt kein Vertrauen in Allah, den Erhabenen. Es ist lediglich Faulheit, die den Lehren des Islam widerspricht. Wahres Vertrauen in Allah, den Erhabenen, in Bezug auf den Erwerb von Reichtum besteht darin, die Mittel zu nutzen, die Allah, der Erhabene, einer Person zur Verfügung gestellt hat, wie etwa ihre körperliche Stärke, um gemäß den Lehren des Islam rechtmäßigen Reichtum zu erlangen, und dann darauf zu vertrauen, dass Allah, der Erhabene, ihnen durch diese Mittel rechtmäßigen Reichtum zur Verfügung stellt. Das Ziel des Vertrauens in Allah, den Erhabenen, besteht nicht darin, jemanden dazu zu bringen, die Mittel, die Er geschaffen hat, nicht mehr zu nutzen, da dies sie nutzlos machen würde, und Allah, der Erhabene, erschafft keine nutzlosen Dinge. Der Zweck des Vertrauens in Allah, den Erhabenen, besteht darin, zu verhindern, dass man auf zweifelhafte oder ungesetzliche Weise Reichtum erlangt, da ein Muslim fest daran glauben sollte, dass seine Versorgung, zu der auch Reichtum gehört, ihm über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. Diese Zuteilung kann sich unter keinen Umständen ändern. Die Pflicht eines Muslims besteht darin, danach zu streben, dies auf rechtmäßige Weise zu erlangen, was der Tradition der Heiligen

Propheten, Friede sei mit ihnen, entspricht. Dies wird in einem Hadith angedeutet, der in Sahih Bukhari, Nummer 2072, zu finden ist. Die von Allah, dem Erhabenen, bereitgestellten Mittel zu nutzen, ist ein Aspekt des Vertrauens in Allah, den Erhabenen, da Er sie genau zu diesem Zweck erschaffen hat. Ein Muslim sollte daher nicht faul sein, während er behauptet, auf Allah, den Erhabenen, zu vertrauen, indem er Sozialleistungen in Anspruch nimmt, wenn er die Mittel hat, durch seine eigenen Bemühungen und die von Allah, dem Erhabenen, geschaffenen und bereitgestellten Mittel rechtmäßigen Reichtum zu erwerben.

Schließlich ermutigt das Verstehen und Handeln nach den wichtigsten Hadithen einen auch dazu, unabhängig davon zu werden, sich auf die Versorgung durch andere zu verlassen, wie etwa die Regierung oder Verwandte. Stattdessen sollte man die Mittel, die einem von Allah, dem Erhabenen, gemäß den Lehren des Islam zur Verfügung gestellt wurden, nutzen und dabei fest daran glauben, dass die einem zugeteilte rechtmäßige Versorgung einen erreichen wird. Dadurch wird sichergestellt, dass man allein auf Allah, den Erhabenen, vertraut.

Bestimmung - 3

Allah, der Erhabene, ist der Schöpfer und Versorger der gesamten Schöpfung mit den Dingen, die sie braucht, um ihre körperliche und geistige Verfassung zu bewahren. Laut einem Hadith in Sahih Muslim, Nr. 6748, wurde die Versorgung der gesamten Schöpfung über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde sichergestellt.

Wer diesen göttlichen Namen versteht, wird sich darauf verlassen, dass Allah, der Erhabene, für sie sorgt, wie Er es für sie geplant hat, bevor sie erschaffen wurden. Sie werden dieses Vertrauen beweisen, indem sie danach streben, die rechtmäßige Versorgung zu erlangen, wie es Allah, der Erhabene, befohlen hat, und dabei alles unterlassen, was ungesetzlich und zweifelhaft ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Menschen physische Versorgung in Form von Essen und Trinken benötigen. Ebenso benötigt die Seele eines Muslims Versorgung. Diese Versorgung stärkt sie und führt sie zu ewiger Glückseligkeit. Diese Versorgung besteht in aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, was das Befolgen seiner Gebote, das Vermeiden seiner Verbote und das geduldige Erwarten des Schicksals beinhaltet. Die Grundlage all dessen ist der Erwerb und das Handeln nach islamischem Wissen. Daher sollten Muslime danach streben, diese wichtige Versorgung der Seele sowie Versorgung für ihren physischen Körper zu erlangen. In dieser Hinsicht sollten zwei Elemente beachtet werden. Unternehmen Sie keine unrechtmäßigen und unnötigen Anstrengungen, um Ihre garantierte Versorgung zu

erlangen. Und missbrauchen oder verschwenden Sie die Versorgung, die Sie erlangen, nicht.

Ein Muslim sollte in diesem göttlichen Namen handeln, indem er seine Pflicht erfüllt und für seine Angehörigen gemäß den Lehren des Islam sorgt. Dazu gehört, ihnen durch Bildung sowohl körperlich als auch geistig zu helfen. Ein Muslim sollte das Gleiche auch für die Bedürftigen tun, je nach seinen Möglichkeiten, ohne selbst Armut zu befürchten. Er sollte sich an den Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4893, erinnern, der besagt, dass Allah, der Erhabene, die Bedürfnisse des Muslims erfüllen wird, der sich um die Bedürfnisse anderer kümmert.

Bestimmung - 4

Allah, der Erhabene, ist derjenige, der unendlich großzügig ist und ohne Gegenleistung oder äußere Gründe Gunst und Segen gewährt. Er gibt großzügig, ohne dass man ihn darum bittet.

Der Muslim, der diesen göttlichen Namen versteht, wird immer nach Gaben und Segnungen von Allah, dem Erhabenen, streben, da er weiß, dass der Geber es liebt, gefragt zu werden. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3571, zu finden ist. Aber es ist wichtig zu beachten, dass derjenige, der nach Gaben vom Geber sucht, wissen sollte, dass diese nicht durch seinen Ungehorsam erlangt werden. Alle weltlichen Segnungen, die durch den Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erlangt werden, werden für ihren Besitzer in beiden Welten nur zu einer Belastung. Ein Muslim sollte stattdessen danach streben, nützliche Segnungen vom Geber zu erlangen, indem er seine Gebote erfüllt, seine Verbote ignoriert und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Wenn ein Muslim wirklich versteht, dass alle Segnungen vom Geber gegeben wurden, wird er ihm wahre Dankbarkeit zeigen. Dies geschieht, wenn man alle Segnungen, die man besitzt, gemäß dem Wohlwollen Allahs, des Erhabenen, nutzt. Dies führt zu einer Zunahme der Segnungen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Ein Muslim sollte gemäß diesem göttlichen Namen handeln, indem er die Segnungen, die er erhalten hat, an andere weitergibt, um Allah, den Erhabenen, zu gefallen. Wer anderen gibt, dem wird mehr gegeben, als er sich je hätte vorstellen können. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 245:

„Wer ist es, der Allah ein großes Darlehen geben würde, damit Er es ihm um ein Vielfaches vervielfacht? Und Allah ist es, der Überfluss vorenthält und gewährt, und zu Ihm werdet ihr zurückgebracht.“

Rückstellung - 5

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Die Leute beschweren sich oft darüber, dass sie geistig und körperlich erschöpft sind, wenn es darum geht, ihren rechtmäßigen Unterhalt zu verdienen, um ihre Bedürfnisse und Pflichten zu erfüllen, wie zum Beispiel für ihre Angehörigen zu sorgen. Es ist wichtig zu verstehen, dass, solange ein Mensch in dieser Welt lebt, seine Versorgung, also die Dinge, die er zum Überleben in dieser Welt braucht, von Allah, dem Erhabenen, garantiert wird. Tatsächlich hat er die Versorgung für die Schöpfung über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. Kapitel 11 Hud, Vers 6:

„Und es gibt kein Geschöpf auf der Erde, dessen Versorgung nicht Allah obliegt. Und Er kennt den Wohnort und den Aufbewahrungsort. Alles steht in einem klaren Verzeichnis.“

Ein Aspekt dieser Zuteilung umfasst die geistige und körperliche Energie, die zum Erhalt des eigenen Lebensunterhalts erforderlich ist. Wichtig ist jedoch, dass der garantierte Lebensunterhalt nur das zum Überleben in dieser Welt erforderliche Minimum darstellt. Es gibt keine Garantie dafür, dass eine Person mehr als dieses Minimum erhält, auch wenn die meisten Menschen mehr erhalten. Dies bedeutet, dass, obwohl allen Menschen die geistige und körperliche Energie zur Verfügung gestellt wurde, um den zum Überleben in dieser Welt erforderlichen Mindestlebensunterhalt zu erhalten, nicht alle mit mehr als diesem Minimum ausgestattet wurden. Das bedeutet, dass einigen Menschen mehr als das Minimum zur Verfügung gestellt wurde und

ihnen daher auch die geistige und körperliche Energie zur Verfügung gestellt wurde, die erforderlich ist, um dieses Minimum zu erhalten, während dies bei anderen nicht der Fall war. Wenn Menschen also danach streben, mehr als ihre Mindestanforderungen zu erhalten, die ihnen nicht zugeteilt wurden, führt dies nur dazu, dass sie geistig und körperlich die Nase voll haben, da ihnen nicht die zusätzliche geistige und körperliche Energie zur Verfügung gestellt wurde, die erforderlich ist, um mehr zu erhalten. Wer hingegen danach strebt, seine Notwendigkeiten ohne Verschwendung, Extravaganz und Übermaß zu erhalten, wird niemals geistig oder körperlich die Nase voll haben, da ihm dieses Maß an geistiger und körperlicher Energie garantiert wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn man geistige und körperliche Erschöpfung im Zusammenhang mit der Beschaffung des Lebensunterhalts vermeiden möchte, sollte man danach streben, nur das Nötigste zu beschaffen und zu verwenden und seinen Angehörigen beibringen, dasselbe zu tun.

Geduld - 1

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1302, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass man beim Auftreten von Schwierigkeiten wahre Geduld zeigen müsse.

Geduld bedeutet zunächst einmal, dass man seine Worte und Taten so kontrolliert, dass man seinen aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufrechterhält, wann immer man auf Schwierigkeiten stößt.

Es ist wichtig zu verstehen, dass wahre Geduld während der gesamten Dauer eines Unglücks gezeigt wird, also vom Beginn der Schwierigkeit an. Die Realität einer Schwierigkeit, wie beispielsweise den Tod eines geliebten Menschen, zu akzeptieren, passiert jedem irgendwann im Laufe der Zeit. Das ist Akzeptanz, nicht wahre Geduld.

Muslime sollten daher sicherstellen, dass sie Schwierigkeiten mit Geduld begegnen und glauben, dass alles, was Allah, der Erhabene, wählt, für alle Beteiligten das Beste ist, selbst wenn sie die Weisheit hinter den Entscheidungen nicht erkennen. Stattdessen sollten sie über die vielen Male nachdenken, in denen sie glaubten, etwas sei gut, es sich aber als schlecht herausstellte und umgekehrt. Das Verständnis der extremen Kurzsichtigkeit und des begrenzten Wissens der Menschen und des unendlichen Wissens und der Weisheit Allahs, des Erhabenen, kann

einem Muslim helfen, von Beginn einer Schwierigkeit an Geduld zu zeigen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Und da Allah, der Erhabene, einer Seele nicht mehr aufbürdet, als sie bewältigen kann, hat niemand eine Ausrede, von Beginn einer Schwierigkeit an keine Geduld zu zeigen und seinen aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in Worten und Taten aufrechtzuerhalten. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286.

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt …“

Darüber hinaus ist es für Muslime wichtig, bis zum Ende ihres Lebens Geduld zu zeigen. Denn selbst wenn eine Person von Anfang an geduldig war, kann sie die Belohnung für Geduld leicht verlieren, wenn sie später Ungeduld zeigt. Dies ist eine äußerst tödliche Falle des Teufels. Er wartet geduldig Jahrzehnte, nur um die Belohnung eines Muslims zu ruinieren. Der Heilige Koran macht deutlich, dass ein Muslim für das belohnt wird, was er zum Tag des Jüngsten Gerichts mitbringt, d. h., was er mitnimmt, wenn er stirbt. Er erklärt nicht, dass er belohnt wird, wenn er einfach eine Tat vollbringt, wie etwa Geduld zu Beginn einer Schwierigkeit zu zeigen. Kapitel 6 Al An'am, Vers 160:

„Wer [am Tag des Gerichts] mit einer guten Tat kommt…“

Geduld - 2

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 7500, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jede Situation für einen Gläubigen gesegnet sei. Die einzige Bedingung ist, dass sie auf jede Situation, der sie begegnen, reagieren müssen, während sie Allah, dem Erhabenen, gehorchen, insbesondere Geduld in schwierigen Zeiten und Dankbarkeit in guten Zeiten.

Es gibt zwei Aspekte des Lebens. Ein Aspekt sind die Situationen, in denen sich Menschen befinden, seien es gute oder schlechte Zeiten. Die Kontrolle darüber, in welche Situation sich eine Person begibt, liegt nicht in ihren Händen. Allah, der Erhabene, hat dies entschieden und es gibt kein Entkommen. Daher macht es keinen Sinn, sich über die Situationen aufzuregen, in denen man sich befindet, da sie vorherbestimmt und daher unvermeidlich sind. Der andere Aspekt ist die Reaktion einer Person auf jede Situation. Dies liegt in der Kontrolle jeder Person und wird danach beurteilt, z. B. ob sie in einer schwierigen Situation Geduld oder Ungeduld zeigt. Daher muss sich ein Muslim auf sein Verhalten und seine Reaktion in jeder Situation konzentrieren, anstatt sich darüber aufzuregen, in einer Situation zu sein, da dies unvermeidlich ist. Wenn ein Muslim in beiden Welten erfolgreich sein möchte, sollte er jede Situation beurteilen und immer im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, handeln. Beispielsweise müssen sie in guten Zeiten die Segnungen nutzen, die sie besitzen, wie es der Islam vorschreibt, was wahre Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Und in schwierigen Zeiten müssen sie Geduld zeigen, da sie wissen, dass Allah, der Erhabene, das Beste für seine Diener wählt, auch wenn sie die Weisheit hinter der Wahl nicht verstehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Es ist wichtig zu beachten, dass der Erfolg in jeder Situation im Haupthadith dem Gläubigen und nicht dem Muslim zugeschrieben wird. Dies liegt daran, dass ein Gläubiger einen stärkeren Glauben besitzt, der in islamischem Wissen verwurzelt ist. Aufgrund seines stärkeren Glaubens hält er sich strikter an den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, was Geduld in Schwierigkeiten und Dankbarkeit in guten Zeiten beinhaltet. Der Muslim hingegen ist jemand, der den Islam angenommen hat, aber aufgrund seines schwachen Glaubens, der durch Unkenntnis des islamischen Wissens verursacht wird, kann es durchaus sein, dass er in verschiedenen Situationen nicht mit dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, reagiert. Daher ist es für einen Menschen von entscheidender Bedeutung, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, damit er den Rang eines Gläubigen erreicht und so seinen aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unter allen Umständen aufrechterhält.

Geduld - 3

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4168, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen, das Schicksal nicht in Frage zu stellen, da dies dem Teufel die Tür öffnet. Er ermutigt die Muslime, die Wahl Allahs, des Erhabenen, in Frage zu stellen, da sie aufgrund ihrer Kurzsichtigkeit und ihres mangelnden Verständnisses die Weisheit dahinter nicht erkennen. Dies führt wiederum zu Ungeduld und dem Verlust von Belohnung. Man sollte über seine vergangenen Erfahrungen nachdenken, bei denen man glaubte, etwas sei gut, obwohl es in Wirklichkeit schlecht war, und umgekehrt, um sich zu inspirieren, geduldig zu bleiben, da ihnen diese Vorteile früher oder später gezeigt werden. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Geduld - 4

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 6470, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jeder, der aufrichtig versucht, geduldig zu sein, von Allah, dem Erhabenen, Geduld erhalten wird. Er kam zu dem Schluss, dass es kein größeres Geschenk als Geduld gibt.

Ein Muslim muss sich besonders in schwierigen Zeiten Geduld aufzwingen. Der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln. Beispielsweise ist derjenige, der weiß, dass Allah, der Erhabene, den geduldigen Muslim unermesslich belohnen wird, eher geduldig als derjenige, der diese Tatsache nicht kennt. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„…In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Es ist wichtig zu beachten, dass echte Geduld zu Beginn einer Situation gezeigt wird, nicht später. Wenn man später Geduld zeigt, ist dies Akzeptanz, die selbst die ungeduldigste Person erfährt.

Schließlich ist Geduld wichtig, da sie in jedem Element des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, erforderlich ist. Dazu gehört das Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und die Konfrontation mit dem Schicksal. Einfach ausgedrückt ist Erfolg in weltlichen oder religiösen Angelegenheiten ohne Geduld nicht möglich. Daher ist sie ein großartiges Geschenk Allahs, des Erhabenen, an diejenigen, die danach streben, sie anzunehmen.

Geduld - 5

In einem Hadith in Imam Bukhari‘s Adab Al Mufrad, Nummer 492, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass ein Muslim keinerlei körperliche Schwierigkeiten erleiden müsse, egal wie groß diese seien, wie etwa ein Dornenstich, oder emotionale Schwierigkeiten wie etwa Stress, ohne dass Allah, der Erhabene, seine Sünden deswegen lösche.

Dies bezieht sich auf kleinere Sünden, da große Sünden aufrichtige Reue erfordern. Dieses Ergebnis tritt ein, wenn ein Muslim vom Beginn der Schwierigkeiten bis zum Ende seines Lebens geduldig bleibt. Dies ist wichtig zu verstehen, da viele Menschen glauben, sie könnten sich zunächst beschweren und dann Geduld zeigen. Dies ist keine wahre Geduld, sondern nur Akzeptanz, die mit der Zeit natürlich auftritt. Dies wird in einem Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 1870, angedeutet. Darüber hinaus muss man sein ganzes Leben lang Geduld zeigen, da eine Person ihre Belohnung zerstören kann, wenn sie später Ungeduld zeigt.

Ein Muslim sollte bedenken, dass es weitaus besser ist, seine kleinen Sünden durch diese Schwierigkeiten zu tilgen, als am Tag des Jüngsten Gerichts noch immer mit ihnen zu kämpfen. Ein Muslim sollte ständig Buße tun und danach streben, rechtschaffene Taten zu vollbringen, um seine kleinen Sünden zu tilgen. Und wenn er auf körperliche oder emotionale Schwierigkeiten stößt, sollte er geduldig bleiben und hoffen, dass seine kleinen Sünden getilgt werden und er eine unermessliche Belohnung erhält. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„…In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Wer jeder Schwierigkeit mit Geduld begegnet, also weder in Worten noch in Taten Klagen oder Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vermeidet und sein Verhalten aufrichtig bereut, dem werden sowohl seine kleinen als auch seine großen Sünden vergeben. Aufrichtige Reue bedeutet, Reue zu empfinden, Allah, den Erhabenen, und die Menschen, denen Unrecht geschehen ist, um Vergebung zu bitten, solange dies nicht zu weiteren Schwierigkeiten führt, aufrichtig zu versprechen, dieselbe oder ähnliche Sünde nicht wieder zu begehen, und alle verletzten Rechte gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen wiedergutzumachen.

Wer Schwierigkeiten auf diese Weise bewältigt und Zeiten der Erleichterung mit Dankbarkeit erlebt, was bedeutet, dass er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wird in jeder Situation, der er in beiden Welten begegnet, Frieden und Erfolg finden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Geduld - 6

Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 3127, warnt, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Menschen das Wehklagen verboten hat.

Leider glauben manche, dass es in schwierigen Zeiten, wie zum Beispiel beim Verlust eines geliebten Menschen, nicht erlaubt sei zu weinen. Das ist falsch, denn der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, weinte oft, wenn jemand starb. Zum Beispiel weinte er, als sein Sohn Ibrahim, möge Allah mit ihm zufrieden sein, starb. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 3126, zu finden ist.

Tatsächlich ist das Weinen über den Tod eines Menschen ein Zeichen der Barmherzigkeit, die Allah, der Erhabene, in die Herzen seiner Diener gelegt hat. Und nur diejenigen, die anderen gegenüber Barmherzigkeit zeigen, werden von Allah, dem Erhabenen, Barmherzigkeit erfahren. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1284, empfohlen. In demselben Hadith wird deutlich erwähnt, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, über seinen verstorbenen Enkel geweint hat.

Ein Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 2137, besagt, dass eine Person nicht bestraft wird, wenn sie über den Tod einer Person oder über die Trauer, die sie in ihrem Herzen empfindet, weint. Sie kann jedoch

bestraft werden, wenn sie Worte äußert, die ihre Ungeduld gegenüber der Wahl Allahs, des Erhabenen, zeigen.

Es ist klar, dass es im Islam nicht verboten ist, Kummer im Herzen zu empfinden oder Tränen zu vergießen. Verboten sind jedoch Wehklagen und das Zeigen der eigenen Ungeduld durch Worte oder Taten, wie das Zerreißen der Kleidung oder das Rasieren des Kopfes vor Kummer. Es gibt strenge Warnungen gegen Menschen, die so handeln. Daher sollte man diese Handlungen um jeden Preis vermeiden. Eine Person kann nicht nur für ein solches Verhalten bestraft werden, sondern wenn der Verstorbene nach seinem Tod von anderen verlangt und ihnen befohlen hat, so zu handeln, wird auch er dafür zur Rechenschaft gezogen. Wenn der Verstorbene dies jedoch nicht gewollt hat, ist er von jeglicher Rechenschaftspflicht befreit. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1006, zu finden ist. Es ist allgemein bekannt, dass Allah, der Erhabene, niemanden für die Taten eines anderen bestrafen würde, wenn dieser ihm nicht geraten hat, so zu handeln. Kapitel 35 Fatir, Vers 18:

„Und kein Lastenträger wird die Last eines anderen tragen …“

Geduld - 7

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über eine bestimmte Weisheit nach, warum Menschen Schwierigkeiten und den Verlust von Segnungen wie Gesundheit erleiden. Wenn Muslime Segnungen erhalten, die sie nicht wirklich brauchen, lenkt sie das oft vom Jenseits ab und konzentriert ihre Gedanken stattdessen auf diese materielle Welt. In dieser Hinsicht liegt die Weisheit hinter einer Schwierigkeit darin, die Aufmerksamkeit eines Muslims auf das wirklich Wichtige zu lenken, nämlich sich auf das Jenseits vorzubereiten. Das ist wie bei einer Person, die so sehr mit ihrem Telefon beschäftigt ist, dass sie eine Straße überquert, ohne ein entgegenkommendes Fahrzeug zu sehen. Eine andere Person zieht sie gewaltsam von dem entgegenkommenden Auto weg, was ihr zwar Kummer bereitet, ihr aber das Leben rettet. Obwohl das gewaltsame Wegziehen Kummer und sogar Schmerzen bereitet, geschieht dies nur, um ihre Aufmerksamkeit wieder auf die lebensbedrohliche Gefahr, nämlich das entgegenkommende Auto, zu lenken. In ähnlicher Weise erleidet ein Muslim emotionale und körperliche Schwierigkeiten, um seine Aufmerksamkeit wieder auf wichtigere Dinge wie das Jenseits zu lenken. Wenn ein Muslim nur Zeiten der Leichtigkeit ohne Schwierigkeiten erleben könnte, würde er sich zweifellos im Genuss der Exzesse dieser materiellen Welt verlieren. Diese Vernachlässigung wäre auf lange Sicht verheerend für sie. Sie nehmen also eine kleine Schwierigkeit in Kauf, um sich vor größeren Schwierigkeiten zu schützen, nämlich den Schwierigkeiten im Jenseits. Daher sollten Muslime sich jedes Mal, wenn sie auf eine Schwierigkeit stoßen, an diese Wahrheit erinnern, damit sie sich von der Schwierigkeit lösen und auf wichtigere Dinge konzentrieren und richtig mit diesem Segen umgehen können, anstatt Ungeduld und Achtlosigkeit gegenüber diesem lebenswichtigen Vorteil zu zeigen. Dies ist in der Tat eine der größten Gunstbeweise Allahs, des Erhabenen.

Geduld - 8

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über die großen Prüfungen und Schwierigkeiten nach, denen die rechtschaffenen Vorgänger während ihres Lebens gegenüberstanden, und wie sie diese durch Geduld und aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, überwanden. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, die eigenen Schwierigkeiten immer mit härteren und schwerwiegenderen Schwierigkeiten zu vergleichen. Wenn man dies tut, wird das eigene Problem kleiner und weniger bedeutsam erscheinen. Diese Änderung des Fokus kann einem Muslim helfen, geduldig zu sein und Allah, dem Erhabenen, gehorsam zu bleiben. Dies kann anhand eines weltlichen Beispiels erklärt werden. Eine Person, die an schwerer Migräne leidet, kann so betroffen sein, dass es ihr so vorkommt, als würde die Welt um sie herum zusammenbrechen. Aber wenn dieselbe Person auf einem Schiff wäre, das kurz davor ist, einen Eisberg zu rammen und mitten in einem eiskalten Ozean zu sinken, würde ihre schwere Migräne nicht wie eine große Sache erscheinen. Tatsächlich würde sie wahrscheinlich überhaupt nicht davon betroffen sein, da sich ihr ganzer Fokus auf die unmittelbare lebensbedrohliche Gefahr, nämlich das sinkende Schiff, richten würde. So sollte sich ein Muslim in schwierigen Zeiten verhalten. Wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen, sollten sie erkennen, dass es viel schlimmer hätte sein können, und versuchen, ihren Fokus auf größere Schwierigkeiten zu verlagern, denen sie hätten begegnen können. Dies kann erreicht werden, indem man andere beobachtet, die sich in schwierigeren Situationen befinden als sie selbst. Eine Person, die beispielsweise unter Rückenschmerzen leidet, kann über eine Person nachdenken, die körperlich behindert ist. Oder sie könnte über viel größere Schwierigkeiten wie den Tod und den Tag des Jüngsten Gerichts nachdenken. Dieser Vergleich wird die Bedeutung ihrer Schwierigkeiten und ihrer Auswirkungen verringern, was ihnen wiederum dabei helfen wird, in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, geduldig und standhaft zu bleiben, was das

Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals mit sich bringt.

Geduld - 9

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Eltern nehmen ihren Kindern oft Dinge weg oder verhindern, dass sie bestimmte Dinge bekommen, wie ungesunde Nahrung, um sie zu schützen. Dieses Verhalten macht das Kind oft traurig oder wütend, da es sich der Weisheit hinter den Handlungen seiner Eltern überhaupt nicht bewusst ist. Dieses elterliche Verhalten ist etwas, das in der Gesellschaft weithin akzeptiert ist und zu Recht als Merkmal guter und verantwortungsvoller Eltern angesehen wird. Ebenso verlieren Menschen im Leben oft bestimmte weltliche Dinge oder werden von Allah, dem Erhabenen, daran gehindert, sie zu bekommen. Ein Muslim muss verstehen, dass genauso wie Eltern schädliche Dinge von ihren Kindern fernhalten, auch wenn diese den Grund für ihre Entscheidung nicht verstehen, Allah, der Erhabene, auf diese Weise gemäß seiner unendlichen Weisheit und seinem Wissen handelt, um seine Diener zu schützen, auch wenn die Menschen die Weisheit hinter seinen Entscheidungen nicht verstehen. Daher sollte ein Muslim jedes Mal, wenn er sich in einer solchen Situation befindet, über dieses einfache Beispiel nachdenken, das niemand unabhängig von seinem Glauben ablehnen würde, damit er inspiriert wird, geduldig zu bleiben und Dankbarkeit für den göttlichen Schutz zu zeigen, den Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat. Sie sollten sich nicht wie unreife Kinder benehmen, indem sie wütend und ungeduldig werden, denn Erwachsene sollten sich besser benehmen als Kinder. Tatsächlich ist Kindern ein solches Verhalten verwehrt, da ihnen Wissen und Erfahrung fehlen, wohingegen Erwachsenen dies nicht fehlen sollte und sie daher in beiden Welten für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden.

Geduld - 10

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Jeden Tag verlieren Menschen ihre Lieben. Das ist ein unvermeidliches Ergebnis. Ein Muslim kann sich an viele Dinge erinnern und danach handeln, was ihm in dieser schwierigen Situation helfen kann. Eine Möglichkeit ist, die Situation positiv zu betrachten. Das heißt, anstatt traurig über das zu sein, was man verloren hat, sollte man sich auf die guten Dinge konzentrieren, die man durch die Person gewonnen hat, die gegangen ist, wie zum Beispiel ihre guten Ratschläge und Führung. Wenn man darüber nachdenkt, wird man verstehen, dass es besser war, die Person zu kennen, bevor man sie verloren hat, als sie überhaupt nicht zu kennen. Es ist ähnlich wie die Aussage: Es ist besser, geliebt und verloren zu haben, als überhaupt nicht geliebt zu haben. Obwohl diese Aussage in den meisten Fällen aus dem Kontext gerissen und missbraucht wird, ist sie in dieser Weise richtig und hilfreich.

Darüber hinaus sollte ein Muslim, der zweifellos an das Jenseits glaubt, immer daran denken, dass sich die Menschen in dieser Welt nicht treffen, um sich zu verlassen. Vielmehr verlassen sie diese Welt nur, um sich in der nächsten wiederzusehen. Diese Einstellung kann einem dabei helfen, in einer solchen schwierigen Situation geduldig zu bleiben. Und sie sollte einen dazu inspirieren, seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu steigern, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, damit man sich mit seinem geliebten Menschen an dessen letzter Ruhestätte in den Gärten der Zuflucht für immer wieder vereinen kann.

Geduld - 11

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin ging es um den Umgang mit einem schweren Unglück, wie dem Tod eines geliebten Menschen, und darum, wie wichtig es ist, weiterzumachen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es bei einem schweren Unglück, wie dem Tod eines geliebten Menschen, besser ist, so schnell wie möglich zu seinem normalen Alltag und Leben zurückzukehren, anstatt alles hinter sich zu lassen, um lange zu trauern. Obwohl der Islam die Trauer um Verstorbene nicht verbietet, hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5339, empfohlen, dass die Menschen nicht länger als drei Tage trauern sollten, mit Ausnahme einer Frau um ihren verstorbenen Ehemann, bei der die Trauerzeit auf vier Monate und zehn Tage verlängert wird. Eine der Weisheiten dahinter ist, dass man, wenn man alles hinter sich lässt, um zu trauern, nur Zeit hat, übermäßig über die Schwierigkeit nachzudenken. Dies kann dazu führen, dass man ungeduldig wird und die Entscheidung Allahs, des Erhabenen, in Frage stellt, da man so viel Zeit darauf verwendet, das Unglück in Gedanken immer wieder durchzugehen. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 79, davor, dass das wiederholte Durchspielen des Unglücks in Gedanken und der Gedanke, es hätte vermieden werden können, nur dem Teufel Tür und Tor öffnet, was zu Ungeduld führt. Wenn man hingegen nach den empfohlenen drei Tagen weitermacht und in sein normales Leben zurückkehrt, kann man trauern, ohne jedoch zu sehr in die Schwierigkeiten zu verfallen. Eine normale Routine lenkt einen Menschen von seinem Unglück ab und hilft ihm, sich wieder auf das Gesamtbild zu konzentrieren, was verhindert, dass er ungeduldig wird. Muslime sollten sich daher damit beschäftigen, rechtschaffene Taten zu vollbringen, die die Gnade Allahs, des Erhabenen, auf sich ziehen, oder sie sollten sich rechtmäßigen weltlichen Aktivitäten wie ihrer Arbeit widmen. Und sie sollten es vermeiden, alles stehen und liegen zu lassen, um tagelang zu trauern, da dies sie oft an einen dunklen Ort führt, aus dem sie nur schwer wieder herauskommen.

Geduld - 12

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die wichtige Rolle der Ärzte und ihren Einfluss auf ihre Patienten berichtet. Es ist wichtig, dass Muslime eine einfache Sache verstehen, die ihnen dabei helfen kann, dem Schicksal und den damit verbundenen Schwierigkeiten geduldig entgegenzutreten. Eine Person nimmt gerne eine bittere Medizin, die ihr Arzt verschreibt, und vertraut dabei voll und ganz auf ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Wahl, während sie gleichzeitig glaubt, dass ihr Arzt weiß, was das Beste für sie ist. Dies gilt, obwohl sie nur Menschen sind und Fehler machen. Doch viele Muslime versäumen es, dasselbe Maß an Vertrauen in Allah, den Erhabenen, zu setzen, obwohl sein Wissen unendlich und seine Entscheidungen immer die weisesten sind. Muslime sollten versuchen, das Schicksal und die damit verbundenen Schwierigkeiten zu akzeptieren, genauso wie sie die bittere Medizin ohne zu klagen einnehmen, da sie wissen, dass es das Beste für sie ist. Sie sollten verstehen, dass die Schwierigkeiten und Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, das Beste für sie sind, auch wenn sie die Weisheit darin nicht verstehen oder beachten, genauso wie sie die Wissenschaft hinter der bitteren Medizin, die sie gerne einnehmen, nicht verstehen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 51:

„ Sprich: „Nichts wird uns jemals widerfahren, außer was Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Beschützer.“ So sollen die Gläubigen auf Allah vertrauen.“

Auch wenn sie in den meisten Fällen nie die Wissenschaft hinter der bitteren Medizin verstehen werden, die sie einnehmen, wird sicherlich

eine Zeit kommen, ob in dieser Welt oder im Jenseits, in der ihnen die Weisheit hinter den bitteren Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert waren, offenbart wird. Ein Muslim sollte also dieser Zeit geduldig entgegensehen, da er weiß, dass sich alles in Kürze offenbaren wird. Wenn man gründlich darüber nachdenkt, kann man seine Geduld im Umgang mit Schwierigkeiten steigern. Geduld bedeutet, sich nicht verbal oder durch Taten zu beschweren und seinen aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufrechtzuerhalten, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Geduld - 13

In einem Hadith, der in Musnad Ahmad, Nummer 2803, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, wie wichtig es ist, zu verstehen, dass auf jede Schwierigkeit, der sich ein Mensch gegenübersieht, Erleichterung folgt. Diese Tatsache wird auch im Heiligen Quran erwähnt, zum Beispiel in Kapitel 65 At Talaq, Vers 7:

„…Allah wird nach der Not Erleichterung [d. h. Erleichterung] schaffen."

Es ist wichtig, dass Muslime diese Realität verstehen, da sie Geduld und sogar Zufriedenheit hervorruft. Unsicherheit über die Veränderungen der Umstände kann zu Ungeduld, Undankbarkeit und sogar zu ungesetzlichen Dingen wie ungesetzlicher Versorgung führen. Aber derjenige, der fest daran glaubt, dass alle Schwierigkeiten schließlich durch Erleichterung ersetzt werden, wird geduldig auf diese Veränderung warten und dabei voll und ganz auf die Lehren des Islam vertrauen. Diese Geduld wird von Allah, dem Erhabenen, sehr geschätzt und reichlich belohnt. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 146:

„…Und Allah liebt die Standhaften."

Aus diesem Grund hat Allah, der Erhabene, im Heiligen Quran zahlreiche Beispiele genannt, in denen auf schwierige Situationen Erleichterung und Segen folgten. Beispielsweise erwähnt der folgende Vers des Heiligen Quran die großen Schwierigkeiten, denen der Heilige Prophet Nuh, Friede sei mit ihm, von seinem Volk ausgesetzt war, und wie Allah, der Erhabene, ihn vor der großen Flut rettete. Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 76:

„Und [erwähne] Noah, als er [zu Allah] zuvor [anrief], da erhörten Wir ihn und retteten ihn und seine Familie vor der großen Heimsuchung [d. h. der Flut].“

Ein weiteres Beispiel findet sich in Kapitel 21 Al Anbiya, Vers 69:

„Wir [das heißt Allah] sagten: „O Feuer, sei Kühle und Sicherheit über Abraham.“

Der Heilige Prophet Ibrahim, Friede sei mit ihm, sah sich einer großen Schwierigkeit in Form eines großen Feuers gegenüber, aber Allah, der Erhabene, sorgte für Kühle und Frieden für ihn.

Diese und viele weitere Beispiele werden im Heiligen Qur‘an und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) erwähnt, damit die Muslime verstehen, dass auf einen Moment

der Schwierigkeit für diejenigen, die Allah, dem Erhabenen, gehorchen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten, letztendlich Erleichterung folgt.

Daher ist es für Muslime wichtig, diese islamischen Lehren zu studieren, um die unzähligen Fälle zu beobachten, in denen Allah, der Erhabene, seinen gehorsamen Dienern Erleichterung gewährte, nachdem sie Schwierigkeiten erlebt hatten. Wenn Allah, der Erhabene, seine gehorsamen Diener vor großen Schwierigkeiten bewahrt hat, die in den göttlichen Lehren erwähnt werden, dann kann und wird er auch die gehorsamen Muslime retten, die kleineren Schwierigkeiten gegenüberstehen.

Geduld - 14

Ein Hadith aus Musnad Ahmad, Nummer 2803, rät, dass Geduld mit den Dingen, die man nicht mag, zu einer großen Belohnung führt. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„…In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Geduld ist ein Schlüsselelement, das erforderlich ist, um die drei Aspekte des Glaubens zu erfüllen: die Gebote Allahs, des Erhabenen, zu befolgen, seine Verbote zu missachten und sich dem Schicksal zu stellen. Doch eine höhere und lohnendere Ebene als Geduld ist Zufriedenheit. Dies ist der Fall, wenn ein Muslim zutiefst daran glaubt, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt und sie daher seine Wahl ihrer eigenen vorziehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Ein geduldiger Muslim versteht, dass alles, was ihn betrifft, wie etwa eine Schwierigkeit, nicht hätte vermieden werden können, selbst wenn

die gesamte Schöpfung ihm geholfen hätte. Ebenso hätte alles, was ihn verfehlte, ihn nicht betreffen können. Derjenige, der diese Tatsache wirklich akzeptiert, wird nicht über irgendetwas jubeln und stolz werden, das er erlangt, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, ihm diese Sache zugewiesen hat. Noch wird er über etwas trauern, das er nicht erlangt, da er weiß, dass Allah, der Erhabene, ihm diese Sache nicht zugewiesen hat und nichts in der Existenz diese Tatsache ändern kann. Kapitel 57 Al Hadid, Verse 22-23:

„Kein Unglück trifft die Erde oder euch selbst, ohne dass es in einem Register steht, bevor Wir es herbeiführen. Für Allah ist das ein Leichtes. Damit ihr nicht verzweifelt über das, was euch entgangen ist, und nicht frohlockt über das, was Er euch gegeben hat …“

Darüber hinaus hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 79, geraten, dass ein Muslim, wenn etwas geschieht, fest daran glauben sollte, dass es vorherbestimmt war und nichts das Ergebnis hätte ändern können. Und ein Muslim sollte nicht bedauern, dass er das Ergebnis hätte verhindern können, wenn er sich irgendwie anders verhalten hätte, denn diese Einstellung führt nur dazu, dass der Teufel ihn zur Ungeduld ermutigt und ihn dazu bringt, sich über das Schicksal zu beschweren. Ein geduldiger Muslim versteht wirklich, dass das, was Allah, der Erhabene, gewählt hat, das Beste für ihn ist, auch wenn er die Weisheit dahinter nicht beachtet. Derjenige, der geduldig ist, wünscht sich zwar eine Veränderung seiner Situation und betet sogar darum, aber er beschwert sich nicht über das, was geschehen ist. Beständig geduldig zu sein, kann einen Muslim auf eine höhere Ebene führen, nämlich zur Zufriedenheit.

Derjenige, der zufrieden ist, wünscht sich nicht, dass sich die Dinge ändern, da er weiß, dass die Wahl Allahs, des Erhabenen, besser ist als seine Wahl. Dieser Muslim glaubt fest an den Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 7500, und handelt danach. Darin wird befohlen, dass jede Situation für den Gläubigen das Beste ist. Wenn sie auf ein Problem stoßen, sollten sie Geduld zeigen, was zu Segen führt. Und wenn sie Zeiten der Erleichterung erleben, sollten sie Dankbarkeit zeigen, was ebenfalls zu Segen führt.

Es ist wichtig zu wissen, dass Allah, der Erhabene, diejenigen prüft, die er liebt. Wenn sie Geduld zeigen, werden sie belohnt, aber wenn sie wütend sind, beweist dies nur ihren Mangel an Liebe zu Allah, dem Erhabenen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2396, zu finden ist.

Ein Muslim sollte in guten wie in schlechten Zeiten geduldig sein oder sich mit der Entscheidung und dem Beschluss Allahs des Erhabenen zufrieden geben. Dies wird die Not verringern und ihm in beiden Welten viel Segen bringen. Ungeduld hingegen wird nur die Belohnung zerstören, die er hätte erhalten können. So oder so wird ein Muslim die von Allah des Erhabenen beschlossene Situation durchmachen, aber es ist seine Entscheidung, ob er eine Belohnung wünscht oder nicht.

Ein Muslim wird nie vollkommen zufrieden sein, bis sein Verhalten in guten wie in schlechten Zeiten gleich ist. Wie kann ein wahrer Diener zum Herrn, nämlich Allah, dem Erhabenen, gehen, um ein Urteil zu erhalten, und dann unglücklich werden, wenn die Wahl nicht seinen Wünschen entspricht? Es besteht die reale Möglichkeit, dass eine

Person zerstört wird, wenn sie bekommt, was sie sich wünscht. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Ein Muslim sollte Allah, den Erhabenen, nicht am Rande anbeten. Das heißt, wenn der göttliche Wille ihren Wünschen entspricht, loben sie Allah, den Erhabenen. Und wenn dies nicht der Fall ist, werden sie verärgert und tun so, als wüssten sie es besser als Allah, der Erhabene. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 11:

„Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt; doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust.“

Ein Muslim sollte sich bei der Wahl Allahs, des Erhabenen, so verhalten, als würde er sich bei einem erfahrenen, vertrauenswürdigen Arzt verhalten. So wie sich ein Muslim nicht darüber beschweren würde, bittere Medizin einzunehmen, die ihm vom Arzt verschrieben wird, weil er weiß, dass es das Beste für ihn ist, so sollte er auch die Schwierigkeiten akzeptieren, denen er in der Welt gegenübersteht, weil er weiß, dass es das Beste für ihn ist. Tatsächlich würde ein vernünftiger Mensch dem Arzt für die bittere Medizin danken, und ebenso würde ein

intelligenter Muslim Allah, dem Erhabenen, für jede Situation danken, der er begegnet.

Darüber hinaus sollte ein Muslim die vielen Verse des Heiligen Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, durchlesen, in denen es um die Belohnung des geduldigen und zufriedenen Muslims geht. Eine gründliche Reflexion darüber wird einen Muslim dazu inspirieren, auch in schwierigen Situationen standhaft zu bleiben. Zum Beispiel Kapitel 39 Az Zumar, Vers 10:

„…In der Tat wird den Geduldigen ihre Belohnung ohne Berechnung [d. h. ohne Begrenzung] gegeben.“

Ein weiteres Beispiel wird in einem Hadith erwähnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2402, zu finden ist. Darin wird darauf hingewiesen, dass diejenigen, die geduldig Prüfungen und Schwierigkeiten in der Welt ertragen haben, am Tag des Jüngsten Gerichts ihre Belohnung erhalten werden und diejenigen, die solche Prüfungen nicht ertragen mussten, sich wünschen werden, sie hätten Schwierigkeiten wie das Abschneiden ihrer Haut mit der Schere geduldig ertragen.

Um Geduld und sogar Zufriedenheit mit dem zu erlangen, was Allah, der Erhabene, für eine Person auswählt, sollte diese das Wissen aus dem Heiligen Koran und den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, suchen und danach handeln, damit sie die hohe Stufe der Vortrefflichkeit des Glaubens

erreichen. Dies wurde in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 99, erörtert. Vortrefflichkeit im Glauben liegt vor, wenn ein Muslim Taten wie das Gebet verrichtet, als ob er Allah, den Erhabenen, bezeugen könnte. Derjenige, der diese Stufe erreicht, wird den Schmerz von Schwierigkeiten und Prüfungen nicht spüren, da er vollständig in das Bewusstsein und die Liebe Allahs, des Erhabenen, eingetaucht sein wird. Dies ist vergleichbar mit dem Zustand der Frauen, die keinen Schmerz empfanden, als sie sich beim Anblick der Schönheit des Heiligen Propheten Yusuf, Friede sei auf ihm, in die Hände schnitten. Kapitel 12 Yusuf, Vers 31:

„…und gab jedem von ihnen ein Messer und sagte [zu Josef]: „Komm vor ihnen heraus.“ Und als sie ihn sahen, bewunderten sie ihn sehr und schnitten sich in die Hände und sagten: „Allah ist vollkommen! Dies ist kein Mensch; dies ist nichts weiter als ein edler Engel.““

Wenn ein Muslim diese hohe Glaubensebene nicht erreichen kann, sollte er zumindest versuchen, die niedrigere Ebene zu erreichen, die im zuvor zitierten Hadith erwähnt wird. Dies ist die Ebene, auf der man sich ständig bewusst ist, dass man von Allah, dem Erhabenen, beobachtet wird. So wie sich eine Person nicht vor einer Autoritätsperson beschweren würde, die sie fürchtet, wie etwa einem Arbeitgeber, wird sich ein Muslim, der sich ständig der Anwesenheit Allahs, des Erhabenen, bewusst ist, nicht über die Entscheidungen beschweren, die Er trifft.

Geduld - 15

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Wenn man das Leid der Menschen auf der ganzen Welt beobachtet, insbesondere der Muslime, die an Allah, den Erhabenen, glauben, könnte man den Mangel an göttlicher Hilfe aufgrund des äußeren Anscheins in Frage stellen. Aber es ist wichtig für einen Muslim, sich bestimmte Tatsachen über Allah, den Erhabenen, klar vor Augen zu führen, da dies dabei hilft, Ihm aufrichtig zu gehorchen, was beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Eine dieser Tatsachen ist, dass göttliche Hilfe nicht so erfolgt, wie die Menschen es oft erwarten oder wünschen. Die Wahrnehmung und das Denken eines Menschen sind äußerst begrenzt, wohingegen die göttliche Wahrnehmung und das Wissen Allahs, des Erhabenen, unendlich sind. Daher verfügt Er Dinge, wie Seine Hilfe für die Unterdrückten, gemäß Seinem Plan und Seiner Methode, die Dinge berücksichtigt, die jenseits menschlicher Wahrnehmung und Verständnis liegen, um sicherzustellen, dass den betroffenen Menschen das Beste widerfährt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Dies ist vergleichbar damit, wie ein Arzt ein bitteres Arzneimittel verschreibt, das dem kranken Patienten äußerlich nicht zu helfen scheint, ihm auf lange Sicht jedoch nützt, da darin seine Heilung liegt.

Es gibt viele Beispiele für die göttliche Hilfe Allahs, des Erhabenen, die kurzfristig nicht vorhanden schien, auf lange Sicht jedoch, wenn man das Gesamtbild betrachtet, nützlicher war, als irgendjemand hätte begreifen können. Beispielsweise wurde der Heilige Prophet Yusuf, Friede sei mit ihm, in einen verlassenen Brunnen geworfen und von seinen Brüdern verlassen, als er noch ein Kind war. Er wurde dann in die Sklaverei verkauft und zu Unrecht eingesperrt. Jeder, der beobachtet, was mit ihm geschah, würde glauben, dass die Hilfe Allahs, des Erhabenen, ihm völlig fehlte. Doch auf lange Sicht sorgten diese Ereignisse dafür, dass der Heilige Prophet Yusuf, Friede sei mit ihm, Finanzminister Ägyptens wurde, was es ihm ermöglichte, den Tod von Millionen durch eine große Hungersnot zu verhindern, die zu seiner Zeit auftrat. In Wirklichkeit fehlte die Hilfe Allahs, des Erhabenen, also weder ihm noch der Bevölkerung überhaupt. Stattdessen erfolgte die göttliche Hilfe auf eine Weise, die jenseits des menschlichen Verständnisses lag und zum besten Ergebnis für alle Beteiligten führte. Daher kommt die Hilfe Allahs, des Erhabenen, oft nicht auf eine Art und Weise, die offensichtlich ist oder den Wünschen und Erwartungen der Menschen entspricht, da dies nicht zum besten Ergebnis für die Betroffenen führen würde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es wichtig ist, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, damit bestimmte Tatsachen in Bezug auf Allah, den Erhabenen, gelernt und verstanden werden können. Dies wiederum wird den eigenen Glauben und den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, stärken, was das Befolgen seiner Gebote, das Unterlassen seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einschließt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 214:

„…Zweifellos ist die Hilfe Allahs nahe.“

Geduld - 16

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte. Im dritten Jahr nach der Auswanderung des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nach Medina beschlossen die nichtmuslimischen Führer Mekkas, sich für die Niederlage in der Schlacht von Badr im Vorjahr zu rächen. Dies führte zur Schlacht von Uhud. Als die Schlacht begann, besiegten die Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) die nichtmuslimische Armee schnell, was diese zum Rückzug zwang. Einigen Bogenschützen befahl der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), auf einem kleinen Berg, Jabal Al Rumah, der vor dem Berg Uhud liegt, zu bleiben, ungeachtet des Ausgangs der Schlacht, denn sie glaubten, die Schlacht sei vorbei und der Befehl gelte nicht mehr. Als sie Jabal Al Rumah hinabstiegen, war der Rücken der muslimischen Armee freigelegt. Die nichtmuslimische Armee sammelte sich daraufhin und griff die Muslime von beiden Seiten an. Dies führte zum Märtyrertod vieler Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und ihre Körper wurden von den Nichtmuslimen verstümmelt. Dies wurde in Imam Ibn Kathirs „Das Leben des Propheten“, Band 3, Seiten 29-30, besprochen.

Es ist klar, dass der Hauptgrund, warum die Muslime so viele Verluste erlitten, die Fehleinschätzung der Bogenschützen war. Sie missachteten unabsichtlich die Anweisungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, da sie glaubten, der Krieg sei vorbei und sein Befehl gelte nicht mehr. Dies zeigt, dass ein Muslim Erfolg haben wird, solange er dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, aufrichtig gehorcht, aber wenn er ihm nicht gehorcht, wird ihm diese Unterstützung entzogen. Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

„Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah wahrhaftig gehorcht …“

und Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich [Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.““

Und Kapitel 24 An Nur, Vers 63:

„Benutzt nicht euren Ruf nach dem Gesandten unter euch als Ruf eines von euch an einen anderen. Allah kennt bereits jene von euch, die sich entziehen, verborgen von anderen. Diejenigen also, die von seinem Befehl [des Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm] abweichen, mögen sich in Acht nehmen, sonst trifft sie ein Unglück oder eine schmerzhafte Strafe.“

Darüber hinaus ist es üblich, dass die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, manchmal die Oberhand über ihre Feinde gewinnen und manchmal ihre Feinde die Oberhand gewinnen, obwohl der endgültige Sieg immer zugunsten der Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, ausfällt. Der Grund für diesen Wechsel der Umstände besteht darin, die wahren Gläubigen von den Heuchlern und Opportunisten zu trennen, die

sich immer der erfolgreichen Gruppe anschließen, um weltliche Vorteile zu ernten. Wenn die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, immer gewinnen würden, wären die Heuchler und Opportunisten unauslöschlich von den aufrichtigen Gläubigen zu trennen. Wenn die Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, immer verlieren würden, würde dies ihre Mission behindern. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 140:

„Wenn dich eine Wunde trifft, hat die [gegnerischen] Menschen bereits eine ähnliche Wunde getroffen. Und in diesen Tagen [unter wechselnden Bedingungen] wechseln wir uns unter den Menschen ab, damit Allāh diejenigen erkennen kann, die glauben, und aus eurer Mitte Märtyrer zu sich nimmt …“

Ein weiterer Grund für diesen Wechsel von Sieg und Niederlage ist, den Gläubigen beizubringen, sowohl Geduld als auch Dankbarkeit zu entwickeln. Wenn sie ständig verlieren würden, würden sie zwar geduldig werden, aber es würde ihnen schwerfallen, dankbar zu sein. Wenn sie ständig gewinnen würden, würden sie zwar dankbar sein, aber es würde ihnen schwerfallen, echte Geduld zu entwickeln. Der Wechsel der Situationen ermöglicht es ihnen, sowohl Geduld als auch Dankbarkeit zu entwickeln, zwei Hälften, die entscheidend sind, um in beiden Welten Erfolg zu haben.

Dankbarkeit - 1

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 7500, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jede Situation für einen Gläubigen gesegnet sei. Die einzige Bedingung ist, dass sie auf jede Situation, der sie begegnen, reagieren müssen, während sie Allah, dem Erhabenen, gehorchen, insbesondere Geduld in schwierigen Zeiten und Dankbarkeit in guten Zeiten.

Es gibt zwei Aspekte des Lebens. Ein Aspekt sind die Situationen, in denen sich Menschen befinden, seien es gute oder schlechte Zeiten. Die Kontrolle darüber, in welche Situation sich eine Person begibt, liegt nicht in ihren Händen. Allah, der Erhabene, hat dies entschieden und es gibt kein Entkommen. Daher macht es keinen Sinn, sich über die Situationen aufzuregen, in denen man sich befindet, da sie vorherbestimmt und daher unvermeidlich sind. Der andere Aspekt ist die Reaktion einer Person auf jede Situation. Dies liegt in der Kontrolle jeder Person und wird danach beurteilt, z. B. ob sie in einer schwierigen Situation Geduld oder Ungeduld zeigt. Daher muss sich ein Muslim auf sein Verhalten und seine Reaktion in jeder Situation konzentrieren, anstatt sich darüber aufzuregen, in einer Situation zu sein, da dies unvermeidlich ist. Wenn ein Muslim in beiden Welten erfolgreich sein möchte, sollte er jede Situation beurteilen und immer im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, handeln. Beispielsweise müssen sie in guten Zeiten die Segnungen nutzen, die sie besitzen, wie es der Islam vorschreibt, was wahre Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Und in schwierigen Zeiten müssen sie Geduld zeigen, da sie wissen, dass Allah, der Erhabene, das Beste für seine Diener wählt, auch wenn sie die Weisheit hinter der Wahl nicht verstehen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Es ist wichtig zu beachten, dass der Erfolg in jeder Situation im Haupthadith dem Gläubigen und nicht dem Muslim zugeschrieben wird. Dies liegt daran, dass ein Gläubiger einen stärkeren Glauben besitzt, der in islamischem Wissen verwurzelt ist. Aufgrund seines stärkeren Glaubens hält er sich strikter an den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, was Geduld in Schwierigkeiten und Dankbarkeit in guten Zeiten beinhaltet. Der Muslim hingegen ist jemand, der den Islam angenommen hat, aber aufgrund seines schwachen Glaubens, der durch Unkenntnis des islamischen Wissens verursacht wird, kann es durchaus sein, dass er in verschiedenen Situationen nicht mit dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, reagiert. Daher ist es für einen Menschen von entscheidender Bedeutung, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, damit er den Rang eines Gläubigen erreicht und so seinen aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, unter allen Umständen aufrechterhält.

Dankbarkeit - 2

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1954, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jeder, der den Menschen gegenüber nicht dankbar ist, Allah, dem Erhabenen, nicht dankbar sein kann.

Auch wenn es keinen Zweifel daran gibt, dass die Quelle aller Segnungen niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist es dennoch ein wichtiger Aspekt des Islam, den Menschen Dankbarkeit zu zeigen. Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, manchmal eine Person als Mittel benutzt, um anderen zu helfen, wie zum Beispiel die eigenen Eltern. Da die Mittel von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und genutzt wurden, ist Dankbarkeit ihnen gegenüber tatsächlich Dankbarkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen. Daher müssen Muslime einen guten Charakter zeigen und immer Wertschätzung für jede Hilfe oder Unterstützung zeigen, die sie von anderen erhalten, unabhängig von ihrer Größe. Sie sollten Allah, dem Erhabenen, ihre Dankbarkeit zeigen, indem sie den Segen gemäß seinen Geboten verwenden, da Er die Quelle des Segens ist, und sie müssen der Person, die ihnen geholfen hat, ihre Dankbarkeit zeigen, da sie das Mittel ist, das von Allah, dem Erhabenen, geschaffen und ausgewählt wurde. Ein Muslim sollte den Menschen seine Dankbarkeit verbal und praktisch zeigen, indem er ihre gute Tat entsprechend ihren Möglichkeiten erwidert, selbst wenn es sich nur um ein Bittgebet in ihrem Namen handelt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der sich in Imam Bukhari‘s Adab Al Mufrad, Nummer 216, befindet.

Wer gegenüber dem äußerlichen Ausdruck der Hilfe Allahs, des Erhabenen, also gegenüber einem Menschen, keine Dankbarkeit zeigt, wird diese auch Allah, dem Erhabenen, kaum direkt zeigen.

Eine Person, die den Menschen gegenüber keine Dankbarkeit zeigt, kann Allah, dem Erhabenen, keine wahre Dankbarkeit zeigen und wird daher auch nicht mehr Segen erhalten. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Wenn ein Muslim mehr Segnungen wünscht, muss er beiden Aspekten der Dankbarkeit gerecht werden, nämlich gegenüber Allah, dem Erhabenen, und gegenüber den Menschen.

Dankbarkeit - 3

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4142, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) den Muslimen, auf diejenigen zu achten, die weniger weltliche Dinge besitzen als sie, statt auf diejenigen, die mehr besitzen, da dies sie davor bewahren werde, Allah, dem Erhabenen, gegenüber undankbar zu werden.

Leider beobachten manche das Leben anderer falsch und glauben, dass es besser ist als ihr eigenes. Normale Menschen beobachten beispielsweise oft Prominente und glauben fälschlicherweise, dass ihr Leben besser ist. In den meisten Fällen ist diese Vorstellung jedoch falsch, da Menschen, denen es scheinbar besser geht, durchaus Schwierigkeiten haben können, die andere davon abhalten, mit ihnen zu tauschen. Ein Außenstehender betrachtet die Dinge nur aus einer oberflächlichen Perspektive. Wenn er jedoch die ganze Geschichte sehen könnte, würde er erkennen, dass jeder Probleme hat und niemand das perfekte Leben hat, unabhängig davon, was er besitzt oder wie berühmt er ist. Oft wird diese falsche Vorstellung durch die Medien verursacht. Die Menschen vergessen jedoch, dass das Ziel der Medien darin besteht, ein bestimmtes Bild des Lebens von Prominenten zu zeichnen, das ansprechend aussieht. In den meisten Fällen würde sich die Mehrheit ihrer Kunden von ihnen abwenden, wenn sie nur Fakten berichten würden, ohne sie zu beschönigen.

Muslime müssen diesen falschen Glauben vermeiden, da er ein Werkzeug des Teufels ist, der ihn benutzt, um Menschen dazu zu bringen, undankbar für das zu werden, was sie besitzen. Die richtige Geisteshaltung, die in diesem Hadith empfohlen wird, wird verhindern,

dass man gegenüber Allah, dem Erhabenen, undankbar wird. Wann immer sich ein Muslim undankbar fühlt, sollte er seine Aufmerksamkeit auf die unzähligen Menschen richten, die in bitterer Armut leben und viel größeren Härten ausgesetzt sind als er. Dies wird ihn ermutigen, Allah, dem Erhabenen, für das dankbar zu sein, was Er ihnen gewährt hat. Diese Dankbarkeit wird praktisch gezeigt, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies wird zu einer Zunahme der Segnungen führen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Das Gras ist auf der anderen Seite des Zauns nicht grüner, es ist tatsächlich grün genug auf der eigenen Seite. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Aber was die eigene Religion betrifft, sollte man immer diejenigen beobachten, die dem Islam mehr ergeben sind als man selbst. Diese Haltung wird einen davor bewahren, faul zu werden, wenn man diejenigen beobachtet, die dem Islam weniger ergeben sind als man selbst. Andere zu beobachten, die dem Islam weniger ergeben sind, kann einen sogar dazu ermutigen, seine Sünden zu rechtfertigen und zu

verharmlosen, was ein gefährlicher Weg ist. Diejenigen zu beobachten, die dem Islam mehr ergeben sind, wird einen auch dazu ermutigen, sich mehr anzustrengen, um sein Potenzial auszuschöpfen. Die Wurzel davon ist, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln.

Dankbarkeit - 4

Ich habe vor einiger Zeit einen Nachrichtenartikel gelesen, auf den ich kurz eingehen wollte. Darin wurde über das Coronavirus und die damit verbundenen physischen Einschränkungen berichtet, wie zum Beispiel das Haus nicht unnötig zu verlassen.

Für Muslime ist es wichtig, sich der unzähligen Segnungen bewusst zu sein, die ihnen von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurden, da diese Erkenntnis sie zu wahrer Dankbarkeit inspiriert, was bedeutet, dass sie jede Segnung, die sie besitzen, gemäß den Lehren des Islam richtig nutzen. Muslime erkennen diese Segnungen oft nicht an, wie beispielsweise die Freiheit, das Haus zu verlassen, wann immer sie wollen.

Darüber hinaus ist diese wahre Dankbarkeit äußerst wichtig, da der Heilige Quran warnt, dass diejenigen, die sich auf negative Weise verändert haben, beispielsweise indem sie es versäumt haben, Allah, dem Erhabenen, wahre Dankbarkeit zu zeigen, durch die Entfernung dieser Segnungen auf eine harte Probe gestellt wurden. Kapitel 13 Ar Ra'd, Vers 11:

„…Wahrlich, Allah wird den Zustand eines Volkes nicht ändern, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist…“

Beispielsweise ist es für jeden, der die meisten Moscheen während der obligatorischen Gemeinschaftsgebete besucht, offensichtlich, dass die überwiegende Mehrheit der einheimischen Muslime diese nicht besucht. Der Besuch der Moscheen ist der Inbegriff der Dankbarkeit dafür, dass Allah, der Erhabene, uns eine Moschee geschenkt hat. Da jedoch viele Muslime diese wahre Dankbarkeit nicht zeigten , änderte Allah, der Erhabene, die Situation, indem er sie während des Virusausbruchs schloss.

Muslime sollten daher regelmäßig die Segnungen bewerten, die sie besitzen, damit sie Allah, dem Erhabenen, wahre Dankbarkeit zeigen, indem sie sie gemäß Seinem Wohlgefallen und Seinen Befehlen verwenden. Dies wird dazu führen, dass sich die Dinge positiv verändern und die Segnungen, die ihnen gewährt werden, zunehmen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren…‘“

Darüber hinaus sollten diese sozialen Einschränkungen Muslime auch daran erinnern, die Segnungen zu nutzen, die sie besitzen und die normalerweise mit der Zeit vergehen, wie etwa gute Gesundheit und Zeit. Wer seine Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie etwa seine gute Gesundheit, wird feststellen, dass er dieselbe Unterstützung und Belohnung von Allah, dem Erhabenen, erhält, selbst wenn er diese Segnungen schließlich verliert. Dies wird in einem Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 500, empfohlen. Aber diejenigen, die ihre Segnungen nicht richtig

nutzen, werden keine Belohnung erhalten, während sie sie besitzen und wenn sie sie schließlich verlieren. Dies ist ein offensichtlicher Verlust.

Dankbarkeit - 5

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Muslime steigern oft ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem sie beispielsweise in schwierigen Zeiten die Moscheen zum gemeinsamen Gebet besuchen oder mehr spirituelle Übungen rezitieren . Aber in ruhigen Zeiten entspannen sie sich oft und werden faul. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es im Allgemeinen wichtiger ist, in ruhigen Zeiten wachsamer zu sein und seinen Gehorsam zu steigern als in schwierigen Zeiten. Dies liegt daran, dass man in ruhigen Zeiten oft mehr sündigt als in schwierigen, beispielsweise indem man seine Pflichten vernachlässigt. Wenn man sich die verschiedenen fehlgeleiteten Menschen in der Geschichte ansieht, wie Pharao und Quroon, wird man feststellen, dass ihre Sünden in ruhigen Zeiten nur zugenommen haben. Jemand, der in Schwierigkeiten steckt und keine andere Wahl hat, als geduldig auf Erleichterung zu warten, sündigt weniger, da er sich nach Erleichterung sehnt. Eine Person, die ruhige Zeiten erlebt, ist hingegen eher in der Lage, weltliche Dinge zu genießen und sich ihnen zu überlassen, was oft zu Sünden führt. Beispielsweise ist es weniger wahrscheinlich, dass eine Person, die in Armut lebt, sündigt, da viele Sünden Reichtum erfordern. Eine wohlhabende Person hingegen ist in einer leichteren Lage, diese Sünden zu begehen, wie etwa den Kauf von Alkohol oder Drogen. Daher sollten Muslime dies zur Kenntnis nehmen und sicherstellen, dass sie ihren Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, in Zeiten der Ruhe aufrechterhalten oder sogar steigern, damit sie nicht in Sünden und Ungehorsam verfallen.

Darüber hinaus wird derjenige, der Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem er Seine Gebote befolgt und in guten Zeiten Seine Verbote missachtet, in schwierigen Zeiten die Unterstützung Allahs, des

Erhabenen, erlangen, die ihm helfen wird, diese erfolgreich zu überwinden. Kapitel 47 Muhammad, Vers 7:

„Ihr Gläubigen! Wenn ihr Allah unterstützt, wird Er euch unterstützen und euch einen festen Stand geben.“

Wahrhaftigkeit - 1

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1971, zu finden ist, diskutierte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Wichtigkeit von Wahrhaftigkeit und das Vermeiden von Lügen. Der erste Teil weist darauf hin, dass Wahrhaftigkeit zu Rechtschaffenheit führt, die wiederum ins Paradies führt. Wenn eine Person auf Wahrhaftigkeit beharrt, wird sie von Allah, dem Erhabenen, als eine wahrhaftige Person bezeichnet.

Es ist wichtig zu beachten, dass Wahrhaftigkeit drei Ebenen hat. Die erste Ebene ist, wenn jemand in seinen Absichten und seiner Aufrichtigkeit ehrlich ist. Das bedeutet, dass man nur im Namen Allahs, des Erhabenen, handelt und anderen nicht aus einem Hintergedanken wie Ruhm Vorteile bringt. Dies ist in der Tat die Grundlage des Islam, da jede Handlung nach der Absicht des Einzelnen beurteilt wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1, zu finden ist. Der Beweis für die Aufrichtigkeit einer Person liegt darin, dass sie weder die Dankbarkeit anderer wünscht noch darauf hofft.

Die nächste Ebene ist, wenn man in seinen Worten die Wahrheit sagt. Das bedeutet in Wirklichkeit, dass man alle Arten verbaler Sünden vermeidet, nicht nur Lügen. Denn wer sich anderen verbalen Sünden hingibt, kann kein wirklich ehrlicher Mensch sein. Eine hervorragende Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, nach einem Hadith zu handeln, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2317, zu finden ist. Darin wird darauf hingewiesen, dass eine Person ihren Islam nur dann perfekt machen kann, wenn sie es vermeidet, sich in Dinge einzumischen, die sie nicht betreffen. Die meisten verbalen Sünden entstehen, weil ein

Muslim über etwas spricht, das ihn nicht betrifft. Dazu gehört auch, eitle Reden zu vermeiden, da dies oft zu sündigen Reden führt und eine Verschwendung der eigenen kostbaren Zeit ist, was man am Tag des Jüngsten Gerichts bereuen wird. Man kann diese Ebene der Wahrhaftigkeit erreichen, indem man einfach etwas Gutes sagt oder schweigt.

Die letzte Stufe ist Wahrhaftigkeit im Handeln. Diese wird durch aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, erreicht, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote vermeidet und gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) Geduld mit dem Schicksal hat, ohne die Lehren des Islam, die den eigenen Wünschen entsprechen, voreilig auszuwählen oder falsch zu interpretieren. Man muss sich bei allen Handlungen an die von Allah, dem Erhabenen, festgelegte Hierarchie und Prioritätenordnung halten. Wer sich so verhält, wird jeden Segen, der ihm gewährt wurde, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Die Folgen des Gegenteils dieser Wahrhaftigkeitsstufen, nämlich der Lüge, führen gemäß dem wichtigsten Hadith, der hier diskutiert wird, zu Ungehorsam, der wiederum ins Höllenfeuer führt. Wer an dieser Haltung festhält, wird von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet. Gemäß den drei zuvor besprochenen Stufen beinhaltet Lügen in der Absicht, Allah, dem Erhabenen, gegenüber unaufrichtig zu sein und gute Taten zum Wohle der Menschen zu vollbringen. Lügen in der Sprache umfasst alle Arten sündiger Sprache. Lügen in der Tat umfasst das Beharren auf Sünden, was die Verletzung der Rechte Allahs, des Erhabenen, und der Menschen beinhaltet. Derjenige, der alle diese Stufen der Lüge umfasst, ist ein großer Lügner, und man muss kein Gelehrter sein, um zu bestimmen, was am Tag des Jüngsten Gerichts

mit der Person geschehen wird, die von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet wird.

Wahrhaftigkeit - 2

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2749, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Lügen ein Aspekt der Heuchelei sei. Lügen ist inakzeptabel, egal ob es sich um eine kleine Lüge handelt, die oft als Notlüge bezeichnet wird, oder wenn man aus Spaß lügt. Alle diese Arten des Lügens sind verboten. Tatsächlich wurde derjenige, der lügt, um andere zum Lachen zu bringen, also nicht, um jemanden zu täuschen, in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2315, dreimal verflucht.

Eine weitere beliebte Lüge, die Menschen oft aussprechen, weil sie glauben, dass es keine Sünde ist, ist das Lügen gegenüber Kindern. Laut Hadithen wie dem in Sunan Abu Dawud, Nummer 4991, ist dies zweifellos eine Sünde. Es ist schlichtweg dumm, Kinder anzulügen, da sie diese sündige Angewohnheit nur von den Älteren übernehmen, die sie anlügen. Sich auf diese Weise zu verhalten, zeigt, dass das Lügen von Kindern akzeptabel ist, obwohl es gemäß den Lehren des Islam nicht akzeptabel ist. Nur in sehr seltenen und extremen Fällen ist das Lügen akzeptabel, beispielsweise wenn es darum geht, das Leben einer unschuldigen Person zu schützen.

Es ist wichtig, das Lügen zu vermeiden, da es laut einem Hadith aus Jami At Tirmidhi, Nummer 1971, zu anderen Sünden führt, wie etwa zu übler Nachrede und Verspottung anderer. Dieses Verhalten führt zu den Toren der Hölle. Wenn eine Person weiterhin lügt, wird sie von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet. Man muss kein Gelehrter sein, um vorherzusagen, was am Tag des Jüngsten Gerichts

mit einer Person geschehen wird, die von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner bezeichnet wurde.

Alle Muslime sehnen sich nach der Gesellschaft der Engel. Doch wenn jemand lügt, wird ihm ihre Gesellschaft vorenthalten. Tatsächlich führt der Gestank, der aus dem Mund eines Lügners strömt, dazu, dass die Engel sich eine Meile von ihm entfernen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1972, zu finden ist.

Wer beharrlich lügt, wird feststellen, dass seine Absichten dadurch beeinträchtigt werden, d. h. er beginnt, gute Taten zu vollbringen, die nichts mit der Absicht zu tun haben, Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dies führt zu einem Verlust an Belohnung in beiden Welten. Darüber hinaus werden auch seine Taten dadurch verdorben, da körperliche Sünden leichter zu begehen sind, wenn die Zunge süchtig nach Lügen ist.

Keuschheit - 1

In einem langen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6806, erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sieben Menschengruppen, denen Allah, der Erhabene, am Tag des Jüngsten Gerichts Schatten gewähren wird.

Dieser Schatten wird sie vor den Schrecken des Jüngsten Gerichts schützen, zu denen auch die unerträgliche Hitze gehört, die entsteht, wenn die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung herankommt. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, zu finden ist.

Zu einer dieser Gruppen gehört eine Person, die zur Unzucht eingeladen wird, diese aber aus Furcht vor Allah, dem Erhabenen, ablehnt. Die Kontrolle des eigenen Verlangens, insbesondere wenn niemand außer Allah, dem Erhabenen, davon erfährt, ist eine große Tat. Muslime sollten sich bemühen, Situationen zu vermeiden, in denen sie zur Sünde eingeladen werden könnten, indem sie zunächst Orte meiden, an denen Sünden häufiger vorkommen, wie etwa Nachtclubs. Dies ist äußerst wichtig, da die Umgebung einer Person oft einen starken Einfluss auf ihre Einstellung und ihr Verhalten hat. So wie ein Student eher in einer ruhigen Bibliothek lernt als in einem geschäftigen und lauten Haus, wird ein Muslim weniger wahrscheinlich zu Sünden verleitet, wenn er Orte meidet, an denen Sünden regelmäßig und offen vorkommen. Die andere wichtige Sache ist, Menschen zu meiden, die offen Sünden begehen und andere dazu einladen. Eine Person wird die Eigenschaften ihrer Gefährten annehmen, ob gut oder schlecht. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4833, angedeutet.

Muslime sollten nicht nur sicherstellen, dass sie sich an gute Menschen wenden, sondern auch ihre Angehörigen, wie etwa ihre Kinder, ermutigen, dasselbe zu tun. Wenn sich Muslime wirklich darauf konzentrieren würden, würde die Zahl der Jugendlichen, die in Banden und Kriminalität geraten, drastisch sinken. Kapitel 43 Az Zukhruf, Vers 67:

„An jenem Tag werden enge Freunde einander Feinde sein, mit Ausnahme der Rechtschaffenen.“

Keuschheit - 2

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6474, garantierte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, demjenigen das Paradies, der auf seinen Mund und seine Keuschheit achtet.

Der zweite Aspekt des Haupthadith, um den es hier geht, rät Muslimen, ihre Keuschheit zu wahren, das heißt, ungesetzliche Beziehungen zu vermeiden. Einem Muslim wurde ein Weg gegeben, dies zu erreichen, nämlich die Ehe. Wenn ein Muslim nicht in der Lage ist, zu heiraten, beispielsweise finanziell, dann sollte er oft fasten, da dies fleischliche Gelüste reduziert. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari, Nummer 1905, zu finden ist.

Und schließlich führen diese beiden Aspekte zusammen ins Paradies. Aus diesem Grund wird in einem Hadith in Al Mu'jam Al Awsat, Nr. 992, gesagt, dass die Heirat die Hälfte des Glaubens erfüllt.

Keuschheit – 3

Kapitel 25 Al Furqan, Vers 68 verknüpft :

„… und begeht keinen unerlaubten Geschlechtsverkehr. Und wer das tut, wird eine Strafe erhalten.“

Die wahren Diener Allahs, des Erhabenen, meiden alle Formen illegaler Beziehungen. Die Tatsache, dass Ehebruch in diesem Vers neben Polytheismus und dem Töten eines unschuldigen Menschen steht, zeigt seine Schwere.

Muslime sollten Vorkehrungen treffen, um nicht in die Versuchung illegaler Beziehungen zu geraten. Erstens sollten sie lernen, den Blick zu senken. Das bedeutet nicht, dass man ständig auf seine Schuhe starren sollte, aber es bedeutet, dass man es vermeiden sollte, sich unnötig umzusehen, insbesondere an öffentlichen Orten. Sie sollten es vermeiden, andere anzustarren und Respekt vor dem anderen Geschlecht zu zeigen. So wie ein Muslim es nicht mag, wenn jemand seine Schwester oder Tochter anstarrt, sollte er auch nicht die Schwestern und Töchter anderer Leute anstarren. Kapitel 24 An Nur, Vers 30:

„Sage den gläubigen Männern, sie sollen ihre Sehkraft einschränken und ihre Scham bewahren. Das ist reiner für sie …“

Wann immer möglich, sollte ein Muslim es vermeiden, Zeit allein mit dem anderen Geschlecht zu verbringen, es sei denn, die beiden sind in einer Beziehung, die eine Heirat verbietet. Dies wurde vom Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari, Nummer 1862, zu finden ist.

Muslime sollten sich bescheiden kleiden und benehmen. Sich bescheiden zu kleiden vermeidet, die Blicke von Fremden auf sich zu ziehen, und bescheidenes Verhalten verhindert, dass man die ersten Schritte unternimmt, die zu einer illegalen Beziehung führen könnten, wie etwa unnötiges Reden mit dem anderen Geschlecht.

Zu verstehen, welche Vorteile es hat, illegale Beziehungen zu vermeiden, ist eine weitere Möglichkeit, sich vor ihnen zu schützen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat beispielsweise demjenigen, der seine Zunge und Keuschheit bewahrt, das Paradies garantiert. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2408, zu finden ist.

Auch die Angst vor der Bestrafung für illegale Beziehungen hilft einem Muslim, diese zu vermeiden. So wird zum Beispiel der Glaube von einer Person weichen, die Unzucht begeht. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 4690, zu finden ist.

In Wirklichkeit braucht ein Muslim keine illegalen Beziehungen, da der Islam die Ehe vorschreibt. Wer es sich nicht leisten kann zu heiraten, sollte oft fasten, da dies auch hilft, seine Wünsche und Handlungen zu kontrollieren. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Muslim, Nummer 3398, zu finden ist.

Keuschheit – 4

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Allah, der Erhabene, fördert die Ehe und verbietet illegale Beziehungen. Wenn ein Paar sich nicht wirklich einander hingibt, wie ein verheiratetes Paar, dann führen alle echten Schwierigkeiten, denen es gegenübersteht, zu mehr emotionalem Stress für das Paar, da sie sich nicht richtig unterstützen. Im Laufe des Lebens mehrere Beziehungen einzugehen und wieder zu beenden, wirkt sich zweifellos nachteilig auf die psychische Gesundheit aus. Es ist keine Überraschung, dass diejenigen, die sich von ihren Freunden/Freundinnen trennen, oft in die Therapie gehen. Sie leiden am Ende mehr an psychischen Störungen wie Depressionen als diejenigen, die diese Beziehungen vermeiden. In lockeren Beziehungen sind die beiden oft nicht auf derselben Wellenlänge. Das heißt, einer der beiden nimmt die Beziehung immer ernster, z. B. indem er sich mit seinem Freund/seiner Freundin niederlassen möchte, während der andere nicht dasselbe empfindet. Wenn dieser Einstellungsunterschied schließlich an die Oberfläche kocht, führt dies oft zu einem langfristigen emotionalen Trauma für denjenigen, der die Beziehung ernster genommen hat. Ein verheiratetes Paar hingegen ist von Anfang an auf derselben Wellenlänge, was seine langfristige Bindung aneinander betrifft. Ein verheiratetes Paar ist einander in jeder Situation ergeben, egal ob es mit geplanten oder ungeplanten Situationen konfrontiert ist, wie zum Beispiel der Geburt von Kindern. Diese Einstellung findet man bei normalen Paaren sehr selten. Eine Beziehung zu einer anderen Person täuscht eine Person auch in dem Glauben, sie kenne ihren Partner vollständig, und wenn sie dann heiraten, beschweren sie sich oft darüber, dass sich ihr Ehepartner nach der Hochzeit verändert hat. In den meisten Fällen hat er sich nicht verändert. Was sich geändert hat, waren die Verantwortlichkeiten und Belastungen ihrer Beziehung. Dieses Problem führt oft zu Eheproblemen bei Paaren, die vor ihrer Ehe in einer Beziehung waren. Selbst wenn sie vor der Ehe zusammenlebten, wird das gleiche Problem auftreten. Darüber hinaus ist es kein Geheimnis, dass sich Probleme mit dem Freund/der Freundin

stark auf jeden anderen Aspekt des Lebens auswirken. Beispielsweise brechen viele junge Leute ihr Studium ab, einfach weil sie es nicht ertragen können, ihren Ex-Partner dort jeden Tag zu sehen. Da eine Ehe eine tiefe Verbindung und Verpflichtung zwischen zwei Menschen darstellt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Trennung wegen derselben Kleinigkeiten, die bei normalen Paaren zu einer Trennung führen, geringer.

Darüber hinaus belasten ungewollt aus der Beziehung hervorgegangene Kinder die Beziehung zusätzlich, was häufig zur Trennung führt, da die Eltern die Verantwortung für die Erziehung des Kindes nicht teilen möchten. Dadurch wächst das Kind in einem zerrütteten Elternhaus auf, in dem es nicht die Unterstützung und Aufsicht beider Eltern hat, was häufig zu Problemen für alle führt. Es ist eine klare Tatsache, dass die Mehrheit der Jugendlichen, die in Verbrechen und Banden verwickelt sind, und der Kinder, die von Sexualstraftätern missbraucht werden, aus zerrütteten Familien stammen. Ein Kind richtig zu erziehen, wenn man sich ein Kind wünscht, ist extrem schwierig. Kann man sich also den emotionalen Stress vorstellen, ein Kind richtig zu erziehen, wenn der Elternteil das Kind von Anfang an nicht haben wollte? Dies wirkt sich negativ auf die Erziehung des Kindes aus und führt häufig zu den zuvor genannten Problemen. Dieser Stress führt häufig dazu, dass der alleinerziehende Elternteil das Kind zur Pflege oder Adoption freigibt, was in den meisten Fällen nachteilige und langfristige Auswirkungen auf das Kind hat, von denen einige bereits zuvor erwähnt wurden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind fehlgeleitet wird, weiter.

Allah, der Erhabene, hat diese zahlreichen Zweigprobleme beseitigt, indem er sich mit dem Grundproblem befasste, indem er illegale Beziehungen verbot und die Ehe förderte, in der sich ein Paar aufrichtig einander und seinen Kindern widmet.

Indem er im Heiligen Quran auf die Konzepte Ehe, Scheidung und Kinder eingeht, hat Allah, der Erhabene, den Schlüssel zu einer erfolgreichen Gesellschaft gegeben. Wenn die Familienmitglieder, ob zusammen oder geschieden, die Rechte der anderen erfüllen und den Kindern ein stabiles und glückliches Zuhause bieten, hat dies einen positiven Welleneffekt in der gesamten Gesellschaft. Wenn eine Familie unglücklich ist und die Rechte der anderen nicht erfüllt, hat dies einen negativen Welleneffekt, der sich in der gesamten Gesellschaft ausbreitet.

Viele Denker sind gekommen und gegangen, die sich mit den Problemen der Menschen und der Gesellschaft befasst haben, aber da diese Lösungen auf Teilprobleme abzielen, ist der Nutzen dieser Lösungen minimal. Allah, der Erhabene, hingegen hat durch diese Methode, die Grundprobleme anzugehen, die den Einzelnen und die Gesellschaft betreffen, alles geklärt, sodass die Menschen in beiden Welten Erfolg haben können. Kapitel 16 An Nahl, Vers 89:

„…Und Wir haben dir das Buch als Klarstellung aller Dinge und als Führung und Barmherzigkeit herabgesandt…“

Vertrauen in Allah (SWT) - 1

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2344, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, für die Menschen sorgen würde, wenn sie wirklich auf ihn vertrauen würden, so wie er für die Vögel sorgt. Sie verlassen ihre Nester morgens hungrig und kehren abends zufrieden zurück.

Wahres Vertrauen in Allah, den Erhabenen, ist etwas, das man im Herzen fühlt, aber durch die Glieder bewiesen wird. Das heißt, wenn man Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Kapitel 65 At Talaq, Vers 3:

„…Und wer sich auf Allah verlässt, dem genügt Er…“

Der Aspekt des Vertrauens, der innerlich ist, beinhaltet den festen Glauben, dass nur Allah, der Erhabene, einem nützliche Dinge geben und einen vor schädlichen Dingen schützen kann, sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten. Ein Muslim versteht, dass die Quelle des Gebens, Zurückhaltens, Schädigens oder Profitierens niemand anderes als Allah, der Erhabene, ist. Ein Muslim glaubt wirklich, dass alles, was in seinem Leben geschieht und was Allah, der

Erhabene, allein entscheidet, für alle Beteiligten das Beste ist, auch wenn dies für ihn und andere nicht offensichtlich ist. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Es ist wichtig zu beachten, dass wahres Vertrauen in Allah, den Erhabenen, nicht bedeutet, dass man auf die Mittel verzichten sollte, die Allah, der Erhabene, bereitgestellt hat, wie etwa Medizin. Wie der wichtigste Hadith, um den es hier geht, deutlich erwähnt, verlassen die Vögel ihre Nester, um aktiv nach Nahrung zu suchen. Wenn man die Kraft und Mittel nutzt, die Allah, der Erhabene, bereitgestellt hat, gehorcht man Ihm gemäß den Lehren des Islam zweifellos und verlässt sich auf Ihn. Dies ist in der Tat das äußere Element des Vertrauens in Allah, den Erhabenen. Dies wurde in vielen Versen und Hadithen deutlich gemacht. Kapitel 4 An Nisa, Vers 71:

„Ihr Gläubigen, seid vorsichtig …“

In Wirklichkeit ist die äußere Aktivität eine Tradition des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und das innere Vertrauen in Allah, den Erhabenen, ist der innere Zustand des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Man sollte die äußere Tradition nicht aufgeben, selbst wenn man den inneren Zustand des Vertrauens besitzt.

Handlungen und die Verwendung der von Allah, dem Erhabenen, bereitgestellten Mittel sind ein Aspekt des Vertrauens in Ihn. In dieser Hinsicht können Handlungen in drei Kategorien unterteilt werden. Die erste sind jene Handlungen des Gehorsams, die Allah, der Erhabene, den Muslimen befiehlt, damit sie in beiden Welten Frieden und Erfolg erlangen können. Diese Handlungen zu unterlassen und dabei zu behaupten, darauf zu vertrauen, dass Allah, der Erhabene, einem Frieden und Erfolg gewähren wird, ist bloß Wunschdenken und hat im Islam keinen Wert.

Die zweite Art von Handlungen sind jene Mittel, die Allah, der Erhabene, in dieser Welt geschaffen hat, damit die Menschen sicher darin leben können, wie etwa Essen, wenn man hungrig ist, Trinken, wenn man durstig ist, und das Tragen warmer Kleidung bei kaltem Wetter. Eine Person, die diese unterlässt und sich selbst schadet, ist tadelnswert. Es gibt jedoch einige Menschen, denen Allah, der Erhabene, besondere Kraft verliehen hat, damit sie diese Mittel vermeiden können, ohne sich selbst zu schaden. Beispielsweise fastete der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, tagelang ununterbrochen, verbot jedoch anderen, dasselbe zu tun, da Allah, der Erhabene, ihn direkt versorgte, ohne dass er etwas essen musste. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 1922, zu finden ist. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, betete für den vierten rechtgeleiteten Kalifen Ali Bin Abu Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, damit dieser weder übermäßige Kälte noch übermäßige Hitze spüren müsse. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 117, zu finden ist. Wenn sich daher eine Person von diesen Mitteln abwendet, aber mit der Kraft ausgestattet wird, durchzuhalten, ohne in ihren Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen zu versagen, dann ist dies akzeptabel, andernfalls ist es tadelnswert.

Die dritte Art von Handlungen im Hinblick auf das Vertrauen in Allah, den Erhabenen, sind jene Dinge, die als übliche Praxis festgelegt wurden, die Allah, der Erhabene, manchmal für bestimmte Menschen bricht. Ein Beispiel hierfür sind die Menschen, die von Krankheiten geheilt werden, ohne dass sie Medikamente benötigen. Dies ist besonders in ärmeren Ländern, in denen Medikamente schwer zu bekommen sind, recht häufig der Fall. Dies ist mit einem Hadith verknüpft, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 2144, zu finden ist und besagt, dass kein Mensch sterben wird, bis er nicht jede Unze seines ihm zugeteilten Vorrats verbraucht hat, was laut einem anderen Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde durch Allah, den Erhabenen, geschah. Derjenige, der diesen Hadith wirklich erkennt, sucht also möglicherweise nicht aktiv nach Vorräten, da er weiß, dass das, was ihm vor so langer Zeit zugeteilt wurde, ihn nicht vermissen kann. Für diese Person wird also die übliche Art, Vorräte zu erhalten, wie etwa durch einen Job, von Allah, dem Erhabenen, gebrochen. Dies ist ein hoher und seltener Rang. Nur wer sich so verhalten kann, ohne zu klagen, in Panik zu geraten oder etwas von anderen zu erwarten, ist frei von Schuld, wenn er diesen Weg wählt. Es ist wichtig zu beachten, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1692, gewarnt hat, dass es eine Sünde ist, wenn eine Person es versäumt, für ihre Angehörigen zu sorgen, selbst wenn sie einen so hohen Rang haben.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass es gemäß den Lehren des Islam weitaus besser ist, die Mittel zu nutzen, die einem gewährt wurden, als sie aufzugeben, da nichts dem Weg des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, überlegen ist. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich [der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …““

Echtes Vertrauen in Allah, den Erhabenen, führt dazu, mit dem Schicksal zufrieden zu sein. Das bedeutet, was auch immer Allah, der Erhabene, für einen auswählt, akzeptiert man ohne zu klagen und ohne zu wünschen, dass sich etwas ändert, da man fest darauf vertraut, dass Allah, der Erhabene, nur das Beste für seine Diener auswählt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es das Beste ist, den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu folgen, indem man die rechtmäßigen Mittel nutzt, die einem gemäß den Lehren des Islam gewährt werden, und fest daran glaubt, dass sie von Allah, dem Erhabenen, stammen, und innerlich darauf vertraut, dass nur das geschieht, was Allah, der Erhabene, entscheidet, was zweifellos die beste Wahl für jede betroffene Person ist, ob sie dies nun beobachtet und erkennt oder nicht.

Vertrauen in Allah (SWT) - 2

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5705, sagte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass 70.000 Muslime ohne Vorwarnung ins Paradies kommen werden, und beschrieb ihre Eigenschaften.

Das erste Merkmal ist, dass sie sich selbst nicht mit spirituellen Beschwörungen behandeln. Das ist, wenn man Worte rezitiert, die mit dem Heiligen Koran oder den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in Verbindung stehen, und sich selbst oder andere damit betäubt, um eine Krankheit oder ein Problem zu behandeln. Diese Methode ist laut vielen Hadithen, wie dem in Sahih Bukhari, Nummer 5741, völlig erlaubt. Die verbotene Art ist, wenn man satanische Worte verwendet. Obwohl erlaubte Beschwörungen leider zulässig sind, vertiefen sich manche Muslime so sehr in sie und hängen so an ihnen, dass sie sich mehr auf sie verlassen und mehr auf sie vertrauen als auf Allah, den Erhabenen. Das heißt, sie tun fast so, als würden sie nur geheilt, wenn sie eine Beschwörung durchführen, als ob die Kraft zur Heilung darin läge. Dieser Glaube widerspricht dem wahren Vertrauen in Allah, den Erhabenen, denn in Wirklichkeit ist Allah, der Erhabene, allein die Quelle von allem. Er heilt nur einige Menschen durch Mittel wie konventionelle Medizin oder Beschwörungen. Ein Muslim sollte sich nie so sehr auf Beschwörungsformeln verlassen und glauben, dass ohne sie kein erfolgreicher Ausgang möglich ist. Das ist vergleichbar mit jemandem, der spirituelle Übungen rezitiert und glaubt, dass er ohne sie nicht vor Krankheit und Unglück geschützt ist oder dass er sein Schicksal irgendwie ändern kann, was völlig falsch ist. Allah, der Erhabene, beschützt die Menschen und Er kann dies mit oder ohne spirituelle Übungen tun. Das heißt, Er ist von nichts abhängig, um etwas zu erreichen. Stattdessen muss man Allah, dem Erhabenen, aufrichtig

gehorchen, indem man die Mittel verwendet, die Er einem gemäß den islamischen Lehren zur Verfügung gestellt hat, wie z. B. Medizin, und sich darauf verlassen, dass Allah, der Erhabene, in jeder Situation das beste Ergebnis für einen wählt. Kein anderer hat die Kontrolle darüber, was geschieht, und sollte daher nicht gefürchtet werden. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 51:

„Sprich: „Wir werden nur von dem getroffen werden, was Allah uns bestimmt hat. Er ist unser Beschützer.“ Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.“

Darüber hinaus führt das Vertiefen in spirituelle Beschwörungen oft zu einer schlimmeren Krankheit als ursprünglich befürchtet, nämlich Paranoia. Paranoia führt dazu, dass man negativ über Allah, den Erhabenen und die Menschen denkt. Dies führt nur zu Glaubensschwäche und schädigt die Beziehungen zu anderen.

Darüber hinaus ist das Hauptziel der islamischen Lehren der praktische Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, und nicht das Ausführen von Beschwörungen. Ein Muslim kann erlaubte Beschwörungen verwenden, aber es ist am besten zu verstehen, dass die Quelle der Hilfe Allah, der Erhabene, ist und nichts seine Hilfe verhindern oder ihnen helfen kann, wenn er etwas anderes für sie entscheidet.

Ein weiteres Problem, das damit einhergeht, sich zu sehr auf spirituelle Übungen wie Beschwörungen zu verlassen, ist, dass diese Menschen sich, wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen, nicht zuerst selbst und ihr

Verhalten beobachten, um zu sehen, ob sie es zum Besseren ändern müssen, und nicht standhaft im Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleiben und geduldig auf Erleichterung warten, sondern sich an ungebildete und unerfahrene Menschen wenden, die behaupten, weltliche Dinge durch spirituelle Übungen zu beheben. Wie bereits erwähnt, führen diese Menschen nur dazu, dass ein Muslim eine Krankheit annimmt, die weitaus schlimmer ist als sein ursprüngliches Problem, nämlich Paranoia. Sie überzeugen Muslime, dass ihre Probleme entweder von übernatürlichen Wesen wie Dschinns oder von schwarzer Magie verursacht wurden, die jemand gegen sie eingesetzt hat. Obwohl Dschinns existieren, ist es sehr selten, dass sie Menschen in ihren weltlichen Angelegenheiten beeinflussen. Dies führt dazu, dass Muslime wegen Kleinigkeiten schwer paranoid und abergläubisch werden und es führt sogar dazu, dass sie ihren Freunden und Verwandten gegenüber misstrauisch werden. Dies führt nur zu Feindseligkeit und zerrütteten Beziehungen. Für Muslime ist es wichtig, ihren Glauben zu stärken, indem sie islamisches Wissen erlangen und danach handeln. Dadurch vermeiden sie, sich an solch dumme Leute zu wenden, die nicht einmal ihre eigenen Probleme lösen können, ganz zu schweigen von den Problemen anderer. Ein starker Glaube verhindert, dass sie von Paranoia erfasst werden, da sie sich voll und ganz auf Allah, den Erhabenen, verlassen können. Ein starker Glaube lässt einen Muslim verstehen, dass er, selbst wenn die gesamte Schöpfung ihm schaden wollte, dies nicht tun könnte, es sei denn, Allah, der Erhabene, erlaubt es. Ebenso könnte die gesamte Schöpfung ihm nichts nützen, es sei denn, Allah, der Erhabene, will es. Und jeder Fall und jede Situation geschieht nur nach einem festgelegten und unabänderlichen Plan, nämlich dem Schicksal. Dies wird in allen islamischen Lehren empfohlen, beispielsweise in dem weitreichenden Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2516.

Und schließlich verleitet einen das Vertiefen in spirituelle Übungen, die nicht in den Lehren des Islam verwurzelt sind, auch dazu, die Schatzkammer Allahs des Erhabenen wie ein Geschäft zu behandeln, in dem man weltliche Dinge von Allah dem Erhabenen im Austausch für

einige spirituelle Übungen kauft. Dies ist eine höchst respektlose und unaufrichtige Haltung, da der Heilige Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, keine Kreditkarten sind, mit denen man weltliche Dinge wie ein Kind oder ein Visum kaufen kann. Man muss stattdessen seinen Platz kennen und sich wie ein aufrichtiger Diener Allahs des Erhabenen verhalten und nicht wie ein Kunde. Man sollte Ihm aufrichtig gehorchen, indem man die Segnungen, die Er einem gewährt hat, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt. Es ist erlaubt, Allah, den Erhabenen, um erlaubte weltliche Dinge zu bitten, und zwar auf eine Art und Weise, die im Heiligen Qur‘an und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) empfohlen wird. Andere Wege müssen jedoch vermieden werden, da dies zum Missbrauch der beiden Quellen der Führung und zu einer kundenorientierten Haltung gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Muslim das Hauptziel der islamischen Lehren erreichen sollte, indem er die Gebote Allahs des Erhabenen befolgt, sich von seinen Verboten fernhält und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentritt und sich dann auf Allah des Erhabenen verlässt, dass er ihm in allen Situationen beisteht.

Das nächste im besprochenen Haupthadith erwähnte Merkmal ist, dass diese Muslime nicht an Omen glauben oder sich von ihnen beeinflussen lassen.

Ein Hadith in Adab Al Mufrad, Nummer 909 von Imam Bukhari, warnt davor, auf schlechte Omen zu achten, denn ein solches Verhalten sei so, als würde man etwas mit Allah, dem Erhabenen, in Verbindung bringen, was Polytheismus bedeutet.

Wenn man auf böse Omen achtet, bedeutet das, dass sich dies auf das eigene Verhalten und Handeln auswirkt. Obwohl schwarze Magie und der böse Blick real sind, ist es wichtig zu verstehen, dass nichts im Universum, vom Flattern eines Blattes bis zum Sonnenaufgang, ohne die Wahl und den Willen Allahs, des Erhabenen, geschieht. Daher sollte ein Muslim standhaft bleiben, indem er sich nicht um böse Omen kümmert oder Hexen und Zauberer fürchtet, da sie nichts verursachen können, was Allah, der Erhabene, nicht gewollt hat. Stattdessen sollte man standhaft in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, bleiben, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt, und mit seinen rechtmäßigen Handlungen und Entscheidungen fortfahren und nur Schutz vor bösen Dingen gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, suchen, während man voll und ganz auf die Unterstützung und die überwältigende Wahl und Bestimmung Allahs, des Erhabenen, vertraut.

Vertrauen in Allah (SWT) - 3

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist wichtig, dass Muslime fest daran glauben, dass sie nichts, was sie für Allah, den Erhabenen, aufgeben, wirklich vermissen werden, egal, ob es unerlaubt oder erlaubt, aber unnötig ist. Man sollte nicht auf die Einflüsterungen des Teufels hereinfallen und etwas anderes glauben, denn er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen in die Irre zu führen. Wenn beispielsweise ein Muslim dazu inspiriert wird, Almosen zu spenden, warnt ihn der Teufel schnell und macht ihm Angst mit Armut, was in vielen Fällen dazu führt, dass ein Muslim seine Meinung ändert, obwohl er fest davon überzeugt ist, dass er nicht arm wird, wenn er einen Teil seines Vermögens spendet. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 268:

„Satan droht euch mit Armut und befiehlt euch zur Unmoral, während Allah euch seine Vergebung und Huld verspricht. Und Allah ist allumfassend und allwissend.“

Ein Muslim sollte nach der anderen Hälfte dieses Verses handeln und stattdessen darauf vertrauen, dass Allah, der Erhabene, das, was sie um Seinetwillen aufgeben, durch etwas viel Besseres ersetzen wird. Diejenigen, die dies erlebt haben, kennen die Wahrheit dieser Aussage, aber diejenigen, die dies nicht erlebt haben, müssen die Geschichte noch einmal betrachten und beobachten, wie diejenigen, die Dinge um Allahs, des Erhabenen, aufgaben, in beiden Welten erfolgreich waren. Zum Beispiel gab der Enkel des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nämlich Imam Hasan Bin Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, seine Autorität auf, um um Allahs, des Erhabenen, willen das Leben unzähliger Menschen zu retten. Seine Tat war

tatsächlich in einem Hadith prophezeit worden, der in Sahih Bukhari, Nummer 3629, zu finden ist. Im Gegenzug gewährte ihm Allah, der Erhabene, Segnungen und Belohnungen, die weit über jede Autoritätsposition hinausgingen, die ihm zuteil werden konnte. So wurde er beispielsweise in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nr. 3768, zu finden ist, zum Anführer der Jugend des Paradieses erklärt. Es ist, als hätte er die Führung in dieser Welt aufgegeben und ihm wäre in der nächsten Welt eine größere Autorität zugesprochen worden.

Solange ein Muslim in seinem Handeln aufrichtig ist, wird Allah, der Erhabene, das, was er um Seinetwillen aufgibt, durch etwas viel Besseres ersetzen. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 245:

„Wer ist es, der Allah ein gutes Darlehen geben würde, damit Er es ihm um ein Vielfaches vervielfachen kann? ...“

Vertrauen in Allah (SWT) - 4

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist seltsam, wie manche Muslime eine Haltung angenommen haben, bei der sie das Vertrauen auf Allah, den Erhabenen, als Ausrede dafür verwenden, in Angelegenheiten faul zu sein, die ihren Wünschen zuwiderlaufen. Wenn diesen Muslimen beispielsweise gesagt wird, sie sollen sich islamisches Wissen aneignen und danach handeln, damit sie Allah, dem Erhabenen, richtig gehorchen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegentreten, antworten sie kühn, dass Allah, der Erhabene, allbarmherzig und allverzeihend ist, und sie hoffen, dass er ihnen vergibt, auch wenn sie sich nicht bemühen, ihm zu gehorchen. Obwohl Allah, der Erhabene, allbarmherzig und allverzeihend ist, hat er in diesem Universum ein System geschaffen, das von einem verlangt, zu handeln, wenn man Erfolg haben möchte.

Und wenn sie sich der göttlichen Eigenschaften der Barmherzigkeit und Vergebung so sicher sind, warum vertrauen sie dann nicht in gleichem Maße auf Seine göttliche Eigenschaft, der Versorger zu sein? Gemeint ist damit derjenige, der die Versorgung der gesamten Schöpfung über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde sichergestellt hat. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6748, zu finden ist. Warum entspannen sie sich nicht zu Hause, ohne Sozialleistungen zu beantragen oder durch Arbeit Geld zu verdienen, um ihren Unterhalt zu erhalten, und verlassen sich einfach auf Allah, den Erhabenen, der für sie sorgt, so wie sie auf Seine Vergebung vertrauen, ohne danach zu streben? Diese Rosinenpickerei beweist ihre Faulheit und ihre wirklich falsche Absicht. Sie verlassen sich überhaupt nicht auf Allah, den Erhabenen. Diese Einstellung muss sich ändern, bevor die eigene Zeit gekommen ist, damit man stattdessen Allah, dem

Erhabenen, aktiv gehorcht und innerlich auf Seine Vergebung und Barmherzigkeit vertraut. Nur dann wird ein Muslim in beiden Welten wahren Erfolg haben.

Vertrauen in Allah (SWT) - 5

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über ein weit verbreitetes Problem unter Muslimen nach. Wenn manche in Schwierigkeiten geraten, wenden sie sich, anstatt sich selbst und ihr Verhalten zunächst zu beobachten, um zu beurteilen, ob sie sich zum Besseren ändern müssen, und in der Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, standhaft zu bleiben und geduldig auf Erleichterung zu warten, stattdessen an ungebildete und unerfahrene Menschen, die behaupten, weltliche Dinge mit spirituellen Mitteln zu lösen. Diese Menschen bringen einen Muslim nur dazu, eine Krankheit anzunehmen, die viel schlimmer ist als sein ursprüngliches Problem, nämlich Paranoia. Diese Menschen überzeugen Muslime, dass ihre Probleme entweder von übernatürlichen Wesen wie Dschinns verursacht wurden oder von schwarzer Magie, die jemand gegen sie eingesetzt hat. Obwohl Dschinns existieren, kommt es sehr selten vor, dass sie Menschen in ihren weltlichen Angelegenheiten beeinflussen. Dieser falsche Rat führt dazu, dass Muslime wegen Kleinigkeiten schwer paranoid und abergläubisch werden und sogar ihren Freunden und Verwandten gegenüber misstrauisch werden. Dies führt nur zu Feindseligkeit und zerrütteten Beziehungen. Diese Haltung schadet außerdem dem Glauben an Allah, den Erhabenen, da den Betroffenen häufig Dinge geraten werden, die im Heiligen Quran oder in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) nicht empfohlen werden.

Für Muslime ist es wichtig, ihren Glauben zu stärken, indem sie islamisches Wissen erlangen und danach handeln. Dadurch vermeiden sie, sich an solche dummen Leute zu wenden, die nicht einmal ihre eigenen Probleme lösen können, geschweige denn die Probleme anderer. Ein starker Glaube verhindert, dass sie von Paranoia erfasst

werden, da sie sich in allen Situationen voll und ganz auf Allah, den Erhabenen, verlassen können. Ein starker Glaube ermöglicht es einem Muslim zu verstehen, dass er, selbst wenn die gesamte Schöpfung ihm schaden wollte, dies nicht tun könnte, es sei denn, Allah, der Erhabene, erlaubt es. Ebenso kann die gesamte Schöpfung ihm nicht nützen, es sei denn, Allah, der Erhabene, will es. Und jeder Fall und jede Situation geschieht nur nach einem festgelegten und unabänderlichen Plan, nämlich dem Schicksal. Dies wird im gesamten Heiligen Koran und in den Hadithen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, empfohlen, wie zum Beispiel im weitreichenden Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2516.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Muslim, wenn er auf ein Problem stößt, zuerst sein eigenes Verhalten beurteilen und es bei Bedarf korrigieren sollte. Anschließend sollte er Allah, dem Erhabenen, gehorsam bleiben, indem er Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegensieht. Außerdem sollte er weitere Probleme in Form von Paranoia vermeiden, indem er Menschen meidet, die behaupten, weltliche Probleme auf spirituelle Weise zu lösen.

Vertrauen in Allah (SWT) - 6

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Muslime fragen sich oft, wie sie ihr Vertrauen in Allah, den Erhabenen, aufbauen und stärken können, insbesondere in schwierigen Zeiten. Eine der wichtigsten Möglichkeiten, dies zu tun, ist der aufrichtige Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Denn wer Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, wird immer glauben, dass Allah, der Erhabene, ihm nicht helfen wird, was wiederum sein Vertrauen in Ihn schwächt. Der gehorsame Muslim hingegen wird fest daran glauben, dass Allah, der Erhabene, ihm in der Not definitiv antworten wird, wenn er seine Pflichten erfüllt hat, was wiederum sein Vertrauen in Allah, den Erhabenen, stärkt.

Darüber hinaus weist ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7405, darauf hin, dass Allah, der Erhabene, einer Person entsprechend ihrer Wahrnehmung von Ihm antwortet. Die ungehorsame Person wird aufgrund ihres Ungehorsams immer negative Gedanken über Allah, den Erhabenen, haben. Ein gehorsamer Muslim hingegen wird aufgrund seines Gehorsams immer positive Gedanken über Allah, den Erhabenen, haben. Diese Denkweise kann das Vertrauen eines Muslims in Allah, den Erhabenen, schwächen oder stärken. Der gehorsame Muslim vertraut darauf, dass sein Geschäftspartner dasselbe tun wird, wenn er seinen Teil eines Geschäftsvertrags erfüllt. Ebenso vertraut ein gehorsamer Muslim darauf, dass Allah, der Erhabene, seine Versprechen erfüllen wird, indem er ihm durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, sein ganzes Leben lang beisteht, insbesondere in schwierigen Zeiten. Derjenige hingegen, der seinen Teil eines Geschäftsvertrags nicht erfüllt, würde nicht darauf vertrauen oder hoffen, dass sein Geschäftspartner seinen Teil erfüllt. Ebenso würde ein ungehorsamer Mensch nicht darauf vertrauen, dass Allah, der

Erhabene, ihm beistehen würde, wenn er seinen Pflichten nicht nachkommt.

Abschließend lässt sich sagen, dass Vertrauen in Allah, den Erhabenen, direkt mit Seinem Gehorsam verbunden ist. Je gehorsamer jemand ist, desto mehr wird er Ihm vertrauen. Je weniger gehorsam jemand ist, desto weniger wird er Ihm vertrauen.

Vertrauen in Allah (SWT) - 7

Ich habe vor einiger Zeit einen Nachrichtenartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über das Coronavirus berichtet und wie schnell es sich auf der ganzen Welt ausbreitet. Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass der Islam Muslime lehrt, wahres Vertrauen in Allah, den Erhabenen, zu erlangen, indem sie die Mittel, die Er geschaffen hat, auf ausgewogene Weise nutzen und dann darauf vertrauen, dass das Ergebnis, das Allah, der Erhabene, wählt, das Beste für sie ist. Im Falle des Coronavirus sollten Muslime angemessene Vorsichtsmaßnahmen treffen, wie z. B. gute Hygiene, ohne zu übertreiben, wie z. B. das Tragen eines Schutzanzugs in der Öffentlichkeit. Aber sie sollten einer Tatsache vertrauen und sie verstehen, nämlich, dass nur die Dinge, die Allah, der Erhabene, befiehlt, sie betreffen können. Das heißt, wenn Allah, der Erhabene, jemandem einen Nutzen wünscht, kann die gesamte Schöpfung zusammen ihn nicht daran hindern, ihn zu erlangen. Und wenn Allah, der Erhabene, jemanden mit etwas heimsuchen möchte, wie z. B. einer Krankheit, kann die gesamte Schöpfung zusammen ihn nicht davor bewahren. Dies wird in den islamischen Lehren deutlich gemacht, beispielsweise im Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2516. Kapitel 6 Al An'am, Vers 17:

„Und wenn Allah euch mit Übel trifft, gibt es keinen außer Ihm, der es beseitigen kann. Und wenn Er euch mit Gutem trifft, dann hat Er Macht über alle Dinge.“

Der Islam lehrt einen ausgewogenen Ansatz, bei dem man vernünftige Vorsichtsmaßnahmen ergreift, die Allah, der Erhabene, geschaffen und

bereitgestellt hat, aber darauf vertraut, dass das, was Allah, der Erhabene, bestimmt hat, unvermeidlich und das Beste für einen ist, selbst wenn man die Weisheit dahinter nicht beachtet. Diese Haltung und dieser Glaube verhindern Paranoia und Stress. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Darüber hinaus sollte die schnelle Verbreitung dieses Virus die Muslime dazu ermutigen, vor Allah dem Erhabenen aufrichtig Buße zu tun und sich um Seinen Gehorsam zu bemühen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote meiden und ihrem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Und sie sollten insbesondere ihrer Pflicht nachkommen, nach Maßgabe ihres Wissens gütig das Gute zu gebieten und das Böse zu verbieten. Denn der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4019, gewarnt, dass die Menschen von neuen Krankheiten heimgesucht werden, die es vorher noch nie gegeben hat, wenn Unmoral weit verbreitet und öffentlich wird.

Vertrauen in Allah (SWT) - 8

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die verschiedenen Aspekte des Universums berichtet, wie die Sonne, Planeten und andere Dinge. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte schien die Erde das einzig Bedeutende im Universum zu sein. Doch im Laufe der Zeit und durch wissenschaftliche Fortschritte wurde entdeckt, dass die Erde in Wirklichkeit nur ein Tropfen in einem riesigen Ozean ist, nämlich dem Universum. Es ist wichtig für Muslime, diese wissenschaftlichen Lehren zu verstehen, da sie einen dazu inspirieren, gute Eigenschaften anzunehmen, wie zum Beispiel Vertrauen in die unendliche Macht Allahs, des Erhabenen. Wenn ein Muslim Schwierigkeiten hat und die Hilfe Allahs, des Erhabenen, in Frage stellt, sollte er über die Größe des Universums nachdenken und darüber, wie viele Lebewesen darin existieren. Die Erde ist ein einzelner Planet in einem Sonnensystem, das aus vielen Planeten und einem Stern besteht. Viele Sonnensysteme bilden eine Galaxie. Viele Galaxien bilden das Universum. Ein Muslim glaubt fest daran, dass all diese Dinge von Allah, dem Erhabenen, ohne Partner oder Hilfe erschaffen wurden und erhalten werden. Wenn ein Muslim gründlich darüber nachdenkt, sollte er erkennen, dass wenn Allah, der Erhabene, das gesamte Universum erhalten kann, ohne dass etwas verloren geht oder aus dem Takt gerät, er sich auch um ihre Probleme und Schwierigkeiten kümmern kann.

Die Versorgung ist etwas, worüber sich die Menschen oft Sorgen machen, und in manchen Fällen treibt dieser Stress sie sogar dazu, sich aus illegalen Quellen zu versorgen. Wann immer ein Muslim diesem Stress ausgesetzt ist, sollte er über das Universum und die unzähligen Schöpfungen nachdenken, für die Allah, der Erhabene, kontinuierlich sorgt.

Wenn Er dies tut, warum sollte man dann vermuten, dass Er nicht für eine Person sorgt, die nur wenige Dinge zum Überleben braucht? Wenn man bei Schwierigkeiten einen Schritt zurücktritt und diese Fakten bewertet, ist dies eine hervorragende Möglichkeit, Stress abzubauen und das eigene Vertrauen in Allah, den Erhabenen, zu stärken.

Lehren finden sich im Heiligen Koran und in den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wie zum Beispiel das Versprechen Allahs, des Erhabenen, die Schöpfung kontinuierlich zu versorgen. Kapitel 29 Al Ankabut, Vers 60:

„Und wie viele Geschöpfe tragen ihre [eigene] Versorgung nicht bei sich. Allah sorgt für sie und für euch…“

Doch die Wahrheit dieser Lehren findet sich auch in der Schöpfung, etwa im Universum. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 190:

„Wahrlich, in der Erschaffung der Himmel und der Erde und im Wechsel von Nacht und Tag liegen Zeichen für die Verständigen.“

Daher ist es für Muslime wichtig, zunächst die Lehren der heiligen Schriften zu lernen und danach zu handeln und dann über die Schöpfung

nachzudenken. Dies wird zur Stärkung des eigenen Glaubens führen, was auch die Stärkung des eigenen Vertrauens in Allah, den Erhabenen, einschließt.

Vertrauen in Allah (SWT) - 9

Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wies in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2516, auf die unendliche und absolute Macht und Autorität Allahs, des Erhabenen, hin. Dieser Hadith weist darauf hin, dass die gesamte Schöpfung einem Menschen nicht nützen kann, wenn Allah, der Erhabene, dies nicht wünscht. Ebenso könnte die gesamte Schöpfung zusammen niemandem schaden, wenn Allah, der Erhabene, dies nicht wünscht. Dies bedeutet, dass im Universum nur das geschieht, was Allah, der Erhabene, entscheidet. Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Rat nicht bedeutet, dass man auf die Verwendung von Mitteln wie Medikamenten verzichten sollte, sondern dass man die Mittel verwenden kann, da sie von niemand anderem als Allah, dem Erhabenen, geschaffen wurden. Man muss jedoch verstehen, dass Allah, der Erhabene, der Einzige ist, der über den Ausgang aller Dinge entscheidet. Beispielsweise gibt es viele Kranke, die Medikamente nehmen und von ihrer Krankheit genesen. Aber es gibt auch andere, die Medikamente nehmen und nicht genesen. Dies weist darauf hin, dass ein anderer Faktor über das Endergebnis entscheidet, nämlich der Wille Allahs, des Erhabenen. Kapitel 9 At Tawbah, Vers 51:

„Sprich: „Wir werden niemals geschlagen werden, außer durch das, was Allah uns bestimmt hat …“

Wer das versteht, weiß, dass alles, was ihn betraf, nicht hätte vermieden werden können. Und dass die Dinge, die ihm fehlten, nie hätten erreicht werden können.

Es ist wichtig zu beachten, dass man, egal wie das Endergebnis ausfällt, geduldig bleiben und aufrichtig glauben sollte, dass Allah, der Erhabene, das Beste für einen Menschen gewählt hat, auch wenn man die Weisheit hinter dem Ergebnis nicht erkennt, auch wenn man es nicht möchte. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Wenn man diese Wahrheit wirklich versteht, hört man auf, sich auf die Schöpfung zu verlassen, da man weiß, dass diese einem weder Schaden noch Nutzen bringen kann. Stattdessen wendet man sich Allah, dem Erhabenen, zu und sucht seine Unterstützung und seinen Schutz durch aufrichtigen Gehorsam, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt. Dies führt einen Muslim dazu, auf Allah, den Erhabenen, zu vertrauen. Es ermutigt einen auch, nur Allah, den Erhabenen, zu fürchten, da man weiß, dass die Schöpfung einem ohne den Willen Allahs, des Erhabenen, nicht schaden kann.

Zu erkennen, dass alle Dinge, die im eigenen Leben und im Universum geschehen, von Allah, dem Erhabenen, stammen, ist Teil des Verständnisses der Einheit Allahs, des Erhabenen. Dies ist ein Thema, das kein Ende hat und über den oberflächlichen Glauben hinausgeht, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah, dem Erhabenen. Wenn dies im Herzen verankert ist, dann hoffen sie nur auf Allah, den Erhabenen, und wissen, dass Er der Einzige ist, der ihnen

helfen kann. Sie werden sich nur Allah, dem Erhabenen, in allen Aspekten ihres Lebens unterwerfen und gehorchen. In Wirklichkeit gehorcht eine Person einem anderen nur, um Schutz vor Schaden zu erhalten oder einen Nutzen zu erlangen. Nur Allah, der Erhabene, kann dies gewähren, daher verdient nur Er, dass man ihm gehorcht und ihn anbetet. Wenn jemand den Gehorsam eines anderen dem Gehorsam Allahs, des Erhabenen, vorzieht, zeigt dies, dass er glaubt, dass dieser andere ihm irgendeinen Nutzen bringen oder ihn vor Schaden schützen kann. Dies ist ein Zeichen der Schwäche seines Glaubens. Die Quelle aller Dinge, die geschehen, ist Allah, der Erhabene, also sollten Muslime nur Ihm gehorchen. Kapitel 35 Fatir, Vers 2:

„Was auch immer Allah den Menschen an Barmherzigkeit gewährt – niemand kann es zurückhalten, und was auch immer Er zurückhält – niemand kann es danach freigeben …“

Es ist wichtig zu beachten, dass der Gehorsam gegenüber einer Person, die den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, fördert, in Wirklichkeit der Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ist. Zum Beispiel der Gehorsam gegenüber dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 4 An Nisa, Vers 80:

„Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht …“

Buße - 1

Ein göttlicher Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3540, zu finden ist, weist auf die Wichtigkeit und Unermesslichkeit der Vergebung Allahs, des Erhabenen, hin. Der erste Teil des Hadith erklärt, dass ein Muslim von Allah, dem Erhabenen, vergeben wird, solange er aufrichtig zu ihm betet und auf seine Gnade hofft.

Diese Antwort wird tatsächlich für alle rechtmäßigen Bittgebete im Heiligen Quran garantiert, nicht nur für die Bitte um Vergebung. Kapitel 40 Ghafir, Vers 60:

„Und dein Herr sagt: „Rufe mich an; ich werde dir antworten.“ …“

Tatsächlich erwähnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, diesen Vers und erklärte, dass das Bittgebet ein Akt der Anbetung, also eine rechtschaffene Tat sei. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1479, empfohlen. Ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3604, besagt, dass jedes Bittgebet auf unterschiedliche Weise angenommen wird, solange es rechtmäßig ist. Entweder wird der Person gewährt, worum sie gebeten hat, oder ihr wird im Jenseits eine Belohnung reserviert, oder ihr wird eine gleichwertige Sünde vergeben. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass ein Muslim die Bedingungen und die Etikette des Bittgebetes erfüllen muss, um eine positive Antwort zu erhalten. Was das Bittgebet um Vergebung betrifft, so beinhaltet dies das aktive Bemühen, Sünden zu vermeiden und Allah,

dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, da es dem gesunden Menschenverstand widerspricht, um Vergebung zu bitten, während man an Sünden festhält.

Eine der größten Bitten, die ein Muslim vorbringen kann, ist die um Vergebung, denn sie ist ein Mittel, um Segen zu erlangen, Schwierigkeiten in dieser Welt zu vermeiden und in der nächsten Welt ins Paradies zu gelangen und der Hölle zu entgehen. Kapitel 71 Nuh, Verse 10-12:

„Und sagte: ‚Bittet euren Herrn um Vergebung. Er ist wahrlich ein ewiger Vergeber. Er wird Regen vom Himmel auf euch herabsenden in [anhaltenden] Regenschauern. Und Er wird euch mehr Besitz und Kinder geben und euch Gärten und Flüsse verschaffen.‘“

Wie der Haupthadith zeigt, ist die Hoffnung auf die unendliche Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, beim Flehen eine Voraussetzung für Vergebung. Tatsächlich handelt Allah, der Erhabene, entsprechend der Meinung seines Dieners über ihn, was in einem göttlichen Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7405, bestätigt wurde.

Einer der wichtigsten Gründe für Vergebung liegt darin, dass ein Muslim nur auf die Vergebung Allahs hofft, des Erhabenen, obwohl er ganz genau weiß, dass ihm niemand vergeben oder ihn vor Strafe bewahren kann außer Allah, dem Erhabenen.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass die Barmherzigkeit und Vergebung Allahs des Erhabenen größer ist, egal wie viele Sünden ein Mensch begeht. Tatsächlich ist sie unbegrenzt, daher werden die begrenzten Sünden eines Menschen sie niemals überwinden können. Deshalb riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen, ihre Bitten zu verherrlichen, da nichts zu groß für Allah, den Erhabenen, ist, als dass er es gewähren könnte. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 6812, zu finden ist. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Verwendung der Tatsache, dass die Vergebung Allahs des Erhabenen unendlich ist, als Entschuldigung für das Verharren in Sünden nur eine Verhöhnung dieser wichtigen Wahrheit ist und dass derjenige, der sich auf eine solche Weise verhält, seiner Vergebung beraubt werden kann.

Der nächste Teil des Haupthadith, der hier besprochen wird, weist auf die Wichtigkeit hin, aufrichtig um die Vergebung Allahs, des Erhabenen, zu bitten, was in vielen Versen und anderen Hadithen erwähnt wird. Dieser Akt des Bittens um Vergebung ist Teil der aufrichtigen Reue. Man kann verstehen, dass das Bitten um Vergebung eine Tat der Zunge ist, während der Rest der aufrichtigen Reue das Abwenden von der Sünde durch Taten beinhaltet. Aufrichtige Reue beinhaltet auch, echte Reue zu empfinden, ein festes Versprechen abzulegen, die Sünde nicht wieder zu begehen, und alle Rechte wiedergutzumachen, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen verletzt wurden. Es ist wichtig zu beachten, dass das Nichtverharren in derselben Sünde eine Voraussetzung für die Annahme der Reue ist. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 135:

„Und diejenigen, die, wenn sie eine Unmoral begehen oder sich selbst Unrecht tun, Allah gedenken und um Vergebung für ihre Sünden bitten –

und wer kann Sünden vergeben außer Allah? – und nicht bei dem bleiben, was sie getan haben, obwohl sie es wissen.“

Für einen Muslim ist es äußerst wichtig, beharrlich um Vergebung zu bitten, da dies zur Befreiung von allen Sorgen, einem Ausweg aus allen Schwierigkeiten und zu Unterstützung an Orten führt, an denen man sie nicht erwarten würde. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 1518, zu finden ist.

Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist der wichtigste Grund für Vergebung, nämlich Allah, dem Erhabenen, nichts beizugesellen. Es gibt zwei Arten, Allah, dem Erhabenen, Dinge beizugesellen: großen Polytheismus und kleinen Polytheismus. Die große Art ist, wenn man andere Dinge als Allah, den Erhabenen, oder zusätzlich zu Ihm anbetet. Die kleine Art ist, wenn man aus anderen Gründen handelt, als um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, wie zum Beispiel anzugeben. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 3989, zu finden ist. Tatsächlich wird Allah, der Erhabene, demjenigen, der zum Wohle der Menschen handelt, am Tag des Jüngsten Gerichts sagen, dass er seinen Lohn von denen fordern soll, für die er gehandelt hat, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 3154, zu finden ist. Wer so handelt, wird feststellen, dass er in dieser Welt irgendwann entlarvt wird, und egal, wie gut er andere behandelt, wird er aufgrund seiner schlechten Absichten nie deren wahre Liebe oder Respekt gewinnen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6705, angedeutet.

Wenn man die Einheit Allahs, des Erhabenen, erkennt, beabsichtigt, denkt, handelt und spricht man nur noch zum Wohle Allahs, des

Erhabenen, aus Furcht und Liebe zu Ihm. Dieses Verhalten minimiert die Wahrscheinlichkeit, Sünden zu begehen, und welche Sünden auch immer begangen werden, werden von Allah, dem Erhabenen, vergeben. Aus diesem Grund erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 3797, dass die Aussage, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah, dem Erhabenen, alle falschen Taten beseitigt.

Dies ist das Verhalten, das alle Muslime anstreben müssen. Die Grundlage dafür ist, die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu verstehen und danach zu handeln. Dadurch wird sichergestellt, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dadurch wird man seine Sünden minimieren und immer zu aufrichtiger Reue ermutigt, wenn man sündigt. Dies führt zu Vergebung, Frieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Buße - 2

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1987, gab der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einige wichtige Ratschläge.

Der zweite Ratschlag im Haupthadith, der hier diskutiert wird, ist, dass ein Muslim einer Sünde eine rechtschaffene Tat folgen lassen sollte, damit diese die Sünde tilgt. Dies bezieht sich nur auf kleinere Sünden, da größere Sünden aufrichtige Reue erfordern. Wenn man seiner rechtschaffenen Tat aufrichtige Reue hinzufügt, wird jede Sünde, egal ob klein oder groß, getilgt. Aber ein Teil des richtigen Handelns besteht darin, sich zu bemühen, die Sünde nicht zu wiederholen, da das Sündigen mit der Absicht, ihr eine rechtschaffene Tat folgen zu lassen, eine gefährliche, fehlgeleitete Mentalität ist. Man sollte sich bemühen, keine Sünden zu begehen, und wenn sie doch geschehen, muss man aufrichtig bereuen. Aufrichtige Reue beinhaltet Reue, das Empfinden von Reue und die Bitte um Vergebung von Allah, dem Erhabenen, und jedem, dem Unrecht zugefügt wurde, solange dies nicht zu weiteren Problemen führt. Man muss aufrichtig versprechen, dieselbe oder ähnliche Sünde nicht noch einmal zu begehen und alle Rechte wiedergutzumachen, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen verletzt wurden.

Buße - 3

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4251, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die Menschen zwar Sünden begehen, der beste Mensch, der Sünden begeht, jedoch derjenige ist, der aufrichtig bereut.

Da Menschen keine Engel sind, begehen sie zwangsläufig Sünden. Was Menschen zu etwas Besonderem macht, ist, wenn sie ihre Sünden aufrichtig bereuen. Aufrichtige Reue umfasst Reue, das Bitten um Vergebung bei Allah, dem Erhabenen, und bei jedem, dem Unrecht zugefügt wurde, das feste Versprechen, diese oder eine ähnliche Sünde nicht noch einmal zu begehen, und das Wiedergutmachen aller Rechte, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen verletzt wurden.

Es ist wichtig zu beachten, dass kleinere Sünden durch rechtschaffene Taten getilgt werden können. Dies wird in vielen Hadithen empfohlen, wie zum Beispiel in Sahih Muslim, Nummer 550. Darin wird empfohlen, dass die fünf täglichen Pflichtgebete und zwei aufeinanderfolgende Freitagsgebete die kleineren Sünden, die zwischen ihnen begangen werden, tilgen, solange größere Sünden vermieden werden.

Schwere Sünden können nur durch aufrichtige Reue getilgt werden. Daher sollte ein Muslim danach streben, alle Sünden, kleine und große, zu vermeiden, indem er schlechte Gesellschaft und die Orte meidet, an

denen Sünden häufiger vorkommen. Er sollte sich islamisches Wissen aneignen und danach handeln, damit er Eigenschaften annimmt , die Sünden vorbeugen, wie Standhaftigkeit, Geduld und die Furcht vor Allah, dem Erhabenen. Er sollte lernen, die Segnungen, die ihm gewährt wurden, richtig zu nutzen, damit er sie nicht auf sündige Weise verwendet. Und wann immer eine Sünde geschieht, muss er sofort aufrichtig bereuen, da der Todeszeitpunkt unbekannt ist. Und er sollte Allah, dem Erhabenen, weiterhin gehorchen, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentritt, ohne aufzugeben.

Buße - 4

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2406, gibt der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Ratschläge, wie man Erlösung erlangt.

Als Erstes muss man seine Sprache kontrollieren. Ein Muslim sollte böse Worte vermeiden, da nur ein einziges böses Wort ausreicht, um ihn am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2314, gewarnt. Ein Muslim sollte eitle und nutzlose Worte vermeiden, da sie oft der erste Schritt zu bösen Worten sind und kostbare Zeit verschwenden, was man am Tag des Jüngsten Gerichts sehr bereuen wird. Ein Muslim sollte danach streben, entweder Gutes zu sagen oder zu schweigen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 176, empfohlen. Wenn man sich so verhält, wird sogar das Schweigen als gute Tat gewertet.

Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass man sein Zuhause nicht unnötig verlassen sollte. Sich so zu verhalten, führt zu Zeitverschwendung und sowohl verbalen als auch körperlichen Sünden. Wenn man wirklich und aufrichtig darüber nachdenkt, wird man erkennen, dass die meisten seiner Sünden und Probleme auf unnötigen Umgang mit anderen zurückzuführen sind. Das bedeutet nicht, dass es immer die Schuld anderer war, aber es bedeutet, dass man weniger sündigen und weniger Probleme und Schwierigkeiten haben würde, wenn man es vermeidet, sein Zuhause unnötig zu verlassen. Dadurch würde man auch Zeit haben, nützliches Wissen zu erlernen und anzuwenden, wie etwa islamisches Wissen, das in allen Aspekten des Lebens von Nutzen ist. Durch unnötigen Umgang mit anderen

verschwendet man den einzigartigen Segen der Zeit, der nie wiederkehrt, wenn er einmal vergangen ist. Diejenigen, die ihre Zeit mit eitlen und sündigen Dingen verschwendet haben, werden in dieser Welt unter Stress leiden und am Tag des Jüngsten Gerichts große Reue empfinden, insbesondere wenn sie die Belohnung derjenigen erleben, die ihre Zeit richtig genutzt haben. Darüber hinaus hindert unnötiges Sozialverhalten einen Menschen auch daran, seinen Verantwortungen und Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen nachzukommen. Es hält einen auch von der wichtigen Aufgabe der Selbstreflexion ab. Diese ist notwendig, um sicherzustellen, dass man in die richtige Richtung im Leben geht und ob man seinen Verantwortungen und Pflichten nachkommt oder nicht. Ein Mangel an Selbstreflexion führt zu einem ziellosen Leben, in dem eine Person keine feste Richtung in ihrem weltlichen oder religiösen Leben hat. Übermäßiges Sozialverhalten ermutigt einen auch, abhängig und anhänglich zu werden, und dies führt immer zu emotionalen, mentalen und sozialen Problemen, da sich das ganze Leben, das Glück und das Leid, um Menschen und ihre Beziehungen dreht. Man kann sich vor all diesen negativen Auswirkungen schützen, indem man nur dann soziale Kontakte pflegt, wenn es notwendig ist.

Das letzte, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, über seine Sünden zu weinen. Dieses Verhalten zeigt echte Reue über die eigenen Sünden, was ein entscheidender Aspekt aufrichtiger Reue ist. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4252, erwähnt. Zu den anderen Aspekten gehört, Allah, den Erhabenen, und jeden anderen, dem Unrecht zugefügt wurde, um Vergebung zu bitten, es sei denn, dies führt zu weiteren Problemen. Ein festes Versprechen ablegen, dieselbe oder ähnliche Sünde nicht noch einmal zu begehen und, wenn möglich, alle Rechte wiedergutzumachen, die man gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen versäumt oder verletzt hat. Der Islam verlangt keine Perfektion, sondern nur eine echte und aufrichtige Bemühung, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, und wenn man sündigt, aufrichtig zu bereuen und sich nach Kräften zu bemühen, sich zu bessern.

Gerechtigkeit - 1

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 4721, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass diejenigen, die gerecht gehandelt haben, am Tag des Jüngsten Gerichts auf Thronen aus Licht in der Nähe von Allah, dem Erhabenen, sitzen werden. Dies schließt diejenigen ein, die in ihren Entscheidungen gerecht sind, was ihre Familien und diejenigen betrifft, die ihrer Fürsorge und Autorität unterstehen.

Es ist wichtig, dass Muslime bei allen Gelegenheiten immer gerecht handeln. Man muss Allah, dem Erhabenen, Gerechtigkeit erweisen, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentritt. Sie müssen alle Segnungen, die ihnen gewährt wurden, gemäß den Lehren des Islam auf die richtige Weise nutzen. Dazu gehört, dass sie ihrem eigenen Körper und Geist gegenüber gerecht sind, indem sie ihre Rechte auf Nahrung und Ruhe erfüllen und jedes Körperteil gemäß seinem wahren Zweck nutzen. Der Islam lehrt Muslime nicht, ihren Körper und Geist über ihre Grenzen hinaus zu treiben und sich dadurch selbst zu schaden.

Man sollte den Menschen gegenüber gerecht sein und sie so behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Man sollte niemals Kompromisse bei den Lehren des Islam eingehen, indem man anderen gegenüber Unrecht tut, um weltliche Dinge wie Reichtum und Macht zu erlangen. Dies ist einer der Hauptgründe dafür, dass

Menschen in die Hölle kommen, und wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6579, erwähnt.

Sie sollten gerecht bleiben, auch wenn dies ihren Wünschen und den Wünschen ihrer Lieben widerspricht. Kapitel 4 An Nisa, Vers 135:

„Ihr Gläubigen, seid standhaft in der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte ist. Ob jemand reich oder arm ist, Allah ist beiden mehr würdig. Folgt also nicht eurer Neigung, sonst seid ihr ungerecht…“

Man muss seinen Angehörigen gegenüber gerecht sein, indem man ihre Rechte und Bedürfnisse gemäß den Lehren des Islam erfüllt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, zu finden ist. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, seinen Angehörigen den Islam und die Wichtigkeit der Umsetzung seiner Lehren in ihrem Leben beizubringen. Sie sollten weder vernachlässigt noch anderen, wie etwa Schul- oder Moscheelehrern, überlassen werden. Eine Person sollte diese Verantwortung nicht übernehmen, wenn sie zu faul ist, ihnen gegenüber gerecht zu handeln.

Abschließend lässt sich sagen, dass niemand davor gefeit ist, gerecht zu handeln. Das Mindeste ist, gerecht gegenüber Allah, dem Erhabenen, und sich selbst zu handeln.

Gerechtigkeit - 2

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über ein Staatsoberhaupt berichtet, das seine Macht missbrauchte, indem es korrupten Menschen Immunität gewährte. Einer der Hauptgründe, warum die Gesellschaft scheinbar abdriftet, ist, dass die Menschen aufgehört haben, gerecht zu handeln. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte einst in einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 6787, zu finden ist, dass frühere Nationen zerstört wurden, weil die Behörden die Schwachen bestraften, wenn sie das Gesetz brachen, aber den Reichen und Einflussreichen verziehen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, als Staatsoberhaupt, erklärte in diesem Hadith sogar, dass er seine eigene Tochter, wenn sie ein Verbrechen begehen würde, mit der vollen gesetzlichen Strafe belegen würde. Auch wenn die Öffentlichkeit vielleicht nicht in der Lage ist, ihren Führern zu raten, in ihren Handlungen gerecht zu bleiben, können sie sie indirekt beeinflussen, indem sie in all ihren Geschäften und Handlungen gerecht handeln. Beispielsweise muss ein Muslim gegenüber seinen Angehörigen, wie seinen Kindern, gerecht handeln, indem er sie gleich behandelt. Dies wird ausdrücklich in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 3544, zu finden ist. Sie sollten in all ihren Geschäftsbeziehungen gerecht handeln, unabhängig davon, mit wem sie Geschäfte machen. Wenn Menschen auf individueller Ebene gerecht handeln, können sich Gemeinschaften zum Besseren verändern, und im Gegenzug werden diejenigen in einflussreichen Positionen, wie etwa Politiker, gerecht handeln, ob sie es wollen oder nicht, da sie davon überzeugt sind, dass die Öffentlichkeit dies nicht tolerieren würde.

Unabhängigkeit - 1

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6470, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass jedem, der sich zurückhält, andere zu bitten, die Unabhängigkeit gewährt wird.

Es ist nicht schlimm, andere um Hilfe zu bitten, wenn man in Not ist, aber ein Muslim sollte sich diese Gewohnheit nicht aneignen, da dies zu einem Verlust des Selbstrespekts führen kann. Dies kann gefährlich sein, da jemand, der seinen Selbstrespekt verliert, eher Sünden begeht, da er sich nicht mehr darum kümmert, was Allah, der Erhabene, und andere über ihn denken. Wer andere unnötigerweise bittet, wird auch anfangen, sich auf die Hilfe anderer zu verlassen, anstatt darauf zu vertrauen, dass Allah, der Erhabene, ihm hilft. Auf Allah, den Erhabenen, zu vertrauen bedeutet, die Mittel, die einem gewährt wurden, auf rechtmäßige Weise zu nutzen und dann zu glauben, dass das Ergebnis, das Allah, der Erhabene, allein wählt, für alle Beteiligten das Beste sein wird. Daher sollte ein Muslim danach streben, alle Mittel zu nutzen, die ihm gewährt wurden, bevor er sich an andere um Hilfe wendet. Wer sich so verhält, dem wird von Allah, dem Erhabenen, die Unabhängigkeit von den Menschen gewährt.

Unabhängigkeit - 2

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7432, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass Allah, der Erhabene, den Diener liebt, der unabhängig von der Schöpfung ist. Dies bedeutet, dass ein Muslim die Mittel, die ihm von Allah, dem Erhabenen, zur Verfügung gestellt wurden, wie etwa seine körperliche Stärke, voll ausschöpfen sollte, um seine Pflichten und Verantwortungen zu erfüllen. Er sollte sich nicht faul verhalten und unnötig Dinge von anderen verlangen, da diese Gewohnheit zu einer Abhängigkeit von ihnen führt und das Vertrauen in Allah, den Erhabenen, verringert. Man sollte fest daran glauben, dass, egal was passiert, das, was ihm zugedacht ist, ihm über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6748, bestätigt. Ein Muslim sollte sich darauf konzentrieren, seine Ressourcen, wie etwa seine körperliche Stärke, zu nutzen und darauf vertrauen, dass Allah, der Erhabene, ihm das Beste für ihn gewährt. Aus religiöser Sicht kann man fälschlicherweise von anderen abhängig werden, wenn man glaubt, eine Person, beispielsweise ein religiöser oder spiritueller Lehrer, würde einem durch seine Bittgebete und Fürbitte genügen, um in beiden Welten Erfolg zu haben. Diese Haltung fördert nur die Faulheit, da man glaubt, man könne sich frei verhalten, wie man wolle, und werde durch seinen spirituellen Lehrer dennoch in beiden Welten Erfolg haben. Ein Muslim muss diese Irreführung vermeiden und stattdessen in die Fußstapfen der Gefährten treten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die die Gesellschaft des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hatten, sich jedoch bemühten, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzten, die Ihm gefiel. Dies ist die richtige Haltung, die man einnehmen muss.

Unabhängigkeit - 3

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Es ist ganz normal, dass Menschen von anderen abhängig werden, beispielsweise von ihrer Familie. Obwohl es keine Sünde ist, Hoffnung in Menschen zu setzen, besteht für einen Muslim aufgrund seiner Unvollkommenheit immer das Risiko, enttäuscht zu werden, tatsächlich ist dies unvermeidlich. Stattdessen sollten sie sich bemühen, sich auf Allah, den Erhabenen, zu verlassen. Dies wird nur durch seinen Gehorsam erreicht, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal mit Geduld entgegentritt, da ein ungehorsamer Muslim nicht von Allah, dem Erhabenen, abhängig ist. Sie sollten dann ihre Pflichten in Bezug auf die Schöpfung erfüllen, ohne etwas im Gegenzug von ihnen zu erwarten oder zu hoffen. Dies wird dazu beitragen, ihre Abhängigkeit von ihnen zu beseitigen. Allah, der Erhabene, hat kristallklar gemacht, dass jeder, der sich durch seinen aufrichtigen Gehorsam richtig auf ihn verlässt, von allen Problemen befreit sein wird, denen er in beiden Welten begegnen könnte. Kapitel 65 At Talaq, Vers 3:

„…Und wer sich auf Allah verlässt, dem genügt Er…“

Da Allah, der Erhabene, zu seinen Versprechen steht, wird man, wenn man sich auf ihn verlässt, auch in Schwierigkeiten standhaft und fest sein. Aber wenn man sich auf Menschen verlässt, die dazu neigen, sich im Laufe der Zeit zu ändern, wird man wankelmütig und kann nicht standhaft bleiben.

Je stärker der Helfer und die Zuflucht, desto stärker wird man selbst. Wenn ein Muslim Zuflucht bei Allah, dem Erhabenen, sucht, der Macht über alle Dinge hat, wird er durch aufrichtigen Gehorsam in der Lage sein, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Aber wenn er Zuflucht sucht und sich auf Menschen verlässt, die von Natur aus schwach sind, wird auch er angesichts der Schwierigkeiten schwach. Das ist wie eine Person, die während eines Sturms Zuflucht in einer stark befestigten Burg sucht, und eine andere, die Zuflucht in einer Strohhütte sucht. Man muss kein Genie sein, um zu bestimmen, wer die Schwierigkeiten des Sturms eher erfolgreich überwinden wird.

Zufriedenheit - 1

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6470, riet der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm), dass jeder, der mit dem zufrieden ist, was er besitzt, autark werden wird.

Der wirklich reiche Mensch ist derjenige, der nicht bedürftig und gierig nach Dingen ist. Dies ist der Fall, wenn man mit dem zufrieden ist, was einem von Allah, dem Erhabenen, gewährt wurde. Dies wird erreicht, wenn man zu Recht glaubt, dass Allah, der Erhabene, jedem Menschen das Beste gemäß Seinem unendlichen Wissen gibt. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Diese Person ist wirklich reich, wohingegen derjenige, der immer gierig und bedürftig nach Dingen ist, arm ist, selbst wenn er viel Reichtum besitzt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2420, angedeutet. Daher ist Zufriedenheit mit dem, was man hat, wahrer Reichtum, wohingegen Gier nach mehr einen bedürftig, also arm macht.

Zufriedenheit - 2

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2305, hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einige wichtige Charaktereigenschaften genannt, die sich Muslime aneignen sollten.

Einer der Punkte ist, dass der reichste Mensch derjenige ist, der mit dem zufrieden ist, was Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat. Derjenige, der immer mehr weltliche Dinge braucht, ist bedürftig, was ein anderes Wort für arm ist, selbst wenn er viel Reichtum besitzt. Doch derjenige, der mit dem zufrieden ist, was er besitzt, ist nicht bedürftig und daher reich, selbst wenn er wenig Reichtum oder weltliche Dinge besitzt.

Darüber hinaus wird demjenigen, der mit dem zufrieden ist, was Allah, der Erhabene, ihm gewährt hat, Gnade zuteil, die sicherstellt, dass sein Besitz seine Bedürfnisse und die seiner Angehörigen erfüllt und ihm Seelenfrieden und körperlichen Frieden gewährt. Diejenigen hingegen, die mit dem, was ihnen gewährt wurde, nicht zufrieden sind, werden diese Gnade nicht erlangen. Dies wird dazu führen, dass sie das Gefühl haben, dass ihr Besitz nicht ausreicht, um ihre Bedürfnisse und die ihrer Angehörigen zu erfüllen. Dies wird sie daran hindern, Seelenfrieden und körperlichen Frieden zu erlangen, selbst wenn ihnen die Welt zu Füßen liegt.

Zufriedenheit bedeutet, mit dem zufrieden zu sein, was Allah, der Erhabene, für eine Person bestimmt hat, nämlich das Schicksal. Ein

Muslim sollte fest daran glauben, dass Allah, der Erhabene, immer das Beste für seinen Diener wählt, selbst wenn er die Weisheit hinter seiner Wahl nicht beachtet. Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 216:

„…Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch; und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht.“

Wenn sich ein Muslim darauf konzentriert, Allah, dem Erhabenen, in jeder Situation zu gehorchen, beispielsweise Geduld in schwierigen Zeiten und Dankbarkeit in guten Zeiten zeigt und die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wird ihm Seelenfrieden zuteil.

Zufriedenheit - 3

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Muslime sind oft in dem Bemühen gefangen, große Projekte umzusetzen, ob sie nun mit der Religion oder der Welt zu tun haben, wie etwa den Bau einer Moschee. Obwohl im Islam dazu ermutigt wird, sich hohe Ziele zu setzen, sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass man sich seine Ziele nicht zu hoch stecken darf. Wenn man bei dem Versuch, seine große Idee umzusetzen, über seine Ressourcen hinausgeht, erreicht man sie oft nicht. Stattdessen ist es oft besser, sich hohe Ziele zu setzen, aber innerhalb der Grenzen der eigenen Ressourcen zu bleiben. Es kommt oft vor, dass jemand, der sich hohe Ziele setzt und übertreibt, aufgrund fehlender Ressourcen nichts erreicht. Also geht man von einem gescheiterten Projekt zum nächsten, ohne etwas Gutes zu erreichen. Wer sich dagegen hohe Ziele setzt, sich aber innerhalb seiner Ressourcen beschränkt, erreicht oft sein Ziel. Und er geht von einem kleinen Projekt zum nächsten und erzielt positive Ergebnisse. Viele kleine Erfolge sind dann wirkungsvoller als ein potenziell großer, aber einzelner Erfolg. Dies ist einer der Gründe, warum der Islam einen ermutigt, sich auf Qualität statt auf Quantität zu konzentrieren. So hat beispielsweise der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal darauf hingewiesen, dass die von Allah, dem Erhabenen, am meisten geschätzten Taten diejenigen sind, die regelmäßig verrichtet werden, auch wenn es nur wenige sind. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 6464, zu finden ist.

Und schließlich ist es weniger wahrscheinlich, dass jemand, der seine Ziele im Rahmen seiner Möglichkeiten verfolgt, Gutes und Positives aufgibt, da er mit größerer Wahrscheinlichkeit ein positives Ergebnis

erzielt als jemand, der sich zu weit aus dem Fenster lehnt und über die Grenzen seiner Möglichkeiten hinaus zielt.

Finanztransaktionen - 1

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2076, flehte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, um die Gnade Allahs, des Erhabenen, gegenüber jenen, die in finanziellen Angelegenheiten nachsichtig sind, etwa beim Kauf und Verkauf von Gütern oder bei der Forderung nach der Rückzahlung eines Darlehens.

Für Muslime ist es wichtig, in finanziellen Angelegenheiten nicht gierig zu sein, da Gier einen zum Unrecht treibt. Selbst wenn man das Unrecht vermeidet, wird Gier einen Muslim dieses Flehens um Gnade berauben, da Gier ihn daran hindert, nachsichtig mit anderen umzugehen. Einfach ausgedrückt: Gier führt einen weit weg von Allah, dem Erhabenen, weit weg vom Paradies, weit weg von den Menschen und nahe an die Hölle. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1961, zu finden ist.

Ein Muslim darf andere niemals ausnutzen, indem er deren Waren zu teuer verkauft, insbesondere in Zeiten allgemeiner Schwierigkeiten, wie einer Finanzkrise. In allen finanziellen Angelegenheiten sollten Muslime den anderen Beteiligten alles klar machen, da das Verheimlichen von Dingen, wie etwa einem Mangel an Waren, betrügerisch ist und dem Charakter eines wahren Muslims widerspricht. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2079, dass Menschen, die andere in finanziellen Angelegenheiten täuschen, der Segen Allahs, des Erhabenen, entzogen wird. Dies entzieht ihnen die Zufriedenheit mit ihrem Reichtum, unabhängig davon, wie viel sie erwerben und besitzen. Dies wiederum führt dazu, dass man gieriger wird. Je gieriger man wird, desto weniger Frieden wird man erlangen.

Und schließlich sollte ein Muslim, wenn andere in finanzielle Schwierigkeiten geraten, ihnen nach Kräften helfen, denn das führt zu einer ständigen Unterstützung durch Allah, den Erhabenen, in beiden Welten. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4893, bestätigt. Tatsächlich wird derjenige, der eine Schuld, die er um Allahs, des Erhabenen, willen erlässt, in beiden Welten von Allah, dem Erhabenen, entlastet. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 225, empfohlen.

Wer im Geschäftsleben Nachsicht und gutes Benehmen an den Tag legt, verbessert seinen Ruf, was wiederum dem eigenen Geschäft zugute kommt. Nachsicht in Geschäftsangelegenheiten bringt also Vorteile sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten.

Schließlich wird ein Muslim durch Nachsicht in geschäftlichen Angelegenheiten auch verstehen, dass sein Geschäft nicht die oberste Priorität im Leben ist. Es ist nichts weiter als ein Mittel zum Zweck, und dieser Zweck ist die praktische Vorbereitung auf das Jenseits. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wer hingegen in geschäftlichen Angelegenheiten keine Nachsicht zeigt, wird gieriger. Und Gier konzentriert die Aufmerksamkeit eines Menschen immer darauf, materielles Geld zu verdienen und anzuhäufen. Dies wird zu seinem ultimativen Ziel und seiner obersten Priorität im Leben. Dies hindert ihn dann daran, sich praktisch auf das Jenseits vorzubereiten.

Finanztransaktionen - 2

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 2146, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Kaufleute am Tag des Jüngsten Gerichts als unmoralische Menschen erzogen würden, mit Ausnahme derer, die Allah, den Erhabenen, fürchten, rechtschaffen handeln und die Wahrheit sprechen.

Dieser Hadith gilt für alle, die an Geschäftstransaktionen teilnehmen. Es ist äußerst wichtig, Allah, den Erhabenen, zu fürchten, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dazu gehört, andere gemäß den Lehren des Islam freundlich zu behandeln. Tatsächlich sollte man andere so behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte.

Bei Geschäftsbeziehungen sollte ein Muslim ehrlich sein und allen Beteiligten alle Einzelheiten der Transaktion offenlegen. Ein Hadith aus Sahih Bukhari, Nr. 2079, warnt davor, dass Muslime Segen verlieren, wenn sie bei Finanztransaktionen Dinge wie Mängel an ihren Waren verheimlichen.

Rechtschaffen zu handeln bedeutet, andere nicht zu täuschen, indem man sie zu viel für Waren bezahlen lässt. Ein Muslim sollte andere einfach so behandeln, wie er selbst behandelt werden möchte, das heißt

ehrlich und offen. So wie ein Muslim in finanziellen Angelegenheiten nicht schlecht behandelt werden möchte, sollte er auch andere nicht schlecht behandeln.

Rechtschaffenes Handeln beinhaltet die Vermeidung illegaler Praktiken, die im Islam und im Gesetz des Landes diskutiert werden. Wenn jemand mit den Geschäftsgesetzen seines Landes nicht zufrieden ist, sollte er dort keine Geschäfte machen.

Darüber hinaus gehört es zum rechtschaffenen Handeln auch, den eigenen Geschäftserfolg auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dadurch wird sichergestellt, dass ihr Geschäft und ihr Reichtum in beiden Welten zu einer Quelle des Trostes und des Friedens für sie werden. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Doch wer seinen Geschäftserfolg missbraucht, wird feststellen, dass er zu einer Quelle von Stress und Elend wird, da er Allah, den Erhabenen, der ihm den Erfolg gewährt hat, vergessen hat. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Wer Geschäfte macht, sollte es immer vermeiden zu lügen, da es zur Unmoral führt und Unsterblichkeit zur Hölle führt. Tatsächlich wird eine Person so lange lügen und danach handeln, bis sie von Allah, dem Erhabenen, als großer Lügner gebrandmarkt wird. Dies wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1971, zu finden ist.

Finanztransaktionen - 3

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2482, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass alle rechtmäßigen Ausgaben eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, einbringen, mit Ausnahme des Vermögens, das für Bauvorhaben ausgegeben wird.

Dies umfasst alle Ausgaben für rechtmäßige Dinge, die frei von Übertreibung, Verschwendung oder Extravaganz sind. Ausgaben für Bauvorhaben, die notwendig sind, sind in diesem Hadith nicht enthalten, Bauvorhaben, die über die eigenen Bedürfnisse hinausgehen, jedoch schon. Dies ist unerwünscht, da Ausgaben für Bauvorhaben leicht zu Verschwendung und Extravaganz führen. Darüber hinaus spendet jemand, der Vermögen für Bauvorhaben ausgibt, weniger wohltätige Zwecke und gibt weniger auf eine Weise aus, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Außerdem ermutigt dieses Verhalten einen Muslim oft dazu, auf ein langes Leben zu hoffen, denn jemand, der glaubt, dass sein Aufenthalt in dieser Welt extrem kurz ist, wird weder Energie noch Vermögen für den Bau eines schönen Hauses verschwenden. Je größer die Hoffnung auf ein langes Leben ist, desto weniger rechtschaffene Taten wird man vollbringen, weil man glaubt, in Zukunft immer gute Taten vollbringen zu können. Es führt auch dazu, dass man aufrichtige Reue hinauszögert, weil man glaubt, sich in Zukunft immer zum Besseren ändern zu können. Schließlich führt es dazu, dass man mehr Anstrengungen in die Welt steckt, um sich für den vermeintlich langen Aufenthalt in dieser Welt ein angenehmeres Leben zu schaffen.

Die aktive Teilnahme an unnötigen Bauarbeiten nimmt die Zeit in Anspruch und hindert einen aufgrund extremer Erschöpfung daran, freiwillige rechtschaffene Taten wie Fasten und das freiwillige Nachtgebet zu verrichten. Es hindert einen auch daran, sich um den Erwerb und die Umsetzung islamischen Wissens zu bemühen.

Und schließlich hört die Teilnahme an unnötigen Bauarbeiten in Wirklichkeit nie auf. Das heißt, sobald jemand einen Teil seines Hauses fertiggestellt hat, geht er zum nächsten über, bis sich der Zyklus wiederholt.

Daher sollten sich Muslime in allen Dingen, nicht nur im Bauwesen, an das halten, was für sie notwendig ist, damit sie diese negativen Folgen vermeiden können.

Finanztransaktionen - 4

Ich habe vor einiger Zeit einen Nachrichtenartikel gelesen, den ich kurz diskutieren wollte. Darin wurde über die Haltung mancher Menschen während des Ausbruchs des Coronavirus berichtet. Es ist wichtig, dass Muslime der Welt die wahren Lehren des Islam zeigen, indem sie das Verhalten eines wahren Muslims praktisch vorführen. Es ist offensichtlich, dass viele Menschen auf der ganzen Welt wegen des Virus in Schwierigkeiten geraten, beispielsweise in finanzielle Schwierigkeiten. Daher sollte ein Muslim diese Schwierigkeiten niemals in irgendeiner Weise ausnutzen, etwa indem er den Preis seiner Produkte erhöht, obwohl er weiß, dass die Menschen verzweifelt sind. Oder indem er die Löhne seiner Mitarbeiter senkt, obwohl er weiß, dass sie dieses Verhalten aufgrund der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, tolerieren werden. Es ist wichtig, dass die Menschen einen Muslim nicht an seiner islamischen Kleidung, sondern an seinem Verhalten erkennen. Die Menschen sollten daran die Größe des Islam erkennen. So warnte beispielsweise der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2079, dass ein Muslim, der etwas verkauft, dem Käufer die Mängel offenlegen sollte, bevor dieser das Produkt kauft, da Lügen lediglich den Segen Allahs, des Erhabenen, zunichte machen würde. Muslime sollten daher niemals die Schwierigkeiten anderer ausnutzen, insbesondere in einer Zeit weit verbreiteter Schwierigkeiten und Belastungen. Wenn überhaupt, sollten Muslime die Dinge für andere einfacher machen, indem sie ihnen jede mögliche Hilfe anbieten. Solange Muslime damit beschäftigt sind, anderen um Allahs, des Erhabenen, willen zu helfen, wird Allah, der Erhabene, sie weiterhin unterstützen. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4893, bestätigt. Wer die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, erhält, kann weder in dieser noch in der nächsten Welt scheitern. Wer jedoch die Schwierigkeiten anderer ausnutzt, wird möglicherweise feststellen, dass er in dieser und der nächsten Welt auf sich allein gestellt

ist. Dies wird nur zu Stress in dieser Welt führen, da genau die Dinge, die sie durch diese Einstellung verdienen, für sie zu einer Stressquelle werden und es kann durchaus zur Zerstörung in der nächsten Welt führen, selbst wenn dies für einen Menschen in dieser Welt nicht offensichtlich ist.

Verwandtschaftsbande - 1

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1979, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande zu mehr Wohlstand und Leben führt.

Es ist die Pflicht der Muslime, die Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten, da es eine schwere Sünde ist, sie zu trennen. Wer die Verwandtschaftsbande aus weltlichen Gründen trennt, wird von der Gnade Allahs des Erhabenen ausgeschlossen, heißt es in einem Hadith in Sahih Muslim, Nr. 6518. Tatsächlich ist dies eine so schwere Sünde, dass ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nr. 1909, warnt, dass eine Person, die die Verwandtschaftsbande aus weltlichen Gründen trennt, nicht ins Paradies kommt. Die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande beinhaltet die Erfüllung der Rechte der eigenen Verwandten gemäß den Lehren des Islam, um Allah, den Erhabenen, zu erfreuen. Sie sollten jederzeit das Wohlwollen Allahs des Erhabenen suchen und nicht das Wohlwollen ihrer Verwandten, da dies dazu verleitet, Kompromisse bei den Lehren des Islam einzugehen. Man darf von seinen Verwandten keine Dankbarkeit erwarten oder verlangen, wenn man seine Rechte erfüllt, da dies ihre Unaufrichtigkeit beweisen würde. Ein Muslim muss freundlich und sanft das Gute gebieten und das Böse verbieten. Und wenn ein Verwandter seine Sünden nicht bereut, sollte ein Muslim die Verbindung zu ihm nicht abbrechen, auch nicht aus religiösen Gründen. Stattdessen sollte er ihm weiterhin bei nützlichen Dingen helfen, da diese freundliche Tat ihn zu aufrichtiger Reue inspirieren kann. Wenn er sich dagegen von ihm abwendet, kann er sich dadurch noch weiter von der rechten Rechtleitung entfernen.

Die im Haupthadith erwähnte Vermögenssteigerung könnte bedeuten, dass Allah, der Erhabene, ihnen mehr finanzielle Möglichkeiten bietet, was zu einer Steigerung ihres rechtmäßigen Vermögens führt. Noch wichtiger ist, dass es bedeuten könnte, dass Allah, der Erhabene, den Reichtum eines Muslims mit solcher Gnade segnet, dass er seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen erfüllt und ihm Seelenfrieden und Körper gibt, was in Wirklichkeit wahrer Reichtum ist. Derjenige, der die Verwandtschaftsbande kappt, wird diese Gnade verlieren, was dazu führen wird, dass er sich unzufrieden fühlt, unabhängig davon, wie viel Reichtum er erlangt. Und es wird immer so aussehen, als ob sein Reichtum nicht ausreicht, um seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen zu decken.

Die im Haupthadith erwähnte Verlängerung des Lebens bezieht sich darauf, dass einem zeitlich so viel Gnade gewährt wird, dass man alle Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie die obligatorischen Gebete, und den Menschen erfüllen kann, während man gleichzeitig noch Zeit findet, die erlaubten Freuden dieser Welt ohne Maßlosigkeit, Extravaganz oder Verschwendung zu genießen. Wer jedoch die Verwandtschaftsbande kappt, wird diese Gnade verlieren, und so wird es, egal wie wenig Pflichten er hat, nie so aussehen, als ob er genug Zeit hätte, sie alle zu erfüllen und die erlaubten Freuden dieser Welt in Maßen zu genießen. Stattdessen wird er den Tag damit verbringen, sich mit einem Problem nach dem anderen zu befassen, ohne Ruhe oder Seelenfrieden zu finden.

Verwandtschaftsbande - 2

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2612, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass derjenige, der vollkommenen Glauben besitzt, sich am besten verhält und seiner Familie gegenüber am freundlichsten ist.

Leider haben sich manche die schlechte Angewohnheit zugelegt, Nichtverwandte freundlich zu behandeln, während sie ihre eigene Familie schlecht behandeln. Sie verhalten sich so, weil sie nicht verstehen, wie wichtig es ist, die eigene Familie freundlich zu behandeln, und weil sie ihre Familie nicht wertschätzen. Ein Muslim wird nie Erfolg haben, bis er beide Aspekte des Glaubens erfüllt. Der erste ist, seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu erfüllen, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dadurch wird sichergestellt, dass sie alle Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt.

Zweitens gilt es, die Rechte der Menschen zu erfüllen, wozu auch gehört, sie freundlich zu behandeln. Niemand hat mehr Recht auf diese freundliche Behandlung als die eigene Familie. Ein Muslim muss seiner Familie in allen guten Angelegenheiten helfen und sie gemäß den Lehren des Islam auf sanfte Weise vor schlechten Dingen und Praktiken warnen. Sie sollten sie nicht blind in schlechten Angelegenheiten unterstützen, nur weil sie ihre Verwandten sind, noch sollten sie ihnen in guten Angelegenheiten nicht helfen, weil sie ihnen gegenüber böse

Gefühle hegen, da dies den Lehren des Islam widerspricht. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„…Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Die beste Art, andere anzuleiten, besteht in der Verwendung praktischer Beispiele, wie es auch die Tradition des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) vorsieht. Dies ist weitaus wirkungsvoller als bloße verbale Anleitung.

Man muss lernen, welche Rechte einem zustehen und welche Rechte man anderen, insbesondere seinen Verwandten, zusteht, um sicherzustellen, dass man sie erfüllt. Ein Muslim muss immer daran denken, dass Allah, der Erhabene, jeden Menschen fragen wird, ob er die Rechte anderer erfüllt hat. Er wird sie nicht fragen, ob die Menschen ihre Rechte erfüllt haben. Daher muss man sich Gedanken darüber machen, worüber man befragt wird, nämlich über die Rechte anderer, und sich daher bemühen, diese gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen.

Schließlich sollte man in allen Angelegenheiten generell Sanftmut an den Tag legen, insbesondere im Umgang mit der eigenen Familie. Selbst wenn die Person Sünden begeht, sollte sie auf sanfte Weise gewarnt werden und dennoch in guten Angelegenheiten unterstützt werden, da diese Freundlichkeit sie eher dazu bringt, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, als sie hart zu behandeln.

Verwandtschaftsbande - 3

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1952, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass das tugendhafteste Geschenk, das Eltern ihren Kindern machen können, darin besteht, ihnen einen guten Charakter beizubringen.

Dieser Hadith erinnert Muslime daran, sich mehr um den Glauben ihrer Verwandten, wie etwa ihrer Kinder, zu kümmern als um den Erwerb und die Weitergabe von Reichtum und Besitz an sie. Es ist wichtig zu verstehen, dass weltliche Hinterlassenschaften kommen und gehen. Wie viele reiche und mächtige Menschen haben riesige Imperien aufgebaut, nur um sie kurz nach ihrem Tod wieder zu zerreißen und zu vergessen? Die wenigen Spuren, die von einigen dieser Hinterlassenschaften hinterlassen wurden, bestehen nur fort, um die Menschen zu warnen, nicht in ihre Fußstapfen zu treten. Ein Beispiel ist das große Reich des Pharaos. Leider sind viele Muslime so sehr damit beschäftigt, ihren Kindern beizubringen, wie man ein Reich aufbaut und viel Reichtum und Besitz erwirbt, dass sie es vernachlässigen, ihnen den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beizubringen, der das Befolgen seiner Gebote, das Vermeiden seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beinhaltet. Dazu gehört auch gutes Benehmen gegenüber Allah, dem Erhabenen, und der Schöpfung. Ein Muslim sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, er hätte noch genügend Zeit, seinen Kindern gute Manieren beizubringen, denn der Zeitpunkt ihres Todes ist unbekannt und sie ereilen die Menschen oft unerwartet.

Darüber hinaus ist es äußerst schwierig, Kindern gute Manieren beizubringen, wenn sie älter werden und in ihren Gewohnheiten festgefahren sind. Wenn man es versäumt, seinem Kind gute Manieren beizubringen, wird es für es in beiden Welten nur zu einer Stressquelle.

Die beste Art, wie Eltern ihren Kindern gute Manieren beibringen können, besteht darin, mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie müssen die Lehren des Islam lernen und danach handeln und ein praktisches Vorbild für ihr Kind sein.

Heute ist der Tag, an dem ein Muslim wirklich darüber nachdenken sollte, welches Geschenk er seinen Kindern und Verwandten machen möchte. Auf diese Weise sendet ein Muslim Gutes ins Jenseits, hinterlässt aber auch Gutes, so wie ein rechtschaffenes Kind, das für seine verstorbenen Eltern betet, ihnen zugute kommt. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1376, zu finden ist. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der auf diese Weise von Gutem umgeben ist, von Allah, dem Erhabenen, vergeben wird.

Verwandtschaftsbande - 4

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über eine Mentalität nach, die viele Menschen, insbesondere Asiaten, besitzen. Es ist das extreme Bedürfnis, Menschen wie Verwandte zu zwingen, physisch zusammen zu bleiben. Obwohl es noch keine böse Absicht ist, führt es heutzutage oft zu mehr Ärger als Gutem. Da Menschen nicht perfekt sind, werden sie Fehler machen, die andere, wie ihre Verwandten, verärgern. Aber wenn diese Person ihre Verwandten nur ab und zu trifft und sich mit ihnen unterhält, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass der Fehler von anderen übersehen wird, sodass er nicht zu einem Streitpunkt wird. Aber wenn dieselbe Person ständig in der Nähe ihrer Verwandten wäre, wäre es viel wahrscheinlicher, dass ihre Einstellung und ihr Verhalten zu Streit und Reibereien unter ihren Verwandten führen würden. Mit anderen Worten, eine Person streitet weniger und ist eher tolerant gegenüber jemandem, den sie nur ab und zu sieht, als gegenüber jemandem, mit dem sie ständig zusammen ist. Dies ist eine Tatsache, die jeder verstehen wird, wenn er darüber nachdenkt. Leider verstehen manche Menschen nicht, dass es besser ist, physisch getrennt zu sein, aber in Frieden miteinander zu leben, als in Konflikten und Reibereien zusammenzuleben. Streitigkeiten führen nur zu einer mentalen Trennung, die sich oft negativer auf Familien auswirkt als eine physische Trennung. Eine physische Trennung hingegen führt nicht zu einer mentalen Trennung. Tatsächlich führt sie oft zu größerem gegenseitigen Respekt und Wertschätzung. Wie das berühmte Sprichwort sagt: Trennung lässt das Herz höher schlagen.

Es ist wichtig zu beachten, dass es die Pflicht eines Muslims ist, seine Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, ob er

physisch bei seinen Verwandten ist oder nicht. Diese Diskussion bedeutet jedoch, dass Muslime nicht glauben sollten, dass eine gewisse physische Trennung zwischen Menschen eine schlechte Sache ist. Tatsächlich kann sie dazu beitragen, die Bindungen zwischen ihnen zu stärken.

Verwandtschaftsbande - 5

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über ein Problem nach, das die meisten muslimischen Familien betrifft. Im Laufe der Zeit werden sie auseinandergerissen und verlieren die starke Bindung, die sie einst zueinander hatten. Dafür gibt es viele Ursachen, aber eine der Hauptursachen ist das Fundament, auf dem ihre Verbindung durch ihre Eltern und Verwandten aufgebaut wurde. Es ist allgemein bekannt, dass ein Gebäude, dessen Fundament schwach ist, mit der Zeit entweder beschädigt wird oder sogar einstürzt. Ebenso werden die Bindungen zwischen Menschen, wenn das Fundament nicht richtig ist, irgendwann schwächer oder zerbrechen sogar. Als der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zusammenbrachte, knüpfte er die Bindungen zwischen ihnen um Allahs, des Erhabenen willen. Die meisten Muslime von heute bringen dagegen Menschen aus Gründen der Stammeszugehörigkeit, Brüderlichkeit und um vor anderen Familien anzugeben zusammen. Obwohl die Mehrheit der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nicht verwandt waren, wurden ihre Bindungen immer stärker, da das Fundament der Bindungen, die sie verbanden, richtig war, nämlich um Allahs, des Erhabenen willen. Während viele Muslime heutzutage durch Blutsverwandtschaft miteinander verwandt sind, kam es im Laufe der Zeit dennoch zu einer Trennung, da die Grundlage ihrer Bindungen auf Falschheit, nämlich Stammesdenken und dergleichen, beruhte.

Muslime müssen verstehen, dass sie, wenn sie möchten, dass ihre Bindungen von Dauer sind und sie für die Erfüllung der wichtigen Pflicht, die Verwandtschaftsbande und die Rechte von Nichtverwandten zu

wahren, belohnt werden, nur um Allahs, des Erhabenen willen Bindungen eingehen dürfen. Die Grundlage hierfür ist, dass Menschen nur in einer Weise miteinander in Verbindung treten und zusammenarbeiten, die Allah, dem Erhabenen , gefällt . Dies wird im Heiligen Quran geboten. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„…Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Verwandtschaftsbande - 6

Ich habe vor einiger Zeit eine Nachrichtendokumentation gesehen, die ich kurz besprechen wollte. Sie berichtete über den Anstieg des Drogenhandels und der Banden, insbesondere unter muslimischen Jugendlichen. In den meisten Fällen sind die Eltern die ersten, die Verantwortung übernehmen und dies verhindern müssen. Leider zeigen viele Eltern mit dem Finger auf die Jugendlichen und behaupten, dass Lehrer, die Polizei oder die Imame der Moscheen die Jugendlichen von Banden und Drogenhandel fernhalten müssten. Obwohl sie alle eine Pflicht haben, liegt die wichtigste und größte Pflicht bei den Eltern.

Eltern müssen ihre Kinder ständig über die negativen Auswirkungen von Banden und illegalen Drogen aufklären. Wie sie das Leben der Betroffenen und derer, die mit ihnen in Verbindung stehen, wie etwa ihrer Familien, ruinieren. Es ist genau so, wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2101, riet. Ein schlechter Freund ist wie ein schlechter Geruch, der seine Freunde ebenso wie andere infiziert.

Der Schlüssel, um die Jugend von Banden fernzuhalten, ist in erster Linie die Erziehung durch die Eltern und dann durch andere, wie Geschwister und Lehrer. Eltern müssen den Aufenthaltsort ihrer Kinder auf sanfte Weise befragen. Sie müssen sich erkundigen, mit wem sie ausgehen, wohin sie gehen und was sie tun. Sie sollten sogar die Freunde ihrer Kinder treffen, um sicherzustellen, dass sie als Gesellschaft geeignet sind. Wenn ihre

Kinder teure Dinge besitzen, die die Eltern nicht für sie gekauft haben, müssen sie dies hinterfragen. Wenn Kinder von klein auf auf diese Weise befragt werden, werden sie sich daran gewöhnen und nicht verärgert sein, wenn sie später in ihrem Leben befragt werden. Dies ist die Pflicht der Eltern, wie der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, anmerkte.

Leider glauben manche Eltern, ihre Pflicht bestehe nur darin, Vermögen für ihre Kinder zu erwirtschaften. Also beschäftigen sie sich damit und vernachlässigen die wichtigere Pflicht, ihre Kinder richtig zu erziehen und ein wachsames Auge auf sie zu haben. Ja, Vermögen zu erwerben ist wichtig, aber es kann nicht wichtiger sein als die Erziehung der Kinder über den Unterschied zwischen Richtig und Falsch.

In dieser Nachrichtendokumentation wurde auch darüber gesprochen, wie einige Drogenhändler die Verse des Heiligen Koran und die Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad , Friede und Segen seien auf ihm, erfinden oder falsch interpretieren, um ihr Tun zu rechtfertigen. Das ist absurd, da der Islam eindeutig alles verbietet, was einem selbst oder anderen schadet, wie etwa den Handel oder die Einnahme illegaler Drogen. Sie behaupten sogar, dass der Verkauf illegaler Drogen an Nichtmuslime akzeptabel sei. Aber das widerspricht völlig den Lehren des Islam, da ein Muslim jeden mit Freundlichkeit und Respekt behandeln muss, unabhängig von seinem Glauben. Tatsächlich kann man kein wahrer Muslim oder Gläubiger sein, bis man verbale und körperliche Gewalt von einer Person und ihrem Besitz fernhält. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan An Nasai, Nummer 4998, zu finden ist. Wenn ein Muslim keine Erlaubnis hat, die Götter anderer Religionen zu missachten, wie kann der Islam dann

Muslime dazu ermutigen, Menschen anderer Glaubensrichtungen zu misshandeln? Kapitel 6 Al An'am, Vers 108:

„Und beleidigen Sie nicht diejenigen, die sie anstelle von Allah anrufen, damit sie Allah nicht aus Feindseligkeit ohne Wissen beleidigen …“

Tatsächlich verhielten sich die früheren Völker so und Allah, der Erhabene, kritisierte sie dafür scharf. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 75:

„ Und unter den Leuten der Schrift gibt es manchen, der euch viel zurückgibt, wenn ihr ihm etwas anvertraut. Und unter ihnen gibt es manchen, der euch auch nur eine Münze zurückgibt, wenn ihr ihm nicht ständig zu Leibe rückt. Dies ist so, weil sie sagen: „Es trifft uns nichts, wenn wir ungebildet sind.“ Und sie reden die Lüge über Allah, obwohl sie es wissen.“

Wenn der Heilige Prophet Muhammad , Friede und Segen seien auf ihm, in vielen Hadithen, wie zum Beispiel in Sahih Bukhari, Nr. 3318, die gute Behandlung von Tieren betont, wie kann der Islam dann die Misshandlung von Menschen erlauben?

Wer seine Kinder erzieht, verhindert, dass sie dazu verleitet werden, bösen Aussagen und Ratschlägen Glauben zu schenken und danach zu handeln. Diese Erziehung beginnt zu Hause; die Eltern müssen sich dieser Pflicht stellen und sie erfüllen. Erst dann erstreckt sich diese Pflicht auch auf andere, wie etwa Schullehrer.

Wenn ein Elternteil diese Pflicht erfüllt, wird er am Tag des Jüngsten Gerichts entlastet, unabhängig davon, wie sich sein Kind verhält. Wenn er diese Pflicht jedoch nicht erfüllt, wird er dafür in dieser und in der nächsten Welt zur Rechenschaft gezogen.

Verwandtschaftsbande - 7

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über den Stress des Familienlebens berichtet, beispielsweise über die Kindererziehung. Obwohl es viele Dinge gibt, die eine Person lernen und tun kann, um diesen Stress zu reduzieren, wird hier nur ein wichtiger Punkt besprochen. Jeder Elternteil oder Erziehungsberechtigte, der ein Kind großzieht, wird mit zwei Elementen konfrontiert. Das erste ist seine eigene Pflicht und Verantwortung gegenüber dem Kind, das in seiner Obhut ist. So ist es beispielsweise seine Verantwortung, ihm die Lebensnotwendigkeiten wie Nahrung, Kleidung und Unterkunft zu geben. Darüber hinaus muss er sowohl für seine weltliche als auch religiöse Erziehung sorgen, beispielsweise indem er ihm die guten Manieren beibringt, die im Heiligen Quran und in den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beschrieben werden. Kapitel 66 At Tahrim, Vers 6:

„Ihr Gläubigen, schützt euch und eure Familien vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind …“

Das zweite Element betrifft die eigenen Lebensentscheidungen des Kindes. Zum Beispiel, ob es hart lernen möchte, um erfolgreich zu sein, oder faul sein möchte. Diese Entscheidungen können zwischen zwei rechtmäßigen Dingen getroffen werden, wie im genannten Beispiel, oder zwischen richtig und falsch. Ein Kind muss sich zum Beispiel zwischen einem Leben als Krimineller oder einem rechtmäßigen Beruf entscheiden.

Alle Kinder müssen diese Entscheidungen irgendwann treffen und können nicht von jemand anderem, zum Beispiel von ihren Eltern, gezwungen werden, einen bestimmten Weg einzuschlagen. In Wirklichkeit können Eltern ihren Kindern nicht ständig folgen und sie irgendwie zwingen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Für Muslime ist es wichtig zu verstehen, dass sie von Allah, dem Erhabenen, hinsichtlich des ersten Elements, nämlich ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten, die Allah, der Erhabene, ihnen auferlegt hat, befragt und zur Rechenschaft gezogen werden. Für das zweite Element, nämlich die unabhängigen Entscheidungen ihrer Kinder, werden sie jedoch nicht zur Rechenschaft gezogen. Ein Muslim sollte dies also im Hinterkopf behalten und sich voll und ganz auf die Erfüllung seiner Pflicht konzentrieren und sich nicht über das zweite Element aufregen, das außerhalb seiner Kontrolle liegt. So wie sich ein intelligenter Mensch nicht über das Wetter aufregt, da er weiß, dass er es nicht kontrollieren kann, sollte er sich auch nicht über das zweite Element aufregen und sich stattdessen auf das konzentrieren, was in seiner Kontrolle liegt und wofür er zur Rechenschaft gezogen wird.

Verwandtschaftsbande - 8

In einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 5090, zu finden ist, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass eine Person aus vier Gründen heiratet: wegen ihres Reichtums, ihrer Abstammung, ihrer Schönheit oder ihrer Frömmigkeit. Er schloss mit der Warnung, dass eine Person aus Gründen der Frömmigkeit heiraten sollte, sonst sei sie ein Verlierer.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die ersten drei in diesem Hadith erwähnten Dinge sehr vergänglich und unvollkommen sind. Sie mögen jemandem vorübergehendes Glück bringen, aber letztendlich werden diese Dinge für ihn zu einer Last, da sie mit der materiellen Welt verbunden sind und nicht mit dem, was ultimativen und dauerhaften Erfolg bringt, nämlich dem Glauben. Man muss nur die Reichen und Berühmten beobachten, um zu verstehen, dass Reichtum kein Glück bringt. Tatsächlich sind die Reichen die unzufriedensten und unglücklichsten Menschen auf der Erde. Jemanden wegen seiner Abstammung zu heiraten ist töricht, da dies keine Garantie dafür ist, dass die Person ein guter Ehepartner sein wird. Tatsächlich zerstört eine gescheiterte Ehe die familiäre Bindung, die die beiden Familien vor der Ehe hatten. Nur der Schönheit, also der Liebe wegen zu heiraten, ist nicht klug, da dies ein wankelmütiges Gefühl ist, das sich mit der Zeit und der Stimmung ändert. Wie viele Paare, die angeblich in Liebe ertranken, haben sich am Ende gehasst?

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Hadith nicht bedeutet, dass man einen armen Ehepartner suchen sollte, da es wichtig ist, jemanden zu heiraten, der eine Familie finanziell unterstützen kann. Ebenso wenig bedeutet er, dass man sich nicht zu seinem Ehepartner hingezogen fühlen sollte, da dies ein wichtiger Aspekt einer gesunden Ehe ist. Dieser Hadith bedeutet jedoch, dass diese Dinge nicht der Haupt- oder Hauptgrund sein sollten, warum jemand heiratet. Die wichtigste und wichtigste Eigenschaft, nach der ein Muslim bei einem Ehepartner suchen sollte, ist Frömmigkeit. Dies ist der Fall, wenn ein Muslim die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, sich von seinen Verboten fernhält und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Einfach ausgedrückt: Wer Allah, den Erhabenen, fürchtet, wird seinen Ehepartner sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten gut behandeln. Auf der anderen Seite werden diejenigen, die nicht religiös sind, ihren Ehepartner schlecht behandeln, wenn sie verärgert sind. Dies ist einer der Hauptgründe, warum die häusliche Gewalt unter Muslimen in den letzten Jahren zugenommen hat. Und selbst wenn sie mit ihrem Ehepartner zufrieden sind, werden sie aufgrund ihrer Unwissenheit ihre Rechte nicht wahrnehmen. Frömmigkeit hilft jedoch, diese Unwissenheit zu beseitigen. Kapitel 35 Fatir, Vers 28:

„…Nur diejenigen unter Seinen Dienern fürchten Allah, die über Wissen verfügen…“

Und schließlich ist der fromme Mensch immer mehr daran interessiert, die Rechte anderer zu erfüllen, wie zum Beispiel die seines Ehepartners, als daran, dass die Menschen ihre Rechte erfüllen. Das liegt daran, dass er versteht, dass Allah, der Erhabene, ihn fragen wird, ob er die Rechte der Menschen erfüllt hat oder nicht. Er wird ihn nicht fragen, ob die Menschen

ihre Rechte erfüllt haben, denn das wird geklärt, wenn Allah, der Erhabene, andere fragt, und nicht, wenn er sie fragt. Der gottlose Muslim hingegen wird sich immer nur um seine Rechte kümmern, Rechte, die er der Gesellschaft, der Kultur, der Mode und seiner Vorstellungskraft entnommen hat und nicht dem Islam. Daher wird er nie wirklich zufrieden mit seinem Ehepartner sein, selbst wenn dieser seine Rechte gemäß den Lehren des Islam erfüllt. Das ist der Grund, warum Unwissenheit über den Islam und Scheidungen so eng miteinander verbunden sind.

Wenn ein Muslim heiraten möchte, sollte er sich zunächst das entsprechende Wissen aneignen, beispielsweise welche Rechte er seinem Ehepartner zusteht, welche Rechte ihm von seinem Ehepartner zustehen und wie man in verschiedenen Situationen richtig mit seinem Ehepartner umgeht. Unglücklicherweise führt Unwissenheit in dieser Hinsicht zu vielen Auseinandersetzungen und Scheidungen, da Menschen Dinge verlangen, die ihr Ehepartner nicht erfüllen muss. Daher ist Wissen, das die Wurzel der Frömmigkeit ist, die Grundlage einer gesunden und erfolgreichen Ehe.

Verwandtschaftsbande - 9

Die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande ist ein wesentlicher Aspekt des Islam, der nicht aufgegeben werden kann, wenn man Erfolg haben möchte. in beiden Welten. Ein wahres Zeichen des eigenen Glaubens ist nicht, den ganzen Tag in einer Moschee damit zu verbringen, Allah, den Erhabenen, anzubeten, sondern es ist die Erfüllung der Rechte Allahs, des Erhabenen, und die Erfüllung der Rechte der Schöpfung. Eines der wichtigsten Rechte der Schöpfung ist die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande. Man kann Frömmigkeit vortäuschen, indem man sich islamisch kleidet, aber man kann Allah , den Erhabenen, nicht täuschen . Wenn man sich umdreht In den Seiten der Geschichte werden sie immer wieder feststellen, dass die frommen Diener Allahs, des Erhabenen, ihre Verwandtschaftsbande aufrechterhielten. Selbst wenn ihre Verwandten sie schlecht behandelten, reagierten sie immer noch freundlich. Kapitel 41 Fussilat, Vers 34:

„Und die gute Tat ist nicht gleich der schlechten. Wehre das Böse durch die bessere Tat ab, und dann wird derjenige, zwischen dem du und ihm Feindschaft herrscht, so sein, als wäre er ein ergebener Freund.“

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 6525, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass Allah, der Erhabene, immer demjenigen helfen wird, der danach strebt, seine Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten, selbst wenn seine Verwandten die Dinge erschweren. für sie.

Gutes mit Gutem zu vergelten ist nichts Besonderes, wohingegen Böses mit Gutem zu vergelten das Zeichen eines aufrichtigen Gläubigen ist. Das erstgenannte Verhalten kann man sogar bei Tieren beobachten. In den meisten Fällen wird ein Tier, das man freundlich behandelt, Zuneigung erwidern. In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 5991, wird bestätigt, dass derjenige, der die Verwandtschaftsbande wirklich aufrechterhält , derjenige ist, der die Bindungen aufrechterhält, selbst wenn seine Verwandten sie trennen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wurde ständig terrorisiert von den meisten seiner Verwandten, aber er war ihnen gegenüber immer freundlich.

Es ist allgemein bekannt, dass man ohne die Nähe Allahs, des Erhabenen, keinen Erfolg haben kann. Aber in einem Hadith, der in Sahih Bukhari, Nummer 5987, zu finden ist, hat Allah, der Erhabene, klar erklärt, dass Er die Bindungen zu demjenigen trennen wird, der aus weltlichen Gründen seine Verwandtschaftsbande durchtrennt . Bedenken Sie, dies gilt unabhängig davon wie sehr man sich bemüht, die Rechte Allahs, des Erhabenen, in Form von Anbetung, wie zum Beispiel den obligatorischen Gebeten, zu erfüllen . Wenn Allah, der Erhabene, die Verbindung zu einem Muslim abbricht, wie können sie dann Seine Nähe und ewigen Erfolg erlangen?

Darüber hinaus verzögert Allah, der Erhabene, in den meisten Fällen die Bestrafung der Sünden, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, Buße zu tun. Aber das Brechen der Verwandtschaftsbande aus weltlichen

Gründen wird schnell bestraft. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Ibn Majah, Nummer 4212, zu finden ist.

Leider ist das Abbrechen von Bindungen in der heutigen Welt weit verbreitet. Menschen brechen leicht verwandtschaftliche Bindungen aus kleinlichen weltlichen Gründen ab. Sie erkennen nicht, dass jeder Verlust Das Leid, das in der materiellen Welt auftritt, ist vorübergehend, doch wenn sie von Allah, dem Erhabenen, getrennt werden, werden sie in beiden Welten anhaltendes Leid erleiden.

Ein Grund für das Auflösen der Verwandtschaftsbande, der in der islamischen Gemeinschaft häufig anzutreffen ist ist, wenn jemand durch seinen Beruf einen höheren sozialen Status erreicht. Dies inspiriert ihn dazu, seine Verwandten zu verwerfen weil sie glauben, dass sie es nicht mehr wert sind, mit ihnen zu interagieren. Ihre Liebe zu ihrem Reichtum und ihrem sozialen Status treibt sie an die Türen der Paranoia, die sie davon überzeugt, dass ihre Verwandten wollen ihnen lediglich ihren Reichtum wegnehmen.

Der Heilige Quran weist darauf hin, dass diese Bindungen am Tag des Jüngsten Gerichts in Frage gestellt werden. Kapitel 4 An Nisa, Vers 1:

„…Und fürchtet Allah, durch den ihr einander bittet, und die Gebärmütter. Wahrlich, Allah ist ein Beobachter über euch.“

Dieser Vers zeigt auch deutlich, dass man keine Frömmigkeit erlangen kann, ohne die Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten. Diejenigen, die glauben sie können es durch übermäßige Anbetung erreichen und Fasten nachweislich das Gegenteil bewiesen haben und deshalb ihr Verhalten ändern müssen.

Der Islam lehrt Muslime, alle Verwandtschaftsbande zu pflegen, indem sie ihren Verwandten in guten Angelegenheiten helfen, wann und wo immer dies möglich ist. Ihnen wurde befohlen, eine konstruktive Geisteshaltung anzunehmen, die Verwandte zum Wohle der Gesellschaft vereint, anstatt eine destruktive Mentalität, die nur zu Spaltungen innerhalb der Familie führt. Laut einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nr. 4919, führt das Schaffen von Spaltungen zwischen Menschen zur eigenen Zerstörung.

Diejenigen, die ihre Verwandtschaftsbande lösen, werden im Heiligen Quran verflucht. Kapitel 47 Muhammad, Verse 22-23:

„Würdest du etwa, wenn du dich abkehrst, Unheil auf der Erde stiften und deine Bindungen abbrechen? Jene, die das tun, sind diejenigen, die Allah verflucht hat …“

Wie kann man seine rechtmäßigen Wünsche in dieser oder der nächsten Welt erfüllen, wenn man vom Fluch Allahs, des Erhabenen, umgeben ist und seiner Gnade beraubt ist?

Der Islam verlangt nicht, dass man über seine Verhältnisse lebt, um seine Verwandten zu unterstützen, noch verlangt er von einem, die Grenzen Allahs, des Erhabenen, für seine Verwandten zu opfern, denn es gibt keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn es bedeutet Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2625, zu finden ist. Daher sollte man sich seinen Verwandten niemals bei bösen Taten anschließen. In diesem Fall sollte ein Muslim befehle deinen Verwandten, Gutes zu tun und verbiete ihnen sanft das Böse, während du ihnen Respekt entgegenbringst . Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„ Und helft in Gerechtigkeit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression …“

Unzählige Vorteile erhält derjenige , der die Verwandtschaftsbande aufrechterhält um Allahs willen, des Erhabenen. Zum Beispiel hat der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen, dass derjenige, der seine Bindungen aufrechterhält, mit zusätzlicher Gnade in seiner Versorgung und in seinem Leben gesegnet wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 1693, zu finden ist. Dies bedeutet, dass ihre Versorgung, egal wie gering sie ist, für sie ausreichen wird und ihnen Seelenfrieden verschafft . und Körper. Gnade im Leben bedeutet, dass sie Zeit finden werden, alle

ihre religiösen und weltlichen Pflichten zu erfüllen. Dies sind zwei Segnungen Muslime verbringen ihr ganzes Leben und ihren ganzen Reichtum damit, zu erlangen, aber viele erkennen nicht, dass Allah, der Erhabene, sie beide bei der Aufrechterhaltung verwandtschaftlicher Bindungen.

Die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbeziehungen ist so wichtig, dass der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen befahl diese lebenswichtige Pflicht auch gegenüber ihren nichtmuslimischen Verwandten zu erfüllen . Ein Hadith, der dazu rät, findet sich in Sahih Muslim, Nummer 2324.

Eine der Fallen des Teufels besteht darin, dass er darauf abzielt, Zwietracht zwischen Verwandten und innerhalb der Gesellschaft zu säen, was zu zerrütteten Familien führt. und soziale Spaltungen. Sein ultimatives Ziel ist es, den Islam als Nation zu schwächen. Leider sind einige dafür berüchtigt geworden, Groll zu hegen, der jahrzehntelang anhält und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Eine Person kann einen Verwandten jahrzehntelang gut behandeln, aber wegen eines Fehlers und Streits schwört dieser , nie wieder mit ihm zu sprechen. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith gewarnt: In Sahih Muslim, Nummer 6526, steht, dass es für einen Muslim verboten ist, die Verbindung zu einem anderen Muslim wegen einer weltlichen Angelegenheit für mehr als drei Tage abzubrechen. Wenn dies das Gebot ist, die Verbindung zu einem Nichtverwandten abzubrechen, kann man sich dann vorstellen, wie schwerwiegend es ist, die Verbindung zu Verwandten abzubrechen? Diese Frage wurde in Sahih Bukhari, Nummer 5984, beantwortet. Der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat erklärt, dass derjenige, der die Verbindung zu

einem Verwandten aus weltlichen Gründen abbricht, nicht ins Paradies kommt.

Man muss über die Verse und Hadithe nachdenken, die dieses wichtige Thema behandeln, und sich darüber im Klaren sein, dass Allah, der Erhabene, nach Jahrzehnten der Sünden weder seine Türen schließt noch die Verbindung zu den Menschen unterbricht. Warum wenden sich die Menschen dann so leicht wegen kleiner weltlicher Angelegenheiten von ihren Verwandten ab? Dies muss sich ändern, wenn man möchte, dass die Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, intakt bleibt.

Religion der Leichtigkeit - 1

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 39, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass Religion einfach und unkompliziert sei. Und ein Muslim sollte sich nicht überfordern, da er sonst nicht in der Lage wäre, mitzuhalten.

Das bedeutet, dass ein Muslim immer ein einfaches religiöses und weltliches Leben führen sollte. Der Islam verlangt von Muslimen nicht, sich mit rechtschaffenen Taten zu überfordern. Tatsächlich lehrt er Einfachheit, die Allah, dem Erhabenen, am meisten geliebte Religion ist, gemäß einem Hadith in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nr. 287. Ein Muslim sollte zunächst danach streben, seine Pflichten zu erfüllen, die zweifellos in seiner Macht stehen, da Allah, der Erhabene, einem Muslim nicht mehr aufbürdet, als er tragen kann. Dies wird in Kapitel 2 Al Baqarah, Vers 286 des Heiligen Quran bestätigt:

„Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt …“

Als nächstes sollten sie sich etwas Zeit nehmen, um die islamischen Lehren zu studieren, damit sie nach dem Heiligen Koran und den etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) entsprechend ihrer Stärke handeln können. Dies zieht die Liebe Allahs, des Erhabenen, an, gemäß dem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6502.

Wenn ein Muslim dieses Verhalten beibehält, wird ihm so viel Gnade zuteil, dass er alle seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen erfüllen und Zeit finden wird, die erlaubten Freuden dieser Welt ohne Exzesse, Verschwendung oder Extravaganz zu genießen.

Auf diese Weise macht sich ein Muslim das Leben leichter. Und wenn er abhängige Personen hat, wie etwa Kinder, sollte er ihnen dasselbe beibringen und ihnen dadurch das Leben erleichtern. Sich selbst zu überfordern, macht das Leben schwer und kann einen dazu bringen, ganz aufzugeben. Und zu viel Entspannung wird das Leben schwer machen, da man durch Faulheit die Gnade Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten verliert. Ein Gleichgewicht ist daher das Beste, und der Islam empfiehlt das immer.

Da der Islam einfach ist, sind die Gesetze und Verbote klar, leicht zu verstehen und leicht einzuhalten. Man darf sich und seinen Angehörigen die Dinge daher nicht dadurch verkomplizieren, dass man religiöses Wissen erforscht und danach handelt, das nicht in den beiden Quellen der Rechtleitung, dem Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, verwurzelt ist. Wenn man sich strikt an diese beiden Quellen hält, wird man den Islam leicht verstehen und umsetzen können.

Schließlich sollte man im weiteren Sinne danach streben, sein weltliches Leben einfach zu halten. Dies wird erreicht, wenn man nach den

materiellen Dingen strebt, wie etwa nach rechtmäßigem Reichtum, entsprechend den eigenen Bedürfnissen und Pflichten, und dabei Extravaganz und Verschwendung vermeidet. Je mehr man sich daran hält, desto entspannter wird das weltliche Leben. Wenn man dies mit einer einfachen Religion verbindet, führt es zu innerem Frieden und Erfolg in beiden Welten.

Religion der Leichtigkeit - 2

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6125, riet der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, anderen das Leben leichter zu machen, anstatt es ihnen schwer zu machen. Und anderen frohe Botschaft zu verkünden und sie nicht zu erschrecken.

Ein Muslim sollte sich die Dinge immer leicht machen, zunächst für sich selbst, indem er islamisches Wissen erlernt und danach handelt, damit er seine Pflichten erfüllen, nach den etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) handeln und seine Bedürfnisse und die seiner Angehörigen erfüllen kann. Dadurch bleibt ihm genügend Zeit, um rechtmäßige Dinge zu genießen, ohne verschwenderisch oder extravagant zu sein. Ein Muslim sollte im Hinblick auf freiwillige rechtschaffene Taten entsprechend seiner Kräfte handeln und sich nicht überfordern, da dies im Islam verpönt ist. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6465, empfohlen. Ein ausgewogener Ansatz ist immer am besten.

Darüber hinaus sollten Muslime es anderen leicht machen, insbesondere in religiösen Angelegenheiten, damit die Menschen dem Islam gegenüber keine Abneigung entwickeln und glauben, er sei eine belastende Religion, obwohl er eine einfache und leichte Religion ist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Imam Bukharis Adab Al Mufrad, Nummer 287, zu finden ist. Es ist wichtig, dies anderen beizubringen, insbesondere Kindern. Wenn Kinder fälschlicherweise glauben, der Islam sei eine schwierige Religion,

werden sie sich davon abwenden, wenn sie älter werden. Kindern sollte beigebracht werden, dass der Islam einige Pflichten mit sich bringt, deren Erfüllung nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und ihnen viel Zeit lässt, um auf gute und gesunde Weise Spaß zu haben.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es für einen Muslim nicht bedeutet, sich selbst oder anderen in religiösen Angelegenheiten die Dinge leicht zu machen und andere zu lehren, faul zu sein, da die Mindestpflichten jederzeit erfüllt werden müssen, es sei denn, der Islam befreit einen davon. Wer faul handelt, gehorcht nicht Allah, dem Erhabenen, sondern nur seinen eigenen Wünschen.

Ein weiterer Aspekt, anderen das Leben leicht zu machen, besteht darin, dass ein Muslim nicht seine vollen Rechte von anderen einfordert. Stattdessen sollte er die ihm gewährten Mittel, wie seine körperliche oder finanzielle Stärke, nutzen, um sich selbst zu helfen und es anderen leicht zu machen. In manchen Fällen kann die Nichterfüllung der Rechte anderer zu einer Bestrafung führen. Um es anderen leicht zu machen, sollte ein Muslim seine Rechte daher nur in manchen Fällen einfordern. Das bedeutet nicht, dass ein Muslim nicht danach streben sollte, die Rechte anderer zu erfüllen, aber es bedeutet, dass er versuchen sollte, die Menschen, denen gegenüber er Rechte hat, zu übersehen und zu entschuldigen. Beispielsweise kann ein Elternteil sein erwachsenes Kind von einer bestimmten Hausarbeit befreien und diese selbst erledigen lassen, wenn es die Mittel dazu ohne Probleme hat, insbesondere wenn das Kind erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt. Diese Nachsicht und Barmherzigkeit wird nicht nur dazu führen, dass Allah, der Erhabene, barmherziger zu ihnen ist, sondern auch die Liebe und den Respekt der Menschen für sie erhöhen. Derjenige, der immer seine vollen Rechte

einfordert, ist kein Sünder, aber er wird diese Belohnung und dieses Ergebnis verpassen, wenn er sich so verhält.

Muslime sollten es anderen leicht machen und hoffen, dass Allah, der Erhabene, es ihnen in dieser und in der nächsten Welt leicht macht. Doch wer es anderen schwer macht, wird feststellen, dass Allah, der Erhabene, es ihnen in beiden Welten schwer macht.

Ein Muslim muss sich selbst und andere an die unzähligen Segnungen Allahs des Erhabenen erinnern und an die große Belohnung, die Er den Muslimen in dieser und der nächsten Welt gewährt, denen, die Ihm gehorchen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentreten. Diese Vorgehensweise ist in den meisten Fällen wirksamer, um Menschen zum Gehorsam gegenüber Allah dem Erhabenen zu ermutigen. Nur in einigen Fällen, wenn jemand Wunschdenken nachgibt und Allah dem Erhabenen ungehorsam ist, während er erwartet, dass er Erfolg haben wird, sollte ein Muslim ihn vor den Konsequenzen seiner Handlungen warnen und ihm dadurch Furcht vor Allah dem Erhabenen einflößen.

Am besten ist ein Gleichgewicht, bei dem man auf Allah, den Erhabenen, hofft, um seinen Gehorsam zu fördern, und seine Furcht vor ihm, um Sünden zu vermeiden. Und wann immer man sich unausgeglichen fühlt oder andere beobachtet, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, sollte ein Muslim entsprechend handeln, um sich selbst und andere wieder auf den richtigen Mittelweg zu bringen.

Religion der Leichtigkeit - 3

Ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7129, besagt, dass der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) bei der Diskussion religiöser Themen mit seinen Gefährten (möge Allah mit ihnen zufrieden sein) den richtigen Zeitpunkt wählen würde, da er sie weder überfordern noch langweilen wollte.

Auch wenn ein Muslim keine andere Wahl hat, als seine obligatorischen Pflichten zu erfüllen und die etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu lernen und danach zu handeln, da dies der praktische Beweis für den Anspruch einer Person auf ihren Glauben ist, sollte dennoch jeder Muslim entsprechend seiner geistigen und körperlichen Stärke handeln und andere entsprechend ihrer geistigen und körperlichen Stärke behandeln, um sicherzustellen, dass er selbst weder die Nase voll hat noch andere des Islam überdrüssig werden.

Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch einzigartig geschaffen ist und mit unterschiedlichen Segnungen und Gaben ausgestattet ist. Manche haben zum Beispiel die Kraft, freiwillig viel zu fasten, während andere dies nicht tun. Manche haben die mentale Kraft, den ganzen Tag mit dem Studium des Heiligen Koran und der Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu verbringen, während andere dies nicht tun. Manche können den ganzen Tag über mit anderen über religiöse Themen diskutieren, während andere einfach nicht die Aufmerksamkeit oder mentale Kraft dazu haben. Das bedeutet nicht, dass

diejenigen, die nicht die Kraft dazu haben, schlechte Muslime sind, denn Allah, der Erhabene, wird jeden Menschen nach seinem Potenzial, seiner Kraft, seiner Absicht und den von ihm vollbrachten Taten beurteilen. Diese Diskussion bedeutet, dass Muslime nicht zu hart mit sich selbst oder anderen sein sollten, wenn es darum geht, sich freiwillig um religiöse Angelegenheiten zu bemühen. Ein Muslim sollte sich bemühen, sich Stück für Stück zu verbessern, um sicherzustellen, dass er nicht die Nase voll hat und nicht völlig aufgibt. Wenn einem Muslim die Kraft verliehen wurde, sich freiwillig um religiöse Angelegenheiten zu bemühen, sollte er Allah, den Erhabenen, preisen, da niemand außer Ihm ihm dies gewährt hat. Wer dies versteht, kann die Todsünde des Stolzes vermeiden, von dem schon ein Atom ausreicht, um einen in die Hölle zu bringen. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim, Nummer 265, zu finden ist.

Man muss es anderen, insbesondere Kindern, leicht machen, damit sie verstehen, dass der Islam eine einfache und unkomplizierte Religion mit wenigen Verpflichtungen ist, die alle darauf abzielen, ihnen dabei zu helfen, in beiden Welten Erfolg und Frieden zu erreichen.

Religion der Leichtigkeit - 4

Vor einiger Zeit habe ich einen Nachrichtenbericht gesehen, auf den ich kurz eingehen werde. Darin wurde über einen erfolgreichen nichtmuslimischen Geschäftsmann berichtet. Es wurde darüber gesprochen, wie er zu Beginn seines Geschäfts zu kämpfen hatte und wie viele Jahre der Anstrengung, des Stresses und der Opfer zu einem erfolgreichen Multimillionen-Pfund-Unternehmen führten. Es erinnerte mich an einen Vers des Heiligen Koran, der besagt, dass Allah, der Erhabene, die Bemühungen der Menschen niemals vergeudet. Kapitel 11 Hud, Vers 115:

„…Allah lässt den Lohn derer, die Gutes tun, nicht verloren gehen.“

Dieser Vers gibt Hoffnung, dass die Bemühungen nicht umsonst sind, solange man danach strebt, etwas Gesetzmäßiges und Nützliches zu tun. Wenn Allah, der Erhabene, die Bemühungen von Menschen, die nicht einmal an Ihn glauben, nicht vergeudet, warum sollte Er dann nicht die Muslime unterstützen, die an Seine Einheit und Herrschaft glauben? Wenn Allah, der Erhabene, die Bemühungen von Menschen, die nach der materiellen Welt streben, nicht vergeudet, wie kann Er dann die Bemühungen derjenigen vergeuden, die danach streben, im Jenseits Gutes zu erreichen?

Die Menschen sollten daher niemals aufgeben, in dieser und in der nächsten Welt Gutes zu erreichen. Leider haben einige Muslime nach einigen Härten aufgegeben, sich um ein rechtmäßiges Einkommen zu bemühen. Sie ziehen es stattdessen vor, Sozialleistungen zu beziehen und werden so zu einer Belastung für die Gesellschaft. Diejenigen, die einen rechtmäßigen Anspruch auf Sozialleistungen haben, sollten diese weiterhin in Anspruch nehmen, da dies ihr Recht ist. Aber diejenigen, die in der Lage sind, selbst Geld zu verdienen, sollten dies tun und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten.

Dieser Vers ermutigt Muslime auch, weiterhin Gutes für andere zu tun, selbst wenn sie ihre Bemühungen nicht wertschätzen. Wenn jemand aufrichtig handelt, also um Allahs Willen, des Erhabenen, sollte er sicher sein, dass seine Bemühungen aufgezeichnet wurden und in beiden Welten belohnt werden.

Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim bei jeder rechtmäßigen Handlung, sei sie weltlicher Natur wie etwa einer Geschäftsgelegenheit oder einer religiösen Tat, seine volle Anstrengung darauf verwenden sollte, im Wissen, dass Allah, der Erhabene, ihn dabei unterstützen und ihm früher oder später Erfolg schenken wird.

Bescheidenheit - 1

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2458, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass wahre Bescheidenheit gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhaltet, den Kopf und seinen Inhalt zu schützen, den Magen und seinen Inhalt zu schützen und sich oft an den Tod zu erinnern. Er schloss mit der Erklärung, dass jeder, der das Jenseits anstrebt, den Schmuck der materiellen Welt hinter sich lassen sollte.

Dieser Hadith beweist, dass Sittsamkeit über die Kleidung hinausgeht. Sie umfasst jeden Aspekt des Lebens. Zum Schutz des Kopfes gehört auch, die Zunge, Augen, Ohren und sogar die Gedanken vor Sünden und eitlen Dingen zu schützen. Es ist wichtig, eitle Dinge zu vermeiden, da sie am Tag des Jüngsten Gerichts eine Reue für den Menschen darstellen und oft der erste Schritt zur Begehung von Sünden sind. Auch wenn man vor anderen verbergen kann, was man sagt und sieht, kann man diese Dinge nicht vor Allah, dem Erhabenen, verbergen. Der Schutz dieser Körperteile ist also ein Zeichen wahrer Sittsamkeit.

Den Magen zu schützen bedeutet, dass man unerlaubten Reichtum und unerlaubte Nahrung meiden sollte. Dies führt zur Ablehnung der eigenen guten Taten. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, angedeutet. So wie die eigene Absicht die innere und verborgene Grundlage des Islam ist, ist die äußere und sichtbare Grundlage des Islam das Erlangen und Verwenden des Erlaubten.

Bescheidenheit gegenüber Allah, dem Erhabenen, beinhaltet auch, sich häufig an den Tod zu erinnern. Sich an den Tod zu erinnern ist wichtig, da es einen ermutigt, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen und sich von Sünden fernzuhalten, da man nie sicher ist, wann man dem Tod begegnet. Es erinnert einen daran, dass diese Welt nicht das dauerhafte Zuhause ist und man sie sicherlich verlassen wird. Sich daran zu erinnern, wird einen ermutigen, sich auf sein Ziel, das Jenseits, vorzubereiten. Diese Vorbereitung beinhaltet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Andererseits wird derjenige, der die Erinnerung an den Tod vermeidet, die Vorbereitung auf seine unvermeidliche Reise ins Jenseits vernachlässigen und infolgedessen all seine Bemühungen und seine Segnungen und Ressourcen darauf konzentrieren, diese Welt zu genießen und zu verschönern. Diese Haltung wird einen davon abhalten, sich an Allah, den Erhabenen, zu erinnern und Ihm aufrichtig zu gehorchen, und dies wiederum führt zu Problemen in beiden Welten. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Schließlich beinhaltet Bescheidenheit gegenüber Allah, dem Erhabenen, dass man dem Jenseits den Vorzug vor den Exzessen dieser materiellen Welt gibt. Es ist wichtig zu beachten, dass dies beinhaltet, von der materiellen Welt zu nehmen, um die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihnen abhängig sind, zu erfüllen, ohne

Verschwendung, Exzesse oder Extravaganz, da dies Allah, dem Erhabenen, missfällt. Kapitel 7 Al Araf, Vers 31:

„… und esst und trinkt, doch übertreibt es nicht. Wahrlich, Er liebt die Übermaßenden nicht.“

Das Jenseits zu priorisieren bedeutet auch, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, anstatt seine Wünsche zu befriedigen. Wer sich so verhält, wird in dieser Welt und im Jenseits Frieden und Erfolg finden. Dieser Erfolg und Frieden kann daher nur erreicht werden, indem man dem Jenseits Vorrang vor dem Genuss der unnötigen Aspekte dieser materiellen Welt einräumt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Bescheidenheit - 2

Wer sich immer daran erinnert, dass Allah, der Erhabene, ihn beobachtet, wird Scham und Demut gegenüber Ihm entwickeln. Sich an die unzähligen Wohltaten Allahs, des Erhabenen, zu erinnern, während man undankbar bleibt, wird einen ebenfalls dazu ermutigen, bescheiden gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu werden. Schließlich wird einen auch die Erinnerung daran, dass der Tag kommen wird, an dem man von Allah, dem Erhabenen, zu jeder Kleinigkeit in seinem Leben befragt wird, dazu inspirieren, Scham gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu entwickeln.

Was die Scham vor Allah, dem Erhabenen, verstärkt, ist die Furcht vor Allah, dem Erhabenen, wenn ein böser Wunsch in das Herz eines Menschen eindringt. Dies liegt daran, dass das Herz glaubt, dass Allah, der Erhabene, sich dieses Wunsches voll bewusst ist. Wenn sich diese Haltung in einer Person festsetzt, wird ihre Scham vor Allah, dem Erhabenen, stark. Darüber hinaus verstärkt die Furcht, dass Allah, der Erhabene, sich aufgrund ihrer Wünsche und Taten in Abneigung von ihnen abwenden wird, auch die Scham vor Allah, dem Erhabenen. Aber diese Scham und Scham können schwach werden und in einigen Fällen verschwinden, wenn man aufhört, sich selbst in der beschriebenen Weise zu prüfen und Allah, dem Erhabenen, seinen Geboten und Verboten aufrichtig zu gehorchen.

Das Jenseits - 1

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2417, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass sich am Tag des Jüngsten Gerichts die Füße eines Menschen nicht bewegen werden, bis er fünf Fragen beantwortet hat.

Das erste betrifft ihr Leben und was sie damit gemacht haben. Dies bezieht sich auf die Zeit, die einem Menschen gegeben wurde. Ein Muslim sollte verstehen, dass der Tod oft zu einem unerwarteten Zeitpunkt kommt. Ein Muslim sollte nicht davon ausgehen, dass er ein hohes Alter erreichen wird, da viele vorher sterben. In Wirklichkeit gibt jeder, egal welches Alter er erreicht, zu, dass sein Leben wie im Flug vergangen ist. Ein Muslim sollte nicht glauben, dass er Allah, dem Erhabenen, gehorchen wird, beispielsweise indem er die Moscheen zum Gemeinschaftsgebet besucht, wenn er ein hohes Alter erreicht, da dies Wunschdenken ist. Selbst wenn jemand dieses Alter erreicht, wird die Veränderung seiner Umgebung wenig positive Auswirkungen auf seinen Charakter und seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, haben, da er während seines Lebens zu sehr in die materielle Welt vertieft war. Ein Muslim sollte stattdessen die Zeit, die ihm gewährt wurde, nutzen, anstatt zu zögern, indem er Allah, dem Erhabenen, gehorcht, was bedeutet, seine Gebote zu erfüllen, seine Verbote zu meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Wer sich so verhält, wird die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dadurch wird sichergestellt, dass er in beiden Welten Frieden und Erfolg erlangt, unabhängig davon, wie lange er lebt. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Wer seine Zeit jedoch nicht richtig nutzt, wird feststellen, dass er sie mit nutzlosen Dingen vergeudet, was ihn daran hindert, in beiden Welten Frieden und Erfolg zu erlangen, da er seine Ressourcen nicht auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Wer seine Zeit nicht richtig nutzt, wird am Tag des Jüngsten Gerichts ebenfalls zutiefst bereuen, insbesondere wenn man die Belohnung derjenigen sieht, die ihre Zeit richtig genutzt haben.

Die nächste Frage, die im Haupthadith gestellt wird, betrifft ihr Wissen und was sie damit gemacht haben. Es ist wichtig, dass Muslime danach streben, nützliches weltliches und religiöses Wissen zu erwerben und, noch

wichtiger, danach zu handeln, um ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse ihrer Angehörigen gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen und um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen und die Rechte der Menschen richtig zu erfüllen. Wer unwissend bleibt oder sein Wissen nicht umsetzt, wird in keiner der beiden Welten Erfolg haben. Eine Person wird ihr gewünschtes Ziel nur erreichen, wenn sie zuerst den richtigen Weg findet und ihn dann beschreitet. Aber wenn eine Person den richtigen Weg nicht findet, d. h. Wissen erlangt, oder ihn nicht beschreitet, d. h. nach ihrem Wissen handelt, wird sie ihr gewünschtes Ziel, d. h. Erfolg in weltlichen und religiösen Angelegenheiten, nicht erreichen. Nützliches Wissen, nach dem gehandelt wird, führt zu allem Guten, wohingegen der Missbrauch von Wissen in beiden Welten zu Problemen führt.

Die dritte und vierte Frage, die den Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts gestellt wird, dreht sich speziell um ihren Reichtum, wie sie ihn verdient und wie sie ihn ausgegeben haben. Erstens müssen Muslime sicherstellen, dass sie nur rechtmäßigen Reichtum erwerben und zweifelhaften oder unrechtmäßigen Reichtum vermeiden. Unrechtmäßiger Reichtum führt nur zur Ablehnung aller rechtschaffenen Taten. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, angedeutet. Wenn die Grundlage einer Person auf dem Unrechtmäßigen basiert, wird alles, was daraus entsteht, als unrechtmäßig betrachtet und daher von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt. So wie die innere Grundlage des Islam die Absicht einer Person ist, ist die äußere Grundlage des Islam das Erlangen und Verwenden des Rechtmäßigen. Ein Muslim kann rechtmäßigen Reichtum erwerben und ihn für rechtmäßige Dinge ausgeben, wie zum Beispiel die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse und der Bedürfnisse seiner Angehörigen ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Reichtum kann für eine Person in beiden Welten ein großer Segen sein, wenn er richtig erworben und ausgegeben wird. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, wird es für sie in beiden Welten zu großem Bedauern führen. Aus diesem Grund warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm,

in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6444, dass die Reichen am Tag des Jüngsten Gerichts wenig Gutes haben werden, außer denen, die auf eine Weise ausgegeben haben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Bevor man für nutzlose Dinge Geld ausgibt, sollte man darüber nachdenken, dass man die große Belohnung verpasst, die denen gewährt wird, die ihr Vermögen am Tag des Jüngsten Gerichts richtig ausgeben. Dadurch wird sichergestellt, dass sie nur auf eine Weise ausgeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und sündige und nutzlose Ausgaben vermeiden.

Die letzte Frage betrifft den eigenen Körper und wie man ihn benutzt. Ein Muslim muss daher jedes Organ seines Körpers, wie zum Beispiel sein Seh- und Hörvermögen, auf die richtige Weise benutzen, wie es der Islam vorschreibt. Das ist wahre Dankbarkeit und führt daher zu weiteren Segnungen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7:

„Und [gedenke], als dein Herr verkündete: ‚Wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss mehren…‘“

Man muss sicherstellen, dass man böse und eitle Reden vermeidet, da Letzteres am Tag des Jüngsten Gerichts sehr bereut wird und oft zu böser Rede führt. Man sollte das Gute sagen oder schweigen.

Darüber hinaus müssen sie ihre körperliche Kraft auf eine Weise einsetzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, bevor sie eines Tages ihre Kraft

verlieren und nicht mehr in der Lage sind, rechtschaffene Taten zu vollbringen. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der seine Kraft auf die richtige Weise einsetzt, in Zeiten der Schwäche von Allah, dem Erhabenen, unterstützt wird. Tatsächlich wird demjenigen, der seine Gesundheit richtig einsetzt, die gleiche Belohnung gewährt, wenn er krank wird, selbst wenn er nicht mehr dieselben guten Taten vollbringt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, Nummer 500, zu finden ist.

Schließlich muss ein Muslim körperliche und verbale Verletzungen von sich selbst und dem Besitz anderer fernhalten, da dies ein Zeichen eines wahren Muslims und Gläubigen ist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan An Nasai, Nummer 4998, zu finden ist.

Das Jenseits - 2

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 1376, zu finden ist, empfiehlt der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) einige rechtschaffene Taten, von denen ein Muslim auch nach seinem Tod noch profitiert, nämlich fortwährende Almosen, nützliches Wissen und ein rechtschaffenes Kind, das für seine verstorbenen Eltern betet.

Es ist wichtig zu verstehen, dass weltliche Hinterlassenschaften kommen und gehen. Wie viele reiche und mächtige Menschen haben riesige Reiche aufgebaut, die kurz nach ihrem Tod wieder zerrissen und vergessen wurden? Die wenigen Spuren, die von einigen dieser Hinterlassenschaften hinterlassen wurden, bestehen nur, um die Menschen zu warnen, nicht in ihre Fußstapfen zu treten. Ein Beispiel dafür ist das große Reich des Pharaos. Der Islam lehrt Muslime nicht nur, Segen in Form rechtschaffener Taten ins Jenseits vorauszuschicken, sondern er lehrt Muslime auch, ein schönes Erbe zu hinterlassen, von dem sie und andere Menschen profitieren können. Leider sind viele Muslime so besorgt um ihren Reichtum und ihr Eigentum, dass sie am Ende nur Dinge hinterlassen, die ihnen nicht im Geringsten nützen. Jeder Muslim sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, er hätte noch genügend Zeit, um sich ein eigenes Erbe aufzubauen, denn der Zeitpunkt des Todes ist unbekannt und bricht oft unerwartet über die Menschen herein. Heute ist der Tag, an dem ein Muslim wirklich über das Erbe nachdenken sollte, das er hinterlassen wird, und wenn es rechtschaffen ist, sollte er Allah, den Erhabenen, dafür preisen, dass er ihm die Kraft dazu gegeben hat. Aber wenn es etwas ist, das ihm keinen Nutzen bringt, dann sollte er etwas vorbereiten, das ihm nach seinem Tod Nutzen bringt, damit er nicht nur Gutes ins Jenseits schickt, sondern auch Gutes hinterlässt. Es ist zu hoffen, dass derjenige,

der auf diese Weise von Gutem umgeben ist, von Allah, dem Erhabenen, vergeben wird.

Die im Haupthadith erwähnte fortwährende Wohltätigkeit umfasst alles, wovon die Schöpfung weiterhin profitiert, wie zum Beispiel ein Wasserbrunnen. Solange die Schöpfung davon profitiert, wird der Spender auch nach seinem Tod weiterhin belohnt.

Nützliches Wissen umfasst sowohl weltliches als auch religiöses Wissen, das den Menschen zugute kommt. Gemäß dem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 3641, ist es die Tradition aller Heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, nützliches Wissen zu hinterlassen. Daher müssen Muslime sich bemühen, sich auf die Erfüllung dieser Tradition zu konzentrieren, anstatt sich darauf zu konzentrieren, Reichtum und Besitz zu hinterlassen. Dieser Teil des Haupthadith ermutigt einen auch, nützliches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, da man zuerst lernen muss, bevor man andere lehren kann. Wenn man Schwierigkeiten hat, zu lernen und zu lehren, sollte man organisieren, dass jemand anderes lernt und lehrt, beispielsweise indem man einen Wissensschüler sponsert. Dadurch wird sichergestellt, dass man einen vollen Anteil an dem nützlichen Wissen erhält, das dieser Wissensschüler verbreitet.

Der letzte Punkt, der im Haupthadith erwähnt wird, kann nur erfüllt werden, wenn man sein Kind gemäß den islamischen Lehren erzieht. Andernfalls wird man sich nicht die Mühe machen, aufrichtig für die verstorbenen Eltern zu beten. Der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, mit gutem Beispiel voranzugehen. Das bedeutet, dass Eltern die islamischen Lehren

lernen und danach handeln und ein praktisches Vorbild für ihre Kinder sein müssen. Wer sich so verhält, wird feststellen, dass sein Kind ihm während seines Lebens und nach seinem Tod ein Segen sein wird, da es regelmäßig aufrichtig für sie betet.

Das Jenseits - 3

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6442, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass der wahre Reichtum eines Menschen das sei, was er ins Jenseits schicke, wohingegen das, was er hinterlasse, in Wirklichkeit der Reichtum seiner Erben sei.

Für Muslime ist es wichtig, so viele Segnungen wie möglich, wie beispielsweise ihren Reichtum, ins Jenseits zu senden, indem sie ihn auf eine Weise verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dazu gehört, für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Angehörigen auszugeben, ohne verschwenderisch, übertrieben oder extravagant zu sein. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari, Nummer 4006, zu finden ist.

Wenn ein Muslim seine Segnungen jedoch nicht richtig nutzt, wird er in beiden Welten zu einer Quelle von Stress und Bestrafung, da er Allah, den Erhabenen, vergessen hat. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Und wenn sie diese Güter horten und sie ihren Erben hinterlassen, werden sie für deren Erwerb zur Rechenschaft gezogen, auch wenn andere sie nach ihrem Weggang genießen werden. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, angedeutet.

Wenn ihre Erben die Segnungen richtig verwenden, werden sie zudem von Allah, dem Erhabenen, belohnt, während derjenige, der sie erhalten hat, am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen dasteht. Oder wenn ihre Erben die Segnungen missbrauchen, wird dies sowohl für denjenigen, der die Segnungen erhalten hat, als auch für ihre Erben ein großes Bedauern sein, insbesondere, wenn sie ihren Erben, beispielsweise ihren Kindern, nicht beigebracht haben, wie man die Segnungen richtig verwendet, da dies ihre Pflicht war. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, zu finden ist.

Ein Muslim muss bedenken, dass seine Familie und alle weltlichen Segnungen, die er angehäuft hat, ihn mit dem Grab verlassen werden und nur seine Taten ihm verbleiben. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6514, gewarnt. Daher müssen sie ihre weltlichen Segnungen in gute Taten umwandeln, indem sie sie auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, sodass sie sie mit in ihr einsames Grab nehmen.

Muslime sollten daher ihre Verantwortung gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen erfüllen und sicherstellen, dass sie den Rest ihrer Segnungen mit ins Jenseits nehmen, indem sie sie richtig verwenden, wie es der Islam vorschreibt. Andernfalls werden sie ein stressiges Leben in dieser Welt führen, selbst wenn sie die ganze Welt besitzen, da Allah, der Erhabene, der Herrscher der Herzen, nur denen Seelenfrieden gewährt, die ihre weltlichen Segnungen auf eine Weise verwenden, die Ihm gefällt, und sie werden am Tag des Jüngsten Gerichts mit leeren Händen und voller Reue zurückbleiben. Kapitel 18 Al Kahf, Verse 103-104:

„Sprich: „Sollen wir [die Gläubigen] dir die größten Verlierer hinsichtlich [ihrer] Taten mitteilen? [Sie sind] diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie in ihrer Arbeit Gutes tun.““

Das Jenseits - 4

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2559, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass das Paradies von Härten und die Hölle von Begierden umgeben sei.

Das bedeutet, dass der Weg zum Paradies mit Schwierigkeiten und Härten verbunden ist. In den meisten Fällen kann ein Mensch in dieser Welt nichts Gutes erreichen, ohne Schwierigkeiten zu überwinden, wie zum Beispiel seine Energie aufzuwenden. Wie kann man dann glauben, dass man das Paradies erreichen kann, ohne Schwierigkeiten zu begegnen? Wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, wird man feststellen, dass die Rechtschaffenen immer Schwierigkeiten begegneten, aber da sie wussten, dass der Weg zum Paradies Schwierigkeiten bereithielt, richteten sie ihren Fokus auf das Ziel und nicht auf die Schwierigkeiten. Tatsächlich erklärte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal in einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2472, zu finden ist, dass niemand mehr geprüft wurde als er. Daher müssen Muslime erkennen, dass das Aufeinandertreffen mit einigen Schwierigkeiten in dieser Welt ein äußerst geringer Preis ist, um die dauerhafte Glückseligkeit des Paradieses zu erlangen. Daher sollten sie sich in jeder leichten Zeit ständig auf ihr Ziel konzentrieren, sodass sie Dankbarkeit empfinden, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Und sie sollten sich in jeder schwierigen Zeit auf ihr Ziel konzentrieren, indem sie Geduld üben, was bedeutet, Klagen zu vermeiden und in Wort und Tat aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bewahren.

Der Weg zur Hölle ist voller Wünsche. Dies zeigt, wie wichtig es ist, Allah, dem Erhabenen, jederzeit gehorsam zu sein, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote ignoriert und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Auch wenn es nicht ungesetzlich ist, in dieser Welt rechtmäßige Freuden zu genießen, sollte ein Muslim diese so weit wie möglich einschränken, da diese rechtmäßigen Wünsche oft zu ungesetzlichen Wünschen führen. Aus diesem Grund rät ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 1205, dass derjenige, der sich auf diese Weise verhält, seinen Glauben und seine Ehre bewahren wird. Ein Muslim sollte niemals seinen eigenen Wünschen oder den Wünschen anderer nachgeben, wenn dies bedeutet, dass er Allah, dem Erhabenen, ungehorsam wird, da die Freude an der Erfüllung von Wünschen schnell verschwindet, während die Reue und die mögliche Strafe lange anhalten werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein erfüllter Wunsch einem kein besseres Gefühl gibt, wenn man in der Hölle landet. Und eine Schwierigkeit, der man gegenübersteht, wird einem kein schlechtes Gefühl geben, wenn man im Paradies landet.

Das Jenseits - 5

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7232, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts in demselben Zustand auferstehen werden, in dem sie auf der Erde gestorben sind.

Das bedeutet: Wenn jemand im Guten stirbt, wird er im Guten auferstehen. Wenn er aber im Bösen stirbt, wird er auf böse Weise auferstehen.

Ein Muslim sollte nicht in Achtlosigkeit leben, indem er glaubt, dass sein Glaube an den Islam ihm garantiert, dass er sterben und daher am Tag des Jüngsten Gerichts in gutem Zustand auferstehen wird. Wenn er weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist und dann in diesem Zustand stirbt, ohne aufrichtig zu bereuen, wird er in bösem Zustand auferstehen. Man muss kein Gelehrter sein, um zu bestimmen, was dieser Person am Tag des Jüngsten Gerichts widerfahren wird.

Aus diesem Hadith kann man schließen, dass sie in demselben Zustand sterben werden, in dem sie gelebt haben. Das heißt, wenn sie in Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gelebt haben, indem sie Seine Gebote aufrichtig befolgt, Seine Verbote missachtet und ihrem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig entgegengetreten sind, dann werden sie in

gutem Zustand sterben und daher in gutem Zustand auferstehen, was beinhaltet, dass sie mit den Rechtschaffenen auferstehen, da sie praktisch in deren Fußstapfen getreten sind. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3688, angedeutet.

Ein Muslim sollte daher nicht den Weg zur Hölle beschreiten, indem er Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, was bedeutet, dass er die Segnungen, die er ihm gewährt hat, missbraucht und glaubt, dass er irgendwie in einem guten Zustand wieder auferstehen und sich so den Frommen im Paradies anschließen wird. Kapitel 20 Taha, Verse 124-126:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen.“ Er wird sagen: „Mein Herr, warum hast Du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war?“ Er wird sagen: „So kamen Unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein.““

Das Jenseits - 6

In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7420, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der einzige Reichtum, den man wirklich besitzt, an drei Dinge geknüpft sei.

Der erste ist, wie viel eine Person von ihrem Vermögen für den Erwerb und Verzehr von Nahrungsmitteln ausgibt. Ein Muslim sollte vernünftig für Nahrungsmittel ausgeben, ohne Übermaß, Verschwendung oder Extravaganz, da dies als Sünde angesehen werden kann. Kapitel 7 Al A'raf, Vers 31:

„… und esst und trinkt, doch übertreibt es nicht. Wahrlich, Er liebt die Übermaßenden nicht.“

Für Muslime ist es von entscheidender Bedeutung, nur das Erlaubte zu konsumieren, da das Gebet zurückgewiesen wird, wenn man das Verbotene konsumiert, wie es in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2346, heißt. Wenn das Gebet zurückgewiesen wird, wie kann dann der Rest der eigenen Taten von Allah, dem Erhabenen, akzeptiert werden? Tatsächlich weist ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, darauf hin, dass jede gute Tat, die auf Verbotenem beruht, zurückgewiesen wird. So wie die innere Grundlage des Islam die eigene Absicht ist, so ist die äußere Grundlage des Islam das Erlangen und Anwenden des Erlaubten.

Und schließlich sollte sich ein Muslim die Einstellung aneignen, einfache Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, sodass er isst, um zu leben, und nicht lebt, um zu essen, wodurch er ständig durch seinen Magen von wichtigeren Aufgaben und Pflichten abgelenkt wird.

Das nächste, wofür man seinen wahren Reichtum ausgibt, ist seine Kleidung. Auch hier sollte ein Muslim Extravaganz und Verschwendung vermeiden, da diese Menschen als die Geschwister des Teufels bezeichnet werden. Kapitel 17 Al Isra, Vers 27:

„In der Tat sind die Verschwender Brüder des Teufels …“

Ein Muslim sollte sich über schöne, saubere und einfache Kleidung freuen, da dies ein Aspekt des Glaubens ist, wie aus einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, hervorgeht. Der Islam ist nicht gegen ein schönes Erscheinungsbild, aber man muss verstehen, dass man dies leicht erreichen kann, ohne viel Geld oder Zeit aufzuwenden. Die Hingabe an ein schönes Erscheinungsbild darf einen niemals von seinen Pflichten und Verantwortlichkeiten abhalten. Die Wahrheit ist, dass man umso mehr Extravaganz in anderen Aspekten seines Lebens an den Tag legt, wie etwa bei seinem Auto, seinem Zuhause und seinem Essen. Dies wird einen daran hindern, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies führt zu Schwierigkeiten in beiden Welten. Kapitel 20 Taha, Vers 124:

„Und wer sich von Meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes [d. h. schwieriges] Leben bevorstehen, und Wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln [d. h. auferwecken].“

Der endgültige Reichtum, den eine Person wirklich besitzt, ist das, was sie ins Jenseits mitnimmt, indem sie es auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dazu gehört, dass man gemäß den Lehren des Islam für seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer ausgibt, die von ihm abhängig sind, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Dazu gehören alle Segnungen, die einem gewährt wurden, nicht nur Reichtum. Je mehr man diese Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, desto mehr Frieden und Erfolg wird man in beiden Welten erlangen. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist – dem werden Wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und Wir werden ihnen gewiss ihren Lohn [im Jenseits] entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten.“

Abschließend sollte sich ein Muslim daran erinnern, dass die ersten beiden Dinge bereits von Allah, dem Erhabenen, garantiert wurden, da sie Teil ihrer Versorgung sind, die sich nicht ändern kann und ihnen über fünfzigtausend Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer

6748, zu finden ist. Daher sollten sie bei der Suche nach ihnen gemäßigt sein und sich stattdessen mehr auf den letzten Aspekt konzentrieren. Alle anderen Formen des Erwerbs und der Verwendung von Reichtum gehören in Wirklichkeit nicht einer Person und bleiben anderen zum Genießen überlassen, auch wenn sie am Tag des Jüngsten Gerichts dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

Das Jenseits - 7

In einem Hadith, der in Sahih Muslim, Nummer 2864, zu finden ist, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass die Sonne am Tag des Jüngsten Gerichts bis auf drei Kilometer an die Schöpfung heranrücken werde. Dies werde dazu führen, dass die Menschen entsprechend ihrer Taten während ihres Lebens auf der Erde zu schwitzen beginnen. Manchen Menschen werde der Schweiß bis zu den Knöcheln reichen, manchen bis zu den Knien und anderen bis zum Mund.

Man muss sich nur an die Zeiten erinnern, in denen sie extremem Sommerwetter ausgesetzt waren und wie die Hitze ihre Einstellung und ihr Verhalten beeinflusst hat, um zu ermessen, wie schwierig die Situation am Tag des Jüngsten Gerichts sein wird, wenn ihnen die Sonne so nahe gebracht wird. Dies zeigt, dass diejenigen, die sich hart anstrengen und sich aufrichtig bemühen, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und ihrem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten, am Tag des Jüngsten Gerichts Entspannung finden werden. Aber diejenigen, die faul waren, sich entspannten und die Segnungen missbrauchten, die ihnen während ihres Lebens auf Erden zuteil wurden, werden am Tag des Jüngsten Gerichts großem Stress ausgesetzt sein. Einfach gesagt: Wer sich hier anstrengt, wird sich dort entspannen, aber wer sich hier entspannt, wird sich dort unter Schwierigkeiten anstrengen.

So wie die Menschen in dieser materiellen Welt hart dafür arbeiten, ein angenehmes Leben und sogar einen angenehmen Ruhestand zu erreichen, obwohl das Erreichen des Rentenalters nicht garantiert ist, sollten Muslime in dieser Welt noch härter arbeiten, indem sie Allah, dem Erhabenen, gehorchen und die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Ihm gefällt, damit sie in dieser Welt und an dem Tag, der garantiert kommen wird, Frieden und Wohlstand erlangen können. Es ist ein Zeichen großer Unwissenheit, nach einem Tag zu streben, den man vielleicht nie erreicht, nämlich dem Tag der Rente, und nicht nach einem Tag zu streben, den man garantiert erreichen und erleben wird, nämlich dem Tag des Jüngsten Gerichts.

Das Jenseits - 8

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 484, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass die Person, die ihm am Tag des Jüngsten Gerichts am nächsten stehen wird, diejenige sein wird, die ihm die meisten Segnungen und Grüße übermittelt.

Im Heiligen Quran wird befohlen, dem Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mündlich Segenswünsche und Grüße zu übermitteln. In zahlreichen Hadithen wird dazu geraten, wie zum Beispiel in Sahih Bukhari, Nummer 3370. Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 56:

„Wahrlich, Allah segnet den Propheten, und Seine Engel [bitten Ihn darum]. Ihr Gläubigen, bittet [Allah um] seinen Segen und bittet [Allah um] Frieden."

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jemand, der ihm auf korrekte Weise Segen und Grüße übermitteln möchte, seine Worte durch Taten untermauern muss, indem er seine Traditionen lernt und danach handelt. Er sollte die Priorität seiner Traditionen nicht nach seinen Wünschen neu ordnen. Dies ist in der Tat der erste Schritt, der es einem ermöglicht, einen weiteren Vers des Heiligen Quran zu erfüllen, Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich [der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm]: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, [so] wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …““

Wenn man diese Einstellung beibehält, kann man der Vorbereitung auf das Jenseits Vorrang vor dieser materiellen Welt einräumen, ohne die weltlichen Pflichten zu vernachlässigen. Das heißt, sie zeigt einem, wie man die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig nutzt, um seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen zu erfüllen. Dazu gehört, die eigenen Bedürfnisse und die der Menschen, die von einem abhängig sind, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz zu erfüllen. So kann man sich in jeder Situation richtig zurechtfinden, egal ob es gute oder schlechte Zeiten sind, ohne sich zu sehr der materiellen Welt, den eigenen Wünschen oder anderen Menschen zu widmen. Diese Einstellung ermöglicht es, allem und jedem den rechtmäßigen Platz in seinem Leben zu geben, ohne etwas oder irgendeine Person zu vernachlässigen oder sich übermäßig zu widmen.

Allah, der Erhabene, hätte im Leben des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, kein Beispiel gesetzt, dem man nicht folgen und das man nicht annehmen konnte. Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 21:

„Wahrlich, im Gesandten Allahs hat es für euch ein hervorragendes Vorbild gegeben für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den Jüngsten Tag setzt und Allahs oft gedenkt.“

Jeder Mensch kann dies gemäß seinem eigenen Potenzial erreichen, aber dies erfordert aufrichtige Anstrengungen, die durch Taten unterstützt werden. Dies ist die wahre Bedeutung, wenn man dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Segen und Grüße sendet. Wer sich auf diese Weise verhält, beweist praktisch seine Liebe zum Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und wird infolgedessen im Jenseits mit ihm vereint sein. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3688, angedeutet.

Das Jenseits - 9

In einem Hadith, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2460, zu finden ist, wies der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass ein Grab entweder ein Garten des Paradieses oder eine Höllengrube sei. Dieser Hadith erklärt weiter, dass das Grab eines erfolgreichen Gläubigen breiter und bequemer wird, wenn er in sein Grab gelegt wird, wohingegen das Grab eines sündigen Menschen extrem eng und schädlich für ihn wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass in Wirklichkeit jeder Mensch den Garten des Paradieses oder die Hölle mitnimmt, wenn er diese Welt in Form seiner Taten verlässt. Wenn ein Muslim Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, dann wird dies sicherstellen, dass er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies wird sicherstellen, dass er die erforderlichen Taten erbringt, um sein Grab in einen Garten des Paradieses zu verwandeln. Aber wenn er Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht, dann werden seine Sünden die Hölle erschaffen, in der er bis zum Tag des Jüngsten Gerichts ruhen wird.

Daher müssen Muslime heute handeln und dürfen diese Vorbereitungen nicht verzögern, da der Zeitpunkt des Todes unbekannt ist und oft plötzlich eintritt. Auf einen Morgen zu warten, den man vielleicht nicht mehr erlebt, ist dumm und führt nur zu Bedauern. So wie eine Person viel Energie und Zeit darauf verwendet, ihr Zuhause in dieser Welt zu

verschönern, das Zuhause, in dem sie nur für kurze Zeit bleiben wird, muss sie sich mehr anstrengen, ihr Grab zu verschönern, da die Reise dorthin unvermeidlich ist und der Aufenthalt dort sehr lang ist. Und wenn man in seinem Grab leidet, wird das, was folgt, nur noch schlimmer sein. Dies wurde in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4267, gewarnt. Man darf nie vergessen, dass die Menschen und weltlichen Dinge, wie ihr Geschäft, denen sie die meiste Energie widmen, sie verlassen werden, wenn sie ihr Grab erreichen. Nur ihre Taten werden sie begleiten, dieselben Taten, die bestimmen, ob sie in einen Garten des Paradieses oder in die Hölle gebracht werden.

Schließlich darf man sich nicht täuschen lassen und annehmen, dass der eigene Glaube ausreicht, um sich den Garten des Paradieses zu sichern. Glaube ist ein innerer Zustand, der sich äußerlich in den eigenen Taten widerspiegeln muss. Dies ist, was der Kenner der Herzensinhalte befohlen hat. Kapitel 16 An Nahl, Vers 97:

„Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden Wir im Jenseits gewiss ihren Lohn geben, entsprechend dem Besten, was er zu tun pflegte.“

Und die Wahrheit ist, dass der Glaube wie ein Baum ist. Er muss durch rechtschaffene Taten gegossen und genährt werden. Wenn man seine Glaubenspflanze nicht nährt, kann es gut sein, dass sie verdorrt, bevor man sein Grab erreicht.

Das Jenseits - 10

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 103, warnte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jeder, dessen Taten am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, unter die Lupe genommen werden, bestraft wird.

Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass der Genuss der erlaubten Freuden dieser materiellen Welt zwar nicht verboten ist, aber oft zu Unerlaubtem führt. Zum Beispiel ist eitle Rede normalerweise der erste Schritt vor sündiger Rede. Außerdem gilt: Je mehr man sich unnötigen, erlaubten Dingen hingibt, desto länger wird man am Tag des Jüngsten Gerichts zur Rechenschaft gezogen. Man sollte bedenken, dass der Tag des Jüngsten Gerichts ein schwieriger Tag sein wird. Zum Beispiel wird die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung herangeführt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, zu finden ist. Während man auf seine Rechenschaft wartet und während des Jüngsten Gerichts wird einem die Hölle von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Je länger also jemand Rechenschaft ablegen muss, desto mehr Stress wird er ertragen müssen. Auch wenn ein Muslim von Allah, dem Erhabenen, vergeben und gerettet werden kann, gilt dennoch: Je länger seine Rechenschaft ablegen muss, desto mehr Stress wird er ertragen müssen. Da der Tag des Jüngsten Gerichts gemäß dem Heiligen Quran fünfzigtausend Jahre dauern wird, macht es keinen Sinn, ein paar Jahrzehnte rechtmäßiger Freuden zu genießen, wenn man dafür an einem Tag, der so lange dauert, einer schweren Rechenschaftspflicht gegenübersteht. Kapitel 70 Al Ma'arij, Vers 4:

„… während eines Tages, dessen Dauer fünfzigtausend Jahre beträgt.“

Es ist daher am besten, ein einfaches Leben zu führen, um die eigene Verantwortung am Tag des Jüngsten Gerichts zu minimieren. Dies ist einer der Gründe, warum der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4118, darauf hinwies, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens ist. Ein einfaches Leben wird dazu führen, dass die ärmeren Muslime 500 Jahre vor den reichen Muslimen ins Paradies kommen, da sie weniger zahlen müssen. Dies wird in einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4122, bestätigt. Wenn man bedenkt, dass die Menschen im Allgemeinen nicht älter als 80 Jahre werden, ist es dann sinnvoll, ein genussvolles Leben zu führen, wenn man dadurch 500 Jahre später ins Paradies kommt? Dies setzt natürlich voraus, dass man das Paradies direkt betritt, ohne vorher in der Hölle bestraft zu werden.

Ein Muslim muss immer daran denken, dass er umso mehr Stress in dieser Welt erfährt, je mehr er sich an rechtmäßigen weltlichen Dingen ergötzt, desto mehr wird er davon abgelenkt, sich auf das Jenseits vorzubereiten, was bedeutet, die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und desto schwerer wird seine Rechenschaftspflicht am Tag des Jüngsten Gerichts sein. Wer dagegen ein einfaches Leben führt, bei dem er weltliche Dinge gemäß seinen Bedürfnissen und Pflichten ohne Verschwendung, Maßlosigkeit und Extravaganz erwirbt und nutzt, wird geistigen und körperlichen Frieden erlangen und ermutigt sein, sich praktisch auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, was zu einer leichteren endgültigen Abrechnung führt. Man muss kein Gelehrter sein, um zu bestimmen, welcher Weg der beste ist.

Das Jenseits - 11

In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1372, bestätigte der Heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass es im Grab eine Bestrafung gibt.

Viele Verse und Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, behandeln dieses Stadium, dem alle Menschen in irgendeiner Form oder Gestalt begegnen werden. Da es unvermeidlich ist, müssen sich Muslime darauf vorbereiten, denn das Licht oder die Dunkelheit des Grabes kommt nicht aus dem Grab selbst. Es sind die Taten eines Menschen, die sein Grab entweder verdunkeln oder erhellen. Ebenso sind es die Taten eines Menschen, die bestimmen, ob er im Grab Strafe oder Gnade erfährt. Die einzige Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, ist Frömmigkeit, die darin besteht, die Gebote Allahs des Erhabenen zu erfüllen, seine Verbote zu meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig entgegenzutreten. Dadurch wird sichergestellt, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah dem Erhabenen gefällt. Diese rechtschaffenen Taten werden einen mit der Erlaubnis und Gnade Allahs des Erhabenen vor der Strafe des Grabes bewahren.

Es ist merkwürdig, dass ein Muslim so viel Zeit, Energie und Vermögen darauf verwendet, sein weltliches Heim gemütlich einzurichten, obwohl sein Aufenthalt in dieser Welt nur von kurzer Dauer ist, während er der Gemütlichkeit seines Grabes kaum Beachtung schenkt, obwohl der Aufenthalt im Grab lang und ernster ist.

Muslime gehen oft zu Friedhöfen, um ihre Verwandten und Freunde zu begraben. Aber nur sehr wenige sind sich wirklich darüber im Klaren, dass sie eines Tages, früher oder später, an der Reihe sein werden. Obwohl die Mehrheit der Muslime den Großteil ihrer Bemühungen darauf verwendet, ihre Familie zufriedenzustellen und durch rechtschaffene Taten Reichtum zu erlangen, anstatt Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, dass diese beiden Dinge, denen Muslime den Vorrang einräumen, sie an ihrem Grab verlassen werden und nur ihre Taten ihnen bleiben werden. Daher ist es für einen Muslim sinnvoll, rechtschaffenen Taten den Vorrang vor der Zufriedenheit seiner Familie und dem Anhäufen übermäßigen Reichtums einzuräumen. Das bedeutet nicht, dass man seine Familie und seinen Reichtum im Stich lassen sollte. Aber es bedeutet, dass man seine Pflicht gegenüber seiner Familie gemäß den Lehren des Islam erfüllen sollte, ohne zu übertreiben, indem man seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, vernachlässigt, und nur den Reichtum erlangt, den man benötigt, um dies zu erreichen. Wenn dies richtig getan wird, wird es ebenfalls zu einer rechtschaffenen Tat. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 4006, zu finden ist. Man sollte seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, niemals wegen seiner Familie oder seines Reichtums vernachlässigen, da dies nur zu einem isolierten, einsamen und dunklen Grab führen wird. Kapitel 20 Taha, Vers 55:

„Aus ihr [der Erde] haben Wir euch erschaffen, und in sie werden Wir euch zurückbringen, und aus ihr werden Wir euch ein anderes Mal herausholen.“

Das Jenseits - 12

In einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 3120, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass jedem Menschen im Grab drei Fragen gestellt werden.

Die erste Frage lautet: Wer ist dein Herr? Um diese Frage richtig beantworten zu können, muss ein Muslim nicht nur an Allah, den Erhabenen, glauben, sondern diesen Glauben auch durch Taten beweisen. Dies kann nur erreicht werden, indem man Seine Gebote befolgt, Seine Verbote missachtet und Seine Gebote mit Geduld erträgt. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Genau dieser Beweis wird einen Muslim im Grab unterstützen, wenn er mit dieser Frage konfrontiert wird. Es ist wichtig zu beachten, dass sogar einige Nichtmuslime an Allah, den Erhabenen, glauben, diese Frage jedoch nicht richtig beantworten können, da sie die ihnen gewährten Segnungen während ihres Lebens auf der Erde nicht auf eine Weise genutzt haben, die Ihm gefiel. Wenn es ausreichen würde, nur an Ihn zu glauben, dann würden diese Nichtmuslime diese Frage beantworten. Aber es ist ziemlich offensichtlich, dass sie keinen Erfolg haben werden.

Die nächste Frage lautet: Welcher Religion gehören Sie an? Wenn ein Muslim diese Frage richtig beantworten möchte, muss er nicht nur an den Islam glauben, sondern seine Lehren auch praktisch in seinem Alltagsleben umsetzen. Dies beinhaltet das aufrichtige Streben, die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) zu verstehen und danach zu handeln. Aus diesem Grund ist es gemäß einem Hadith in Sunan Ibn

Majah, Nummer 224, für alle Muslime zur Pflicht geworden, nützliches Wissen zu erwerben. Dem Islam zu folgen geht über die wenigen obligatorischen Pflichten hinaus und beinhaltet das Handeln nach seinen Lehren in jedem Aspekt des Lebens, wie etwa im sozialen, finanziellen, beruflichen und persönlichen Leben.

Die letzte Frage gemäß diesem Hadith lautet: „Wer ist Ihr Prophet?“ Es ist wichtig zu beachten, dass sogar einige der vergangenen Nationen an ihre Propheten glaubten, Friede sei mit ihnen, aber da sie nicht richtig in ihre Fußstapfen traten, werden sie diese Frage nicht richtig beantworten können. Wenn ein Muslim diese Frage richtig beantworten möchte, muss er seinen Glauben an den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, nicht nur verbal bekunden, sondern aktiv seine Traditionen und Lehren lernen und danach handeln. Dies ist der eigentliche Zweck der Entsendung heiliger Propheten, Friede sei mit ihnen, nämlich ihnen praktisch zu folgen. Kapitel 33 Al Ahzab, Vers 21:

„Wahrlich, im Gesandten Allahs hat es für euch ein hervorragendes Vorbild gegeben für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den Jüngsten Tag setzt und Allahs oft gedenkt.“

Die Barmherzigkeit, Liebe und Vergebung Allahs, des Erhabenen, die einem Muslim helfen wird, diese Frage richtig zu beantworten, kann nur durch diese Methode erlangt werden. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Und Allah ist allverzeihend und barmherzig.““

Abschließend kann gesagt werden, dass man die Fragen einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung nicht erfolgreich beantworten kann, ohne sich durch Studium und Wiederholung praktisches Wissen anzueignen. Ebenso wenig kann man die Fragen des Grabes erfolgreich beantworten, ohne die Lehren des Heiligen Qur‘an und die Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) in jedem Aspekt seines Lebens praktisch zu lernen und danach zu handeln.

Das Jenseits - 13

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über die verschiedenen Schwierigkeiten und Zeiten der Erleichterung nach, denen Menschen im Laufe ihres Lebens begegnen. Es gibt Dinge, an die sich ein Muslim erinnern kann, um seinen Fokus auf den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu richten, was beinhaltet, Seine Gebote zu erfüllen, Seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. Eines dieser Dinge ist, sich an eine Tatsache zu erinnern, die durch einen Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7088, unterstützt wird. Er besagt, dass die Person, die im Paradies landet, nicht von den Schwierigkeiten betroffen sein wird, die sie während ihres Lebens auf der Erde erlebt hat. Und die Person, die in der Hölle landet, wird sich nicht besser fühlen, wenn sie an den Luxus erinnert wird, den sie während ihres Lebens auf der Erde genossen hat.

Man sollte sich nicht täuschen lassen und denken, das Jenseits sei wie diese Welt. In dieser Welt machen einem die Schwierigkeiten auch dann noch zu schaffen, wenn sie vorüber sind. Und die Momente, in denen man Luxus genossen hat, können einem selbst im Gefängnis ein besseres Gefühl geben. Im Jenseits ist das jedoch nicht der Fall. Ein Muslim sollte sich also daran erinnern, wenn er Schwierigkeiten gegenübersteht, denn er sollte wissen, dass es ihm überhaupt nichts ausmacht, wenn er im Paradies landet. Und Sünden, eitle Dinge und der Luxus dieser Welt werden ihm kein besseres Gefühl geben, wenn er in der Hölle landet.

Diese Haltung ist ein starker Mechanismus, der einen Muslim zum Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ermutigt, wenn er oft darüber nachdenkt.

Das Jenseits - 14

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über eine Person berichtet, deren Unternehmen bankrott ging, nachdem sie in Schwierigkeiten geraten war, und über die Reue, die sie darüber empfand. Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass sie sich jedes Mal, wenn sie irgendeine Art von weltlichem Versagen oder Reue erleben, an die Reue erinnern sollten, die die Menschen im Jenseits empfinden werden, wie zum Beispiel die in Kapitel 89 Al Fajr, Vers 24 erwähnte:

„Er wird sagen: „Oh, ich wünschte, ich hätte [etwas Gutes] für mein Leben vorausgeschickt.““

In dieser Welt wird auf das Bedauern immer eine neue Chance oder eine andere Möglichkeit folgen, die man nutzen kann, um wieder erfolgreich zu sein. Aber das Bedauern und Versagen im Jenseits kann nicht wieder gutgemacht werden, das heißt, es gibt keine zweite Chance in der nächsten Welt. Niemand wird die Möglichkeit haben, auf die Erde zurückzukehren, um anders zu handeln.

Daher sollte sich jeder Muslim mehr Gedanken über die Misserfolge machen, die er im Jenseits erleben könnte, als über die Misserfolge und

Reue in dieser Welt. Das bedeutet nicht, dass man nicht danach streben sollte, in dieser Welt rechtmäßigen Erfolg zu erzielen. Es bedeutet, dass man dem Erfolg im Jenseits immer Vorrang vor dem Erfolg in dieser Welt geben sollte. Dies ist eine wichtige Mentalität, die Muslime annehmen sollten, bevor sie an den Tag kommen, an dem ihnen das Nachdenken über ihre Misserfolge und Reue nicht im Geringsten hilft. Kapitel 89 Al Fajr, Vers 23:

„Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern, doch was wird ihm die Erinnerung nützen?“

Das Jenseits - 15

Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die Biografie einer berühmten Person berichtet. Was sie erreicht hat und was sie bereut.

Muslime sollten verstehen, dass Reue in zwei Kategorien eingeteilt werden kann. Die erste Kategorie sind Reuegefühle über weltliche Dinge, wie nicht geheiratet oder Kinder bekommen zu haben. Die zweite Kategorie sind Reuegefühle, die man im Grab und am Tag des Jüngsten Gerichts empfindet, wie zum Beispiel, dass man seine Ressourcen und Segnungen nicht besser genutzt hat, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Die weltlichen Reuegefühle, egal welcher Art, werden nie von Dauer sein, da sie entweder enden, wenn man seinen Wunsch erfüllt, seine Meinung ändert oder stirbt. Sie sind vorübergehender Natur, da man diese Art von Reue maximal bis zum Tod empfinden kann. Und sie sind nicht so bedeutsam, da diese Reuegefühle zwar zu Traurigkeit führen können, aber nicht zu schwerer Strafe oder Qual. Darüber hinaus enden diese Reuegefühle, wenn eine Person durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, das Paradies erreicht.

Andererseits sind die Reuegefühle im Jenseits langanhaltend, da die Zeit im Grab und am Tag des Jüngsten Gerichts viel länger sein wird als das Leben auf dieser Erde. Sie werden nicht enden, bis man das Paradies betritt, was möglicherweise nicht oder erst nach sehr langer Zeit geschieht,

da ein einziger Tag im Jenseits tausend Jahren auf der Erde entspricht. Kapitel 22 Al Hajj, Vers 47:

„…Und wahrlich, ein Tag bei deinem Herrn ist wie tausend Jahre derer, die du zählst.“

Schließlich sind diese Reuegefühle sehr bedeutsam, da sie durchaus zu schwerer Bestrafung und Qual im Jenseits führen können.

Daher sollte ein Muslim darüber nachdenken und nett zu sich selbst sein, indem er versucht, die möglichen Reuegefühle, die er im Grab und am Tag des Jüngsten Gerichts haben wird, zu beseitigen, bevor er versucht, die Reuegefühle dieser Welt zu beseitigen. Kapitel 89 Al Fajr, Verse 23-24:

„ Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern, doch was wird ihm die Erinnerung nützen? Er wird sagen: „Oh, hätte ich doch etwas Gutes vorausgeschickt, um mein Leben zu retten.““

Das Jenseits - 16

Viele Verse und Hadithe des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, behandeln dieses Stadium, dem alle Menschen in irgendeiner Form oder Gestalt gegenüberstehen werden. Da es unvermeidlich ist, müssen sich Muslime darauf vorbereiten, denn das Licht oder die Dunkelheit des Grabes kommt nicht aus dem Grab selbst. Es sind die eigenen Taten, die das Grab verdunkeln oder erhellen. Ebenso sind es die eigenen Taten, die bestimmen, ob einem im Grab Strafe oder Gnade bevorsteht. Die einzige Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, ist Allah dem Erhabenen zu gehorchen. Das bedeutet, die Gebote Allahs des Erhabenen zu erfüllen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. So wird sichergestellt, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah dem Erhabenen gefällt.

Muslime gehen oft zu Friedhöfen, um ihre Verwandten und Freunde zu begraben. Aber nur sehr wenige sind sich wirklich darüber im Klaren, dass sie eines Tages, früher oder später, an der Reihe sein werden. Obwohl die Mehrheit der Muslime den Großteil ihrer Bemühungen darauf verwendet, ihre Familie zufriedenzustellen und durch rechtschaffene Taten Reichtum zu erlangen, anstatt Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, warnt ein Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2379, davor, dass diese beiden Dinge, denen Muslime den Vorrang einräumen, sie mit ihrem Grab verlassen werden und nur ihre Taten bei ihnen bleiben werden. Daher ist es für einen Muslim sinnvoll, rechtschaffenen Taten den Vorzug vor der Zufriedenheit seiner

Familie und dem Erwerb übermäßigen Reichtums zu geben. Dies bedeutet nicht, dass man seine Familie und seinen Reichtum aufgeben sollte. Es bedeutet jedoch, dass man seine Pflicht gegenüber seiner Familie gemäß den Lehren des Islam erfüllen sollte, ohne zu übertreiben, indem man seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, vernachlässigt, und nur die weltlichen Dinge wie Reichtum erlangt, die man dazu benötigt. Wenn dies richtig getan wird, wird es ebenfalls zu einer rechtschaffenen Tat. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 4006, zu finden ist. Man sollte seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, niemals wegen weltlicher Dinge wie der Familie oder des Reichtums aufgeben, da dies nur dazu führen wird, dass man die Segnungen missbraucht, die einem gewährt wurden. Dies wiederum wird zu einem isolierten, einsamen und dunklen Grab führen.

Das Jenseits - 17

Der Posaunenstoß wird den Tod der Schöpfung herbeiführen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim, Nummer 7381, zu finden ist. Wichtig zu lernen ist, dass dies ein Ruf ist, dessen Antwort niemand ablehnen kann oder wird. Er wird zur Auferstehung und zum Jüngsten Gericht führen. Daher sollten Muslime dem Ruf Allahs, des Erhabenen, durch den Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, durch aufrichtigen Gehorsam folgen, indem sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, erfüllen, seine Verbote meiden und ihrem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Kapitel 8 An Anfal, Vers 24:

„Ihr Gläubigen, antwortet Allah und dem Gesandten, wenn er euch zu dem aufruft, was euch Leben gibt …“

Wer in dieser Welt auf diesen Ruf antwortet, wird den letzten Ruf leicht ertragen und beantworten können. Wer in dieser Welt dagegen dem Ruf Allahs, des Erhabenen, gegenüber achtlos lebt und die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird darin keinen Frieden finden und wird gezwungen sein, dem Ruf der Posaune zu folgen, was für ihn eine große Belastung sein wird, die er ertragen und beantworten muss. Ein Mensch kann den Ruf Allahs, des Erhabenen, nur so lange ignorieren, wie der letzte Ruf früher oder später ergehen wird und niemand in der Lage sein wird, ihn zu vermeiden oder zu ignorieren. Wenn dies unvermeidlich ist, macht es Sinn, dass man jetzt, heute, darauf reagiert,

anstatt in Achtlosigkeit zu leben. Wenn man die Posaune achtlos erklingen hört, wird ihm weder eine Tat noch ein Bedauern nützen, und was danach für diese Person kommt, wird noch schrecklicher sein.

Das Jenseits - 18

Dieser Punkt hängt mit Kapitel 80 Abasa, Verse 34-37 zusammen:

„An dem Tag, an dem ein Mann vor seinem Bruder fliehen wird. Und vor seiner Mutter und seinem Vater. Und vor seiner Frau und seinen Kindern. Für jeden Mann wird an diesem Tag eine ihm angemessene Angelegenheit sein.“

Dies ist der Zeitpunkt, an dem jeder Mensch am Tag des Jüngsten Gerichts aus Sorge um sein eigenes Wohlergehen vor seinen Verwandten flieht. Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass der Islam ihnen nicht rät, ihre Verwandten im Stich zu lassen, da die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande ein äußerst wichtiger Aspekt des Islam ist. Aber er ermutigt sie, jedem in ihrem Leben den ihm zustehenden Platz einzuräumen. Das bedeutet, dass sie die Rechte anderer erfüllen sollten, ohne zu übertreiben, ohne die von Allah, dem Erhabenen, festgelegten Pflichten zu kompromittieren und den etablierten Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu folgen. Leider gehen einige zu weit und vernachlässigen diese wichtigeren Pflichten aus fehlgeleiteter Liebe und Loyalität gegenüber ihren Verwandten. Dies führt dazu, dass sie die Segnungen missbrauchen, die ihnen gewährt wurden. Einige streben sogar danach, unrechtmäßig an Nahrung zu kommen und begehen Sünden, um ihren Verwandten zu gefallen. Dieses große Ereignis zeigt deutlich die Schattenseiten dieser Vorgehensweise. Ein Muslim sollte andere, insbesondere seine Verwandten, immer in guten Dingen unterstützen, sie jedoch niemals in schlechten Dingen unterstützen, unabhängig davon, wie eng seine Bindung zu ihnen sein mag, da es

keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung gibt, wenn dieser zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Kapitel 5 Al Ma'idah, Vers 2:

„…Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression…“

Darüber hinaus wird dieses große Ereignis zwischen Menschen stattfinden, die in den meisten Fällen eine tiefere Verbindung haben als eine Person zu ihren Freunden. Wenn also dies das Schicksal der Verwandten am Tag des Jüngsten Gerichts ist, kann man sich dann das Schicksal der Freunde vorstellen? Kapitel 25 Al Furqan, Vers 28:

„Oh, wehe mir! Ich wünschte, ich hätte diesen nicht zum Freund genommen.“

Die einzige Möglichkeit, wie Menschen in dieser oder der nächsten Welt wirklich voneinander profitieren können, besteht darin, dass sie dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, höchste Priorität einräumen. Dies beinhaltet, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, und dass sie sich gegenseitig bei der Erreichung dieses ultimativen Ziels unterstützen. Kapitel 43 Az Zukhruf, Vers 67:

„An jenem Tag werden enge Freunde einander Feinde sein, mit Ausnahme der Rechtschaffenen.“

Das Jenseits - 19

In einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 4308, wies der Heilige Prophet Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) darauf hin, dass er die erste Person sei, die Fürsprache einlege, und die erste Person, deren Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, angenommen werde.

Ein Muslim sollte daher danach streben, sich der Fürsprache des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, würdig zu machen, indem er die Handlungen ausführt, die diese zur Folge haben, wie etwa darum zu flehen, nachdem er den Gebetsruf gehört hat. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan An Nasai, Nummer 679, zu finden ist. Dies würde jedoch erfordern, dass man regelmäßig die obligatorischen Gebete in einer Moschee besucht, anstatt sie zu Hause zu verrichten. Die größte Handlung, die zur Fürsprache führt, ist das Lernen und Handeln nach den Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Ein Muslim sollte nicht in Achtlosigkeit leben, indem er diese Pflicht ablehnt und dann am Tag des Jüngsten Gerichts Fürsprache erwartet, da dies eher Wunschdenken entspricht, das tadelnswert und ohne wirklichen Wert ist, verglichen mit wahrer Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen.

Leider erwarten manche Muslime, die diesem Wunschdenken verfallen sind, durch diese Fürsprache ins Paradies zu gelangen, obwohl sie Allah, dem Erhabenen, nicht gehorchen, indem sie Seine Gebote befolgen, Seine Verbote missachten und ihrem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen

seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Diese Muslime müssen sich darüber im Klaren sein, dass manche Muslime, deren Strafe durch die Fürsprache gemildert wird, trotz der Tatsache, dass Fürsprache stattfindet, dennoch in die Hölle kommen werden. Selbst ein einziger Augenblick in der Hölle ist wahrlich unerträglich. Man sollte also das Wunschdenken aufgeben und stattdessen wahre Hoffnung schöpfen, indem man sich praktisch um Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemüht, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Ihm gefällt.

Darüber hinaus muss der Muslim, der weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist und annimmt, dass er durch diese Fürsprache gerettet wird, die Realität akzeptieren, dass er aufgrund seines Ungehorsams und seiner spöttischen Haltung diese Welt möglicherweise nicht einmal mit seinem Glauben verlassen wird. Daher muss dieser Muslim mehr daran interessiert sein, als Muslim zu sterben, als diese Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts zu erhalten, der nur Muslimen vorbehalten ist.

Das Jenseits - 20

Dieser Punkt hängt mit Kapitel 101 Al Qari'ah, Verse 6-9, zusammen:

„Dann was den betrifft, dessen Waagschalen schwer sind [mit guten Taten]: Er wird ein angenehmes Leben führen. Doch was den betrifft, dessen Waagschalen leicht sind: Seine Zuflucht wird ein Abgrund sein.“

Es ist wichtig, dass Muslime ihre eigenen Taten regelmäßig beurteilen, da niemand außer Allah, dem Erhabenen, sie besser kennt als sie selbst. Wenn jemand seine eigenen Taten ehrlich beurteilt, wird ihn das dazu inspirieren, seine Sünden aufrichtig zu bereuen und ihn dazu ermutigen, rechtschaffene Taten zu vollbringen, was bedeutet, die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wer es jedoch versäumt, seine Taten regelmäßig zu beurteilen, wird ein Leben der Achtlosigkeit führen, in dem er die Segnungen, die ihm gewährt wurden, missbraucht. Diese Person wird es am Tag des Jüngsten Gerichts äußerst schwierig finden, ihre Taten abzuwägen. Tatsächlich kann es durchaus dazu führen, dass sie in die Hölle geschleudert wird.

Ein kluger Geschäftsinhaber wird seine Konten immer regelmäßig prüfen. Dadurch wird sichergestellt, dass sein Geschäft in die richtige Richtung geht und dass er alle erforderlichen Unterlagen, wie z. B. eine

Steuererklärung, korrekt ausfüllt. Der dumme Geschäftsinhaber wird jedoch nicht regelmäßig Konten über sein Geschäft erstellen. Dies führt zu Gewinneinbußen und zu einem Versäumnis, seine Konten richtig vorzubereiten. Diejenigen, die ihre Konten nicht richtig beim Staat einreichen, müssen mit Strafen rechnen, die ihr Leben nur noch schwieriger machen. Aber das Wichtigste ist, dass die Strafe für das Versäumnis, seine Taten richtig zu prüfen und für den Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten, keine Geldstrafe ist. Die Strafe ist strenger und wirklich unerträglich. Kapitel 99 Az Zalzalah, Verse 7-8:

„Wer also auch nur ein Atomgewicht an Gutem tut, wird es sehen. Und wer auch nur ein Atomgewicht an Bösem tut, wird es sehen.“

Schließlich muss ein Muslim nicht nur vermeiden, Sünden zu begehen, sondern er sollte auch danach streben, die ihm gewährten Segnungen nicht nutzlos zu nutzen. Eitle Dinge mögen nicht sündig sein, aber da es sich nicht um rechtschaffene Taten handelt, werden sie am Tag des Jüngsten Gerichts zu Bedauern führen, insbesondere wenn man erkennt, dass die eitlen Taten, die man getan hat, auf der guten Seite der Waage des Jüngsten Gerichts hätten liegen können, wenn man die Segnungen richtig genutzt hätte. In manchen Fällen kann ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Seiten der Waage durchaus den Unterschied zwischen Erlösung und Verdammnis ausmachen.

Das Jenseits - 21

Dieser Punkt hängt mit Kapitel 14 Ibrahim, Vers 22 zusammen:

„Und der Satan wird sagen, wenn die Angelegenheit abgeschlossen ist: „Allah hat euch die Wahrheit versprochen. Und ich habe es euch versprochen, aber ich habe euch betrogen. Aber ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch eingeladen habe und ihr mir geantwortet habt. Also gebt mir nicht die Schuld, sondern gebt euch selbst die Schuld …““

Dies ist der Fall, wenn die Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts versuchen, dem Teufel die Schuld für ihre Sünden zu geben, um die Last der Strafe auf ihn abzuwälzen. Aber dieser Vers macht deutlich, dass dies eine sinnlose und dumme Ausrede ist, da der Teufel die Menschen nur dazu inspiriert, Sünden zu begehen, er kann niemanden physisch zwingen, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein. Jeder Mensch trifft die Entscheidung, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen oder ihm ungehorsam zu sein, indem er die Segnungen, die ihm gewährt wurden, richtig oder falsch nutzt, und wird daher die Konsequenzen seiner Entscheidung tragen. Leider verstehen einige diesen wichtigen Punkt nicht. Sie begehen oft Sünden und geben entweder anderen die Schuld, indem sie erklären, sie seien überzeugt worden, so zu handeln, oder sie erklären, dass ihnen das offene Begehen von Sünden durch andere irgendwie die Erlaubnis gibt, auf dieselbe Weise zu handeln. So wie ein Richter in einem weltlichen Gericht diese Ausreden niemals akzeptieren würde, wird auch Allah, der Erhabene, dies am Tag des Jüngsten Gerichts nicht tun. Es ist wichtig, dass Muslime Kultur oder Mode nicht zum Maßstab ihres Verhaltens

machen, da sie dadurch in die Irre geführt werden und am Tag des Jüngsten Gerichts keine gültigen Entschuldigungen haben werden. Stattdessen sollten sie sich an die Lehren des Islam halten, die einfach darlegen, wie sich eine Person in allen Situationen zu verhalten hat. Es ist an der Zeit, dass Muslime kindische Entschuldigungen aufgeben und Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, bevor der Tag kommt, an dem ihre Entschuldigungen von Allah, dem Erhabenen, nicht mehr akzeptiert werden. Wenn Allah, der Erhabene, die Entschuldigungen derjenigen ablehnt, die dem Teufel die Schuld geben, obwohl er ihr offener Feind ist und versprochen hat, sie in die Irre zu führen, wie wird Allah, der Erhabene, dann irgendeine andere Entschuldigung für Ungehorsam ihm gegenüber akzeptieren?

Das Jenseits - 22

Es gibt viele Hadithe, die sich mit dem himmlischen Teich befassen, wie zum Beispiel der in Sahih Bukhari, Nummer 6579. Darin wird darauf hingewiesen, dass es einen Monat dauert, ihn in seiner ganzen Länge zu durchqueren, dass sein Geruch besser ist als Parfüm, dass sein Wasser weißer als Milch ist und dass jemand, der einmal daraus trinkt, nie wieder Durst verspüren wird. Der letzte Punkt ist äußerst wichtig, da die Menschen am Tag des Jüngsten Gerichts einen extremen und unvorstellbaren Durst verspüren werden. Beispielsweise wird die Sonne bis auf drei Kilometer an die Schöpfung herangeführt, was dazu führen wird, dass die Menschen übermäßig schwitzen. Dies wird in einem Hadith in Jami At Tirmidhi, Nummer 2421, bestätigt.

Es besteht kein Zweifel, dass jeder Muslim aus diesem Teich trinken möchte, unabhängig von der Stärke seines Glaubens. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein Muslim danach streben sollte, sich würdig zu machen, daraus zu trinken, anstatt einfach nur zu hoffen, dies zu erreichen. Dies wird erreicht, indem man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt.

Darüber hinaus müssen Muslime Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vermeiden, insbesondere solche Handlungen, die einen daran hindern, den himmlischen Teich zu erreichen. Ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 5996, warnt beispielsweise, dass einige Muslime, die böse Dinge in den Islam eingeführt haben, festgenommen und daran gehindert werden, den himmlischen Teich zu erreichen. Ein anderer

Hadith in Sunan An Nasai, Nummer 4212, warnt, dass diejenigen, die die Lügen und falschen Handlungen der ungerechten Herrscher unterstützen und glauben, den himmlischen Teich nicht erreichen werden. Daher ist es für Muslime, die den himmlischen Teich erreichen und daraus trinken möchten, wichtig, Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu vermeiden und sich um seinen aufrichtigen Gehorsam zu bemühen.

Das Jenseits - 23

Den Menschen wird befohlen, die Brücke zu überqueren, die am Tag des Jüngsten Gerichts über der Hölle errichtet wird. Dies wurde in den islamischen Lehren ausführlich diskutiert, beispielsweise im Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6573. Er warnt, dass sich an der Brücke extrem große Haken befinden werden, die die Menschen je nach ihren Taten treffen werden. Einige werden von ihnen in die Hölle geschleudert, andere werden großer Folter ausgesetzt sein, bevor sie die Brücke überqueren, andere werden nur minimale Verletzungen davontragen und schließlich werden die Rechtschaffenen nicht durch sie verletzt. Ein weiterer Hadith in Sahih Muslim, Nummer 455, warnt, dass die Brücke schmaler als ein Haar und schärfer als ein Schwert sei.

Daraus lässt sich lernen, dass jeder Mensch die Brücke gemäß seinen Taten überquert. Daher ist es für Muslime wichtig, keine Pflichten zu vernachlässigen, wenn sie die Brücke sicher überqueren möchten. Sie müssen Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Ihm gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Man sollte dies nicht vernachlässigen und einfach hoffen, dass man die Brücke auf magische Weise unbeeinflusst überquert.

Darüber hinaus ist die Leichtigkeit, mit der eine Person diese Brücke überquert, ein Spiegelbild dafür, wie sehr sie dem geraden Weg des Islam in dieser Welt treu geblieben ist. Dieser gerade Weg ist der Weg des Heiligen Koran und der Traditionen des Heiligen Propheten

Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Alee Imran, Vers 31:

„Sprich: „Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben …““

Wer diesen Weg verlässt, wird diese Brücke nicht erfolgreich überqueren. Einfach ausgedrückt: Je standhafter man in dieser Welt auf dem geraden Weg bleibt, indem man den Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt, desto leichter wird man am Tag des Jüngsten Gerichts die Brücke über die Hölle überqueren. Der gerade Weg ist in dieser Welt klar dargelegt worden, also gibt es für die Menschen keine Ausreden mehr.

Das Jenseits - 24

Man sollte bedenken, dass in Wirklichkeit jeder Mensch, der in der Hölle landet, das Feuer, das ihm in der Hölle begegnet, in Form seiner Sünden aus dieser Welt mitnimmt. Wenn sich ein Muslim diese Realität in sein Gedächtnis einprägt, wird er jede Sünde, egal ob groß oder klein, als ein Stück unerträglichen Feuers betrachten. So wie ein Mensch das Feuer in dieser Welt meidet, sollte er auch Sünden meiden, da es sich um verborgenes Feuer handelt, das ihm im Jenseits gezeigt wird.

Darüber hinaus sollte ein Muslim nicht in Achtlosigkeit leben und glauben, er könne einfach seine Liebe zu Allah, dem Erhabenen, dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, bekunden, ohne diese verbale Erklärung durch Taten zu untermauern. Wenn dies wahr wäre, dann hätten sich die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nicht so sehr darum bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, und sie hätten den Islam und den Tag des Jüngsten Gerichts zweifellos besser verstanden als die Menschen nach ihnen. Einfach ausgedrückt, eine Liebeserklärung ohne Taten wird einen nicht vor der Hölle retten. Tatsächlich wurde klargestellt, dass einige Muslime am Tag des Jüngsten Gerichts in die Hölle kommen werden. Ein Muslim, der es aufgibt, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf Ihm wohlgefällige Weise nutzt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) dargelegt ist, sollte verstehen, dass seine Haltung dazu führen kann, dass er noch vor seinem Tod seinen Glauben verliert, sodass er am Tag des Jüngsten Gerichts als Nicht-Muslim auftritt, was der größte Verlust ist.

So wie man nicht ohne Rüstung und Schild in die Schlacht ziehen würde, sollte ein Muslim am Tag des Jüngsten Gerichts nicht ohne die Rüstung und den Schild des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, antreten. Andernfalls wird ein Muslim, der am Tag des Jüngsten Gerichts ohne den Schutz des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, ankommt, genauso wie ein Soldat ohne Schutz höchstwahrscheinlich Schaden nehmen wird. Ein Muslim sollte bedenken, dass der Luxus und die Freuden der materiellen Welt, die er genossen hat, ihm kein besseres Gefühl geben werden, wenn er in der Hölle landet. Tatsächlich wird es ihm dadurch nur schlechter gehen.

Das Jenseits - 25

Es ist wichtig zu beachten, dass man das Paradies nur durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, betreten kann. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari, Nummer 5673, zu finden ist. Dies liegt daran, dass jede rechtschaffene Tat nur durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, in Form von Wissen, Inspiration, Kraft und Gelegenheit, die Tat zu vollbringen, möglich ist. Dieses Verständnis bewahrt einen davor, Stolz zu entwickeln, was unbedingt vermieden werden muss, da nur ein Atom Stolz ausreicht, um einen Menschen in die Hölle zu bringen. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim, Nummer 267, zu finden ist.

Darüber hinaus muss ein Muslim verstehen, dass diese Gnade Allahs des Erhabenen in Form rechtschaffener Taten in Wirklichkeit ein Licht ist, das man in dieser Welt sammeln muss, wenn man im Jenseits ein Licht erlangen möchte, das einem den Weg weist. Wenn ein Muslim achtlos lebt und es unterlässt, dieses Licht in dieser Welt zu sammeln, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah dem Erhabenen gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, wie kann er dann erwarten, dieses Licht im Jenseits zu erlangen?

Alle Muslime möchten das Paradies mit den größten Dienern Allahs, dem Erhabenen, wie dem Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bewohnen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass ein bloßer Wunsch ohne Taten nicht dazu führt, dass dieser Wunsch in

Erfüllung geht, denn sonst hätten die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, dies getan. Einfach ausgedrückt: Je mehr man sich bemüht, die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen und danach zu handeln, desto näher wird man ihm im Jenseits sein. Wenn man in dieser Welt einen anderen Weg als den seinen wählt, wie kann man dann in der nächsten Welt bei ihm enden?

Darüber hinaus machen die islamischen Lehren deutlich, dass das Paradies denjenigen gewährt wird, die ihre verbale Glaubenserklärung durch Taten untermauern. Man darf sich also niemals dazu verleiten lassen, etwas anderes zu glauben. Wer seine verbale Glaubenserklärung nicht in die Tat umsetzt, sollte sich mehr darum sorgen, diese Welt ohne seinen Glauben zu verlassen, denn der Glaube ist wie eine Pflanze, die durch Taten genährt werden muss, sonst kann sie sterben. Kapitel 16 An Nahl, Vers 32:

„Diejenigen, die die Engel im Tod aufnehmen, [sind] gut und rein. [Die Engel] werden sagen: „Friede sei mit euch. Betretet das Paradies für das, was ihr zu tun pflegtet.“

Der größte Segen des Paradieses ist die physische Beobachtung Allahs, des Erhabenen, was in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7436, beschrieben wird. Wenn ein Muslim diesen unvorstellbaren Segen erlangen möchte, muss er praktisch danach streben, das Niveau der Exzellenz zu erreichen, das in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 99, erwähnt wird. Dies ist der Fall, wenn man Handlungen wie das Gebet so ausführt, als ob man Allah, den Erhabenen, beobachten könnte, während

er über einen wacht. Diese Haltung stellt die beständige und aufrichtige Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, sicher. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der nach diesem Niveau des Glaubens strebt, im Jenseits den Segen erhält, Allah, den Erhabenen, physisch beobachten zu können.

Das Jenseits - 26

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Einer der Hauptgründe, warum die Anbetung falscher Gottheiten in der Gesellschaft weit verbreitet ist, ist die zugrunde liegende Absicht, sich von der Verantwortung für seine Taten freizusprechen. Die Nichtmuslime von Mekka behaupteten zur Zeit des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass sie Götzen anbeteten, um Allah, dem Erhabenen, näher zu kommen, da ihre Götzen verschiedene heilige Wesen darstellten, wie etwa Engel, die Allah, dem Erhabenen, nahestanden und von ihm geliebt wurden. Indem sie sie anbeteten, glaubten sie fälschlicherweise, dass die Götzen am Tag des Jüngsten Gerichts vor dem Gericht Allahs, des Erhabenen, für sie Fürsprache einlegen würden und sie so davor bewahrten, für ihre Taten zur Verantwortung gezogen zu werden. In ihren Augen war dies eine Freikarte, um zu tun, was sie wollten, da sie aufgrund dieser Fürsprache nicht für ihre Taten zur Verantwortung gezogen würden. Kapitel 10 Yunus, Vers 18:

„ Und sie verehren statt Allah das, was ihnen weder schadet noch nützt, und sie sagen: „Dies sind unsere Fürsprecher bei Allah.“ …“

Und Kapitel 39 Az Zumar, Vers 3:

„… Und diejenigen, die sich Beschützer außer Ihm nehmen, [sagen]: „Wir dienen ihnen nur, damit sie uns eine Stellung näher zu Allah bringen.“ Wahrlich, Allah wird zwischen ihnen über das richten, worüber sie uneins sind. Wahrlich, Allah weist dem Lügner nicht den Weg…“

Leider hat sich eine ähnliche Einstellung in die Köpfe einiger Muslime eingeschlichen, die einen ähnlichen Glauben vertreten, bei dem sie versuchen, jemanden zu finden, der als heilig und Allah, dem Erhabenen, nahe gilt, und sich bemühen, Ihm zu gefallen, indem sie ihm durch Geschenke, Präsente und in manchen Fällen durch ein ungesundes Maß an Respekt und Ehrerbietung gefallen. Ihr Ziel ist es, diese heiligen Menschen dazu zu bringen, vor dem Gericht Allahs, des Erhabenen, in dieser Welt und im Jenseits für sie Fürsprache einzulegen. Auch wenn das Fürbitten für andere rechtmäßig ist und die Fürsprache am Tag des Jüngsten Gerichts im Namen der Gläubigen eine feststehende Tatsache ist, bedeutet dies dennoch nicht, dass man von der Verantwortung für seine Taten befreit ist. Anders zu denken bedeutet, diese Tatsachen bloß zu verhöhnen.

Dieser falsche Glaube hat viele Muslime dazu getrieben, sich einem Wunschdenken hinzugeben, wonach sie glauben, sie könnten Allah, dem Erhabenen, offen und beharrlich ungehorsam sein und dennoch durch die Fürsprache dieser heiligen Menschen jeglicher Verantwortung entgehen. Wenn dies wahr wäre, hätten die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die Bittgebete und die Hilfe des heiligsten Mannes von allen, des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erhalten können, doch fürchteten sie ständig ihre Verantwortung und verharrten daher in ihrem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf

Ihm wohlgefällige Weise zu verwenden, wie es im Heiligen Qur‘an und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist.

Anstatt zu versuchen, einen Ausweg aus der unvermeidlichen Verantwortung zu finden, sollten sie sich stattdessen bemühen, sich darauf vorzubereiten, indem sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad (Friede und Segen seien auf ihm) mit Geduld entgegentreten . Andernfalls könnten sie an einem Großen Tag mit einer strengen und schwierigen Verantwortung konfrontiert werden.

Das Jenseits - 27

Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Einer der Einwände derjenigen, die den Tag des Jüngsten Gerichts leugnen, ist, dass sie es kaum glauben können, dass Allah, der Erhabene, den Staub und die Knochen der Menschen einsammeln wird, die in den meisten Fällen verstreut und mit der Erde und anderen Dingen wie Wasser vermischt wurden, wie etwa bei denen, deren Körper eingeäschert und deren Überreste im Ozean verstreut wurden. Die Tatsache, dass Allah, der Erhabene, allwissend ist, weist darauf hin, dass er sich des Standorts jedes Partikels, aus dem ein Mensch besteht, voll bewusst ist und dass er auch die Macht und Kontrolle hat, diese Partikel wieder zusammenzubringen. Um dies zu verstehen, sollte man über die verschiedenen Lebensmittel nachdenken, die sie essen, und die Dinge, die sie kaufen. Diese Lebensmittel und Dinge bestehen aus verschiedenen Teilen, die in verschiedenen Teilen der Welt angebaut und kultiviert werden. Sie werden an einen einzigen Ort gebracht, um den Artikel herzustellen oder das Lebensmittel zuzubereiten, das dann an ein Geschäft oder direkt an einen Kunden geliefert wird. Wenn Menschen die Fähigkeit haben, verschiedene Zutaten und Teile aus der ganzen Welt zu sammeln, um einen Gegenstand herzustellen oder ein Gericht zuzubereiten, warum ist es dann überraschend, dass Allah, der Erhabene, der Allwissende, der Allmächtige, die Partikel eines Menschen zusammenträgt, um ihm wieder Leben zu geben, so wie er ihm das erste Mal Leben gab. Bei diesem Prozess werden keine Fehler passieren, da Allah, der Erhabene, sich der einzigartigen Merkmale eines jeden Menschen, wie seiner DNA und Fingerabdrücke, voll bewusst ist. Kapitel 75 Al Qiyamah, Verse 3-4:

„Meint der Mensch, dass Wir seine Gebeine nicht zusammenfügen werden? Doch, wir sind in der Lage, sogar seine Fingerspitzen in Stücke zu fassen.“

Das Jenseits - 28

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Eine weitverbreitete Haltung, die man oft unter Nichtmuslimen findet, ist auch bei Muslimen zu beobachten. Diejenigen, die nicht an den Tag des Jüngsten Gerichts glauben, behaupten oft, dass sie, selbst wenn er real wäre, an diesem Tag Frieden mit Allah, dem Erhabenen, schließen würden. Leider hat diese Haltung auch viele Muslime beeinflusst, die sich von der praktischen Vorbereitung auf den Tag des Jüngsten Gerichts abwenden, bei der es darum geht, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Koran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, und einfach behaupten, dass sie am Tag des Jüngsten Gerichts Frieden mit Allah, dem Erhabenen, schließen werden. Das Problem mit dem Glauben, dass diese Haltung am Tag des Jüngsten Gerichts zum Erfolg führen wird, besteht darin, dass man einen unglaublich respektlosen und unhöflichen Glauben an Allah, den Erhabenen, annimmt. Sie beginnen zu glauben, dass Allah, der Erhabene, denjenigen, der Ihn ignoriert und seinen Wünschen folgt, genauso behandelt wie denjenigen, der Gutes tut, denjenigen, der die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise verwendet, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wenn sich ein weltlicher Richter so verhalten würde, würde er stark kritisiert und sogar von seinem Posten entlassen werden, da dies der Gerechtigkeit völlig widerspricht. Da Allah, der Erhabene, der Allgerechte ist, wie kann ein Muslim dann an Ihn glauben und Ihm eine so negative Haltung zuschreiben? Dass Allah, der Erhabene, der Schöpfung seine unendliche Barmherzigkeit erweist, ist eine Sache, aber diejenigen, die in ihrem Ungehorsam verharren und anderen Schaden zufügen, den Konsequenzen ihrer Taten entgehen zu lassen, ist einfach ungerecht, etwas, was Allah, der Erhabene, nicht tun würde.

Wenn Allah, der Erhabene, jedem vergeben würde, unabhängig von den begangenen Taten, dann wäre das Leben in dieser Welt sinnlos, da der Zweck dieser Welt darin besteht, zwischen denen zu unterscheiden, die Gutes getan haben, und denen, die es nicht getan haben. Sinnlose Dinge zu erschaffen, stellt die unendliche Würde, Majestät und Weisheit Allahs, des Erhabenen, direkt in Frage. Wie kann jemand, der an Ihn glaubt, Ihm so etwas Dummes zuschreiben?

Abschließend sei gesagt, dass sich ein Muslim niemals von dem falschen Glauben täuschen lassen darf, er werde am Tag des Jüngsten Gerichts Frieden mit Allah, dem Erhabenen, schließen. Der Ort der Taten ist diese Welt, während der Tag des Jüngsten Gerichts nur der Ort der Konsequenzen ist. Daher muss man sich auf diese Konsequenzen vorbereiten, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Kapitel 30 Ar Rum, Vers 57:

„An jenem Tag wird ihre Entschuldigung denjenigen, die Unrecht getan haben, nichts nützen, noch wird von ihnen verlangt, [Allāh] zu beschwichtigen.“

Und Kapitel 45 Al Jathiyah, Vers 21:

„Oder meinen jene, die Böses tun, Wir werden sie denen gleichmachen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, im Leben und im Tod? Schlimm ist das, worüber sie urteilen.“

Das Jenseits - 29

Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte. Es gibt viele Faktoren, die einen Muslim daran hindern, sich praktisch auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im Heiligen Quran und den Überlieferungen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt wird. Aber nur einer der subtileren Faktoren wird hier besprochen.

In den allermeisten Fällen auf dieser Welt erhält eine Person, die bei einer bestimmten Aufgabe oder Aktivität versagt, eine zweite Chance. In manchen Fällen ist die zweite Chance direkt, wie etwa bei der Wiederholung einer nicht bestandenen Fahrprüfung, und in anderen Fällen ist die zweite Chance indirekt, wie etwa bei einer geschiedenen Person, die jemand anderen heiratet. Das Konzept der zweiten Chance gilt auch in religiösen Angelegenheiten. So erlebt beispielsweise jeder die Schwester des Todes: den Schlaf, und die meisten dieser Menschen erhalten eine weitere Chance, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, wenn ihnen beim Aufwachen das Leben zurückgegeben wird. Kapitel 39 Az Zumar, Vers 42:

„Allāh nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes, und jene, die nicht sterben, nimmt Er während ihres Schlafes. Dann behält Er jene, für die Er den Tod bestimmt hat, und lässt die anderen für eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für ein nachdenkliches Volk.“

Dieses Konzept der zweiten Chance prägt sich oft so sehr in das Gedächtnis eines Muslims ein, dass er sich unbewusst so verhält, als würde er am Tag des Jüngsten Gerichts eine zweite Chance bekommen, wenn er sich nicht ausreichend darauf vorbereitet. Dies ist eine subtile Täuschung und ein Trick des Teufels, den ein Muslim unbedingt vermeiden muss. Es ist so subtil, dass man sich praktisch so verhalten kann, ohne es zu merken, einfach weil man davon ausgeht, dass man, so wie man in dieser Welt immer eine zweite Chance hatte, diese auch am Tag des Jüngsten Gerichts irgendwie bekommen wird.

Der beste Weg, diese subtile Täuschung zu bekämpfen, besteht darin, seinen Glauben zu stärken. Dies kann nur erreicht werden, indem man die Lehren des Heiligen Koran und die Traditionen des Heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt, sodass man standhaft bleibt und sich zu jeder Zeit praktisch auf den Tag des Jüngsten Gerichts vorbereitet, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Kapitel 31 Luqman, Vers 33:

„… Wahrlich, das Versprechen Allahs ist Wahrheit, also lass dich nicht vom weltlichen Leben täuschen und lass dich nicht vom Betrüger [d. h. Satan] über Allah täuschen.“

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen seien auf seinem letzten Gesandten Muhammad, seiner edlen Familie und seinen Gefährten.

Über 400 kostenlose eBooks zum Thema „Guter Charakter“

500+ English Books / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: https://shaykhpod.com/

Andere ShaykhPod-Medien

Hörbücher: https://shaykhpod.com/books/#audio
Tägliche Blogs: https://shaykhpod.com/blogs/
Bilder: https://shaykhpod.com/pics/
Allgemeine Podcasts: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
Urdu-Podcasts: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
Live-Podcasts: https://shaykhpod.com/live/

Folgen Sie dem WhatsApp-Kanal anonym für tägliche Blogs, eBooks, Bilder und Podcasts:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

Abonnieren Sie, um täglich Blogs und Updates per E-Mail zu erhalten:
http://shaykhpod.com/subscribe